太平經卷之一 [illegible]

外一

御製

天地定位 陰陽協和 星辰順度 日月昭明
寒暑應候 雨暘以時 山嶽靖謐 河海澄清
草木蕃廡 魚鼈咸若 家和戸寧 衣食充足
禮讓興行 教化修明 風俗敦厚 刑罰不用
華夏歸仁 四夷賓服 邦國鞏固 宗社尊安
景運隆長 本支萬世 正統十年十一月十一日

太平經鈔甲部卷之一

太平金闕帝晨後聖帝君師輔歷紀歲次平
氣去來兆候賢聖功行種民定法本起
問曰三統轉輪有去有來民必有主姓字可
得知乎善哉子何爲復問此乎明師難遭良
時易過不勝喁喁願欲請聞愚闇冒昧過厚
懼深噫非過也天使子問以開後人令悟者
識正去僞得眞吾欲不言恐天悒悒亂不時
平行安坐當爲子道之自當了然無有疑也
昔之天地與今天地有始有終同無異矣初

善後惡中間興衰一成一敗陽九百六六九
乃周周則大壞天地混齏人物縻潰唯積善
者免之長爲種民種民智識尚有差降未同
浹一猶須師君君聖師明教化不死積鍊成
聖故號種民種民聖賢長生之類也長生大
主號太平眞正太一妙氣皇天上清金闕後
聖九玄帝君姓李是高上太之胄玉皇虛無
之胤玄元帝君時太皇十五年太歲丙子兆
氣皇平元年甲申成形上和七年庚寅九月
三日甲子卯時刑德相制直合之辰育於北

玄玉國天岡靈境人鳥閣蓬萊山中李谷之
間有上玄虛生之母九玄之房處在谷陰玄
虛母之始孕夢玄雲日月纏其形六氣之電
動其神乃冥感陽道遂懷胎眞人既誕之旦
有三日出東方既育之後有九龍吐神水故
因靈谷而氏族用曜景爲名字厥年三歲體
道凝眞言成金華五歲常仰日欣初對月歎
終上觀陽氣之煥赫下覩陰道以虧殘於是
斂魂和魄守胎寶神録精塡血固液凝筋七
歲乃學吞光服霞咀嚼日根行年二七而有

金姿玉顔棄俗離情擁化救世精感太素受
敎三元習以三洞業以九方三七之歲以孤
棲挫銳四七之歲以伉會和先五七之歲流
布玄津功德遐暢六七之歲受書爲後聖帝
君與前天得道爲帝君者同無異也受記在

令故號後聖前聖後聖其道一焉上昇上清
之殿中遊太極之宮下治十方之天封掌億
萬兆庶鑒察諸天河海地源山林無不仰從
總領九重十疊故號九玄也七十之歲定無
極之壽適隱顯之宜刪不死之術撰長生之

方寶經符圖三古妙法秘之玉函侍以神吏
傳受有科行藏有候垂誓立典施之種民不
能行者非種民也今天地開闢淳風稍遠皇
平氣隱灾厲横流上皇之後三五以來兵疫
水火更互競興皆由億兆心邪形偽破壞五
德爭任六情肆兇逞暴更相侵淩尊卑長少
貴賤亂離致二儀失序七曜違經三才變異
妖訛紛綸神鬼交傷人物凋喪眚禍薦至不
悟不悛萬毒恣行不可勝數大惡有四兵病
水火陽九一周陰孤盛則水溢百六一帀陽

偏興則火起自堯以前不復須述從唐以後
今略陳之冝諦憶識急營防避堯水之後湯
火爲灾此後徧地小小水火罪重隨招非大
陽九大百六也大九六中必有大小甲申甲
申爲期鬼對人也灾有重輕罪福厚薄年地
旣異推移不同中人之中依期自至中之上
下可上可下下上下進退升降無定爲惡則促
爲善則延未能精進不能得道正可申期隨
功多少是以百六陽九或先或後常數大曆
准擬淺深計唐時丁亥後又四十有六前後

中間甲申之歲是小甲申申兵病及火更互爲
災未大水也小水徧衝年地稍甚又五十五
丁亥前後中間有甲申之年是大甲申三災
俱行又大水蕩之也凡大小甲申之至也除
凶民度善人善人爲種民凶民爲混齏未至
少時衆妖縱横互起疫毒衝其上兵火繞其
下洪水出無定方凶惡以次沉没此時十五
年中遠至三十年內歲災劇賢聖隱淪大道
神人更遣眞仙上士出經行化委曲導之勸
上勵下從者爲種民不從者沉没沉没成混

黿凶惡皆蕩盡種民上善十分餘一中下善
者天滅半餘餘半滋長日興須聖君明師大
臣於是降現小甲申之後壬申之前小甲申
之君聖賢嚴明仁慈無害理亂延年長壽精
學可得神仙不能深學太平之經不能久行
太平之事太平少時姓名不可定也行之司
命注青録不可司録記黒文黒文者死青録
者生生死名簿在天明堂天道無親唯善是
與善者修行太平成太平也成小太平與大
太平君合德大太平君定姓名者李君也以

壬辰之年三月六日顯然出世乘三素景輿
從飛軿萬龍舉善者爲種民學者爲仙官設
科立典奬善杜惡防遏罪根督進福業之人
不怠而精進得成神眞與帝合德懈退陷惡
惡相日籍充後壐混也至士高士智慧明達
了然無疑勤加精進存習帝訓憶識大神君
之輔相皆無敢忘聖君明輔靈官祐人自得
不死求爲種民升爲仙眞之官遂登後聖之
位矣

後聖李君太師姓彭君學道在李君前位爲

太微左眞人皇時保皇道君並常命封授
兆民爲李君太師治在太微北塘宮靈上光
臺三千五百年輙易名字展轉太虛周旋八
冥上至無上下至無下眞官希有得見其光
顏者矣

後聖李君上相方諸宮青童君
後聖李君上保太丹宮南極元君
後聖李君上傅白山宮太素眞君
後聖李君上宰西城宮總眞王君
右五人一師四輔輔者父也扶也尊之如父

持之得行總號爲輔分而别之左輔右弼前
疑後承承者發言舉事拾遺充足制斷宣揚
即是宰也疑者向思未得啓發明即是傅
也弼者必定猶預即是保也扶君順師周帀
入道即是相也四五古候俱詳可否賛弘正

化總曰輔師閑居之時前向有疑問之傅後
顧慮遺問之承右有所昧問之弼左有未明
問之輔諮詢四輔相保傅宰成功在師不可
闕也聖帝垂範使後遵行入有保保用事也
陰屬右靜實眞也出有師師用事也陽屬左

動歸寂也至此最難故略輔相而言師也望
有傳傳在前數說議趣也顧有宰宰在後決
斷是非也其餘公卿有司仙眞聖品大夫官
等三百六十一從屬三萬六千人部領三十
六萬人民則十百千萬億倍也常使二十四
眞人密教有心之子皆隸方諸上相不可具
說但諦存其大自究其小也善哉今日問疑
更聞命矣

問曰李君何所常行而得此高眞太師四輔
學業可聞乎善哉子爲愚者迷不信道學不

堅固進退失常墮卑賤苦故勤勤問之乎今
爲子說之夫無始中來積行久久一善一惡
不可具言言之無益今取近所行得成高貴
者靈書紫文爲要東華玉保高晨師青童大
君大君清齋寒靈丹殿黃房之内三年上詣
上清金闕金闕有四天帝太平道君處其左
右居太空瓊臺洞眞之殿平玉之房金華之
内侍女衆眞五萬人毒龍電虎玃天之狩羅
毒作態備門抱關巨蚪千尋衛於墻埓飛龍
奔雀溟鵬異鳥叩啄奮爪陳于廣庭天威煥

赫流光八朗風鼓玄旌回舞旄蓋玉樹激音琳枝自籟衆吹靈歌鳳鳴玄泰神妃合唱麟儛鸞邁天鈞八響九和百會青童匍匐而前請受靈書紫文口口傳訣在經者二十有四一者眞記諦冥諳憶二者仙忌詳存無忘三者探飛根呑日精四者服閑明靈符五者服月華六者服陰生符七者拘三魂八者制七魄九者佩皇象符十者服華丹十一者服黃水十二者服迴水十三者食鐶剛十四者食鳳腦十五者食松梨十六者食李棗十七者

服氷湯十八者鎮白銀紫金十九者服雲腴
二十者作白銀紫金二十一者作鎮二十二
者食竹筍二十三者食鴻脯二十四者佩五
神符備此二十四變化無窮超淩三界之外
遊浪六合之中災害不能傷魔邪不敢難皆
自降伏位極道宗恩流一切幽顯荷賴不信
不從不知不見自是任闇永與道乖塗炭凶
毒煩惱混齏大慈悲念不可奈何哀哉有志
之士早計早計無負今言曰善哉善哉今日
問疑更聞命矣

太平經鈔甲部卷之一

太平經卷之二

外二

合陰陽順道法還年不老大道將還人年皆
將候驗瞋目還自視正白彬彬若且向旦時
身爲安著席若居温蒸中於此時筋骨不欲
見動口不欲言語毎屈伸者益使意心中忻
忻有混潤之意鼻中通風口中生甘是其候
也故順天地者其治長久順四時者其王日
興道無奇辭一陰一陽爲其用也得其治者
昌失其治者亂得其治者神且明失其治者
道不可行詳思此意與道合同録身正神令

人自知法天之使道生人也且受一法一身
七縱横陰陽半陰半陽迺能相成故上者象
陽下者法陰左法陽右法陰陽者好生陰者
好殺陽者爲道陰者爲刑陽者爲善陽神助
之陰者爲惡陰神助之積善不止道福起令

人日吉陽處首陰處足故君貴道德下刑罰
取法於此小人反下道德上刑罰亦取法於
此故人乃道之根柄神之長也當知其意善
自持養之可得壽老不善養身爲諸神所咎
神叛人去身安得善乎爲善不敢失繩纏不

敢自欺爲善亦神自知之惡亦神自知之非爲他神乃身中神也夫言語自從心腹中出傍人反得知之是身中神告也故端神靖身乃治之本也壽之徵也無爲之事從是興也先學其身以知吉凶是故賢聖明者但學其

身不學他人深思道意故能太平也君子得之以興小人行之以傾脩一却邪天地開闢貴本根乃氣之元也欲致太平念本根也不思其根名大煩擧事不得灾並來也此非人過也失根基也離本求末禍不治故當深思

之夫一者乃道之根也氣之始也命之所繫屬衆心之主也當欲知其實在中央爲根命之府也故當深知之歸仁歸賢使之行人之根處內枝葉在外今守一皆使還其外急使治其內追其遠治其近守一者天神助之守二者地神助之守三者人鬼助之四五者物祐助之故守一者延命二者與凶爲期三者爲亂治守四五者禍日來深思其意謂之知道故頭之一者頂也七正之一者目也腹之一者臍也脉之一者氣也五藏之一者心也

四肢之一者手足心也骨之一者脊也肉之一者腸胃也能堅守知其道意得道者令人仁失道者令人貪

以樂治身守形順念致思却灾夫樂於道何爲者也樂乃可和合陰陽凡事默作也使人得道本也故元氣樂即生大昌自然樂則物强天樂即三光明地樂則成有常五行樂則不相傷四時樂則所生王王者樂則天下無病蚑行樂則不相害傷萬物樂則守其常人樂則不愁易心腸鬼神樂即利帝王故樂者

天地之善氣精爲之以致神明故靜以生光
明光明所以候神也能通神明有以道爲隣
且得長生久存夫求道常苦不能還其心念
令移風易俗趨其心指誰復與之爭者太平
樂乃從官中出邪固以清靖國安身入道夷
狄却神瑞應來懸象還凶神往夫人神乃生
內反遊於外遊不以時還爲身害即能追之
以還自治不敗也追之如何使空室內傍無
人畫象隨其藏色與四時氣相應懸之窻光
之中而思之上有藏象下有十鄉卧即念以

近懸象思之不止五五藏神能報二十四時氣
五行神且來救助之萬疾皆愈男思男女思
女皆以一尺爲法隨四時轉移春青童子十
夏赤童子十秋白童子十冬黑童子十四季
黃童子十二二十五神人眞人共是道德正
行法陽變於陰陰變於陽陰陽相得道乃可
行天須地乃有所生地須天乃有所成春夏
須秋冬晝須夜君須臣乃能成治臣須君乃
能行其事故甲須乙子須丑皆相成作道治
正當如天行不與人相應皆爲逆天道比若

東海居下而好水百川皆歸之因得其道鯨
魚出其中明月珠生焉是其得道之効也道
人聚者必得延年竒方出大瑞應之衆賢聚
致治平衆文聚則治小亂五兵聚其治大敗
君宜守道臣宜守德道之與德若衣之表裏

天不廣不能包含萬物萬物皆半好半惡皆
令忍之人君象之次皇后後宫之象也此二
者慈愛父母之法也故父母養子善者愛之
惡者憐之然後能和調家道日象人君月象
大臣星象百官衆賢共照萬物和生故清者

著天濁者著地中和著人
調神靈法吾欲使天下萬神和親不復妄行
害人天地長悅百神皆喜令人無所苦帝王
得天之力舉事有福豈可閒哉故聖人能守
道清靜之時旦食諸神皆呼與語言比若今

人呼客耳百神自言爲天吏爲天使羣精爲
地吏爲地使百鬼爲中和使此三者陰陽中
和之使也助天地爲理共興利帝王
守一明之法長壽之根也萬神可祖出光明
之門一精明之時若火始生時急守之勿失

始正赤終正白久久正青洞明絶遠復遠還
以治一内無不明也百病除去守之無懈可
謂萬歲之術也守一明之法明有日出之光
日中之明此第一善得天之壽也安居閑處
萬世無失守一時之法行道優劣夫道何等
也萬物之元首不可得名者六極之中無道
不能變化元氣行道以生萬物天地大小無
不由道而生者也故元氣無形以制有形以
舒元氣不緣道而生自然者乃萬物之自然
也不行道不能包裹天地各得其所能使高

者不知危天行道晝夜不懈疾於風雨尚恐失道意況王者乎三光行道不懈故著於天而照八極失道光滅矣王者百官萬物相應衆生同居五星察其過失王者復德德星徃守之行武武星徃守之行柔柔星徃守之行强强星徃守之行信信星徃守之相去遠應之近天人一體可不愼哉

春王當温夏王當暑秋王當涼冬王當寒是王德也夫王氣與帝王氣相通相氣與宰輔相應微氣與小吏相應休氣與後宮相同廢

氣與民相應刑死囚氣與獄罪人相應以類
逢相感動其道也王氣不來王恩不得施也
古者聖王以是思道故得失之象詳察其意
王者行道天地喜悅失道天地爲灾異夫王
者靜思道德行道安身求長生自養和合夫
婦之道陰陽俱得其所天地爲安天與帝王
相去萬萬餘里反與道相應豈不神哉
名爲神訣書元氣自然共爲天地之性也六
合八方悅喜則善應矣不悅喜則惡應矣狀
類景象其形響和其聲也太陰太陽中和三

氣共爲理更相感動人爲樞機故當深知之皆知重其命養其軀即知尊其上愛其下樂生惡死三氣以悅喜共爲太和乃應並出也但聚衆賢唯思長壽之道乃安其上爲國寶器能養其性即能養其民夫天無私祐祐之

有信夫神無私親善人爲效一身之中能爲賢能爲神能爲不肖其何故也誤也神靈露也故守一之道養其性在學之也衆中多瑞應者信人也無瑞應者行誤人也占而是非即可知矣夫斤兩所察人情也天之照人與

鏡無異審詳此意與天同願與眞神爲其安
得不吉哉成事口口不失銖分欲得天地中
和意故天地調則萬物安縣官平則萬民治
故純行陽則地不肯盡成純行陰則天不肯
盡生當合三統陰陽相得乃和在中也古者
聖人治致太平皆求天地中和之心一氣不
通百事乖錯

和三氣興帝王法通天地中和譚順大業和
三氣游王者使無事賢人悉出輔興帝王天
大喜但大順天地不失銖分立致太平瑞應

並興元氣有三名太陽太陰中和形體有三名天地人天有三名日月星北極爲中也地有三名爲山川平土人有三名父母子治有三名君臣民欲太平也此三者常當腹心不失銖分使同一憂合成一家立致太平延年不疑矣故男者象天故心念在女也是天使人之明效也臣者爲地通譚地者常欲上行與天合心故萬物生出地即上向而不止雲氣靡天而成雨故忠臣憂常在上汲汲不忘其君此地使之明效也民者主爲中和譚中

和者主調和萬物者也中和為赤子子者乃
因父母而生其命屬父其統在上託生於母
故冤則想君父也此三乃夫婦父子之象也
宜當相通辭語并力共憂則三氣合并為太
和也太和即出太平之氣斷絕此三氣一氣

絕不達太和不至太平不出陰陽者要在中
和中和氣得萬物滋生人民和調王治太平
人君天也其恩施不下至物無由生人不得
延年人君之心不暢達天心不得通於下妻
子不得君父之敕為逆家也臣氣不得達地

氣不得成忠臣何從得助明王爲治哉傷地之心寡婦在室常苦悲傷良臣無從得前也民氣不上達和氣何從得興中和乃當和帝王治調萬物者各當得治令三氣不善相通太平安得成哉

安樂王者法君者當以道德化萬物令各得其所也不能變化萬物不得稱君也比若一夫一婦共生一子則稱爲人父母亦一家之象無可生子何名爲父母乎故不能化生萬物者不得稱爲人父母也故火能化四行自

與五故得稱君象也本性和而專得火而散
成灰金性堅剛得火而柔土性大柔得火而
堅成瓦水性寒得火而溫火自與五行同又
能變化無常其性動而上行陰順於陽臣順
於君又得照察明徹分别是非故得稱君其

餘不能也土者不即化久久即化故稱后土
三者佐職臣象也道無所不能化故元氣守
道乃行其氣乃生天地無柱而立萬物無動
類而生遂及其後世相傳言有類也比若地
上生草木豈有類也是元氣守道而生如此

矣自然守道而行萬物皆得其所矣天守道
而行即稱神而無方上象人君父無所不能
制化實得道意地守道而行五方合中央萬
物歸焉三光守道而行即無所不照察雷電
守道而行故能感動天下乘氣而往來四時

五行守道而行故能變化萬物使其有常也
陰陽雌雄守道而行故能世世相傳凡事無大
無小皆守道而行故無凶今日失道即致大
亂故陽安即萬物自生陰安即萬物自成陰
陽治道教及其臣化流其民受命於天受體

於地受教於師乃聞天下要道守根者王守莖者相守浮華者善則亂而無常帝王天之子也皇后地之子也是天地第一神氣也天地常欲使樂不得愁苦憐之如此天地之心意氣第一者也故王者愁苦四時五行氣乖錯殺生無常也

懸象還神法夫神生於內春青童子十夏赤童子十秋白童子十冬黒童子十四季黄童子十二此男子藏神也女神亦如此數男思男女思女皆以一尺為法畫使好令人愛之

不能樂禁即魂神速還

解承負訣天地開闢已來凶氣不絕絕者而後復起何也夫壽命天之重寶也所以私有德不可僞致欲知其實乃天地六合八遠萬物都得無所冤結悉大喜乃得增壽也一事不悅輒有傷死亡者凡人之行或有力行善反常得惡或有力行惡反得善因自言爲賢者非也力行善反得惡者是承負先人之過流災前後積來害此人也其行惡反得善者是先人深有積畜大功來流及此人也能行

大功萬萬倍之先人雖有餘殃不能及此人
也因復過去流其後世成承五祖一小周十
世而一反初或有小行善不能厭囹圄其先
人流惡承負之灾中世滅絶無後誠寃哉承
負者天有三部帝王三萬歳相流臣承負三
千歳民三百歳皆承負相及一伏一起隨人
政衰盛不絶令能法此以天上皇治而斷絶
深思之而勿忘凡人有三壽應三氣太陽太
陰中和之命也上壽一百二十中壽八十下
壽六十百二十者應天大歷一歳竟終天地

界也八十者應陰陽分别八偶等應地分别
應罡分别萬物死者去生者留六十者應中
和氣得六月遁卦遁者逃亡也故主死生之
會也如行善不止過此壽謂之度世行惡不
止不及三壽皆夭也胞胎及未成人而死者

謂之無辜承負先人之過多頭疾者天氣不
悦也多足疾者地氣不悦也多五内疾者是
五行氣戰也多病四肢者四時氣不和也多
病聾盲者三光失度也多病寒熱者陰陽氣
忿爭也多病憒亂者萬物失所也多病鬼物

者天地神靈怒也多病温而死者太陽氣殺
也多病寒死者太陰氣害也多病卒死者刑
氣太急也多病氣脹或少氣者八節乘錯也
今天地陰陽內獨盡失其所故病害萬物帝
王其治不和水旱無常盜賊數起反更急其

刑罰或增之重益紛紛連結不解民皆上呼
天縣官治乖亂失節無常萬物失傷上感動
蒼天三光勃亂多變列星亂行故與至道可
以救之者也吾知天意不欺子也天威一發
不可禁也獲罪于天令人天死初天地開闢

自太聖人各通達于一面誠眞知之不復有
疑也故能各作一大業令後世修之無有過
誤也故聖人尚各長于一大業不能必知天
道故各異其德比若天而況及人乎天地各
長于一故天長于高而清明地長于下而重
濁中和長養萬物也猶不能兼而況凡人乎
亥爲天地西北極也巳爲天地東南極也亥
寒不以時收閉來年巳反傷子乃天地之北
極也午爲天地之南極也子今冬不善順藏
午反承賀而亡也丑乃天地東北極也未乃

天地西南極也丑不以時且生六月反被其刑天地性運皆如此矣今帝王居百重之内其用道德仁善萬里百姓蒙其恩父爲慈子爲孝家足人給不爲邪惡帝王居内失其道德萬里之外民臣失其職是皆相去遠萬萬里其由一也習善言不若習行于身也

眞人問神人吾生不知可謂何等而常喜乎神人言子猶觀昔者傳大眞人邪所以先生而後老者以其廢邪人而獨好眞道眞道常保而邪者消凡人盡困窮而我獨長存即是

常喜也昭昭獨樂何怨之哉卒爲不能長生
嘗奈何神人言積習近成思善近生夫道者
乃無極之經也前古神人治之以眞人爲臣
以治其民故民不知上之有天子也而以道
自然無爲自治其次眞人爲治以仙人爲臣
不見其民時將知有天子也聞其教敕而尊
其主也其次仙人爲治以道人爲臣其治學
微有刑被法令彰也而民心動而有畏懼巧
詐將生也其次霸治不詳擇其臣民多冤而
亂生焉去治漸遠去亂漸近不可復制也是

故思神致神思眞致眞思仙致仙思道致道
思智致智聖人之精思賢人致賢人之神來
祐之思邪致愚人之鬼來惑之人可思念皆
有可致在可思者優劣而已故上士爲君乃
思神眞中士爲君乃心通而多智下士爲君
無可能思隨命可爲
眞人問何以知帝王思善思惡邪神人言易
知邪帝王思仁善者瑞應獨爲其出圖書獨
爲其生帝王仁明生于木火武智生于金水
柔和生土天之垂象無誤者也眞人問古者

特生之圖奇方誰當得者乎其吏民得之獻
王者帝王者時氣即爲和良政治益明道術
賢哲出爲輔弼之帝王之道日强盛矣夷狄
滅息垂拱而治刑罰自絶民無兵革帝王思
善之證可不知哉不覩其人已知之矣眞人

問神人何以能知此乎神人言以無聲致之
君欲仁好生象天道也臣欲柔而順好養法
地道也即善應出矣故天地不語而長存其
治獨神神靈不語而長仙皆以內明而外闇
故爲萬道之端夫神靈出入無有穴竅淸靜

而無聲安枕而卧神光自生安得不吉樂之
哉夫用口多者竭其精用力多者苦其形用
武多者賊其身此者凶禍所生也子慎吾之
言不可妄思思之善或有德思之惡還自賊
安危之間相錯若髮髮子戒之無雜思也夫
人失道命即絶審知道意命可活勉養子精
無自煎也學得明師事之禍亂不得發也眞
人不敢失神人之辭也神人言夫學者各爲
其身不爲他人也故當各自愛而自親學道
積久成神眞也與衆絶殊是其言也眞人問

何以知道效乎神人曰決之於明師行之於
身身變形易與神道同門與眞爲隣與神人
同戶求之子身何不覩患其失道意反求之
四野索之不得便至窮老矣遂離其根言天
下無道也常獨愁苦離其根是爲大灾大人
失之不能平其治中士失之亂其君仁人失
之無從爲賢小人失之滅其身古之賢聖所
行與今同耳古之小人所窮亦與今同耳明
證若此眞人問何以知人將興將衰乎神人
言大人將興奇文出賢者助之爲治家人將

興求者得生其子善可知矣眞人問何以致是賢者神人言皆以思也精思不止其事皆來神哉道之爲治可不力行哉神人言三綱六紀所以能長吉者以其守道也不失其治故常吉天之壽命不奪人之願木性仁思仁故致東方東方主仁五方皆如斯也天下之事各從其類故帝王思靖其治亦靜以類召也古之學者效之於身今之學者效之於人古之學者以安身今之學者浮華文不積精於身反積精於文是爲不知其根矣

太平經鈔乙部卷之二

太平經卷之三

外三

太平經鈔丙部卷之三

分別貧富君王行之立吉禁人斷絕地統以興男女平復王政天下何者稱富何者稱貧然多有者爲富少有者爲貧然子言是也又實非也今邪僞盜賊豈可爲富也今凡人多帝王少豈可謂貧邪富之爲言畢備足矣天以凡物悉生爲富足故上皇氣出萬二千物異生名爲富足中皇物減少不能備足萬二千物故稱小貧下皇物復少於中皇爲大貧無瑞應善物不生極下貧萬物俱出地養之

不中傷爲地富不能養物爲大貧天爲父地
爲母此父母貧極則其子日貧矣古者帝王
以道治天下能致萬二千物爲上富君善物
不足三分之二爲中富君三分之一爲下富
君琦物不生下貧之君也古者有道帝王深

居幽室而思道德而萬物自足豈不樂哉帝
王行道者天神助其化行德者地神助其治
行中和者人神助其治行文者隱欺之階也
故欺神助之其治逆於天心而傷善人武治
天下以刑殺服人盜賊市刑殺害也爲帝王

法之本意以類相報天以好生故稱君父也地以寧靜好養萬物故稱母也用心仁愛萬物故稱仁也此二者善故稱爲師長大順天地合陰陽男女無寃結者致時雨降二炁和地生萬物帝王之道治立致太平夫貞男不施貞女不化陰陽不交滅絶世類二人共絶天地之統貪虛僞之名反無後世失其實核此天下大害也天若守貞即時雨不降地若守貞即萬物不生不施不生其害大矣天將興雨先必有風雲使人知之所以然者欲令

收藏今太平炁當出以至恐人為惡不止故先
覺之令帝王當法象天地先視善道王事解
承負訣天地開闢以來帝王大臣人民承負
為此事出教也凡自帝王大臣人民有承負
過責流及後世皆由不能善養失其紀綱故

外三

二

有承負之責也比若父母失道德有過於鄉
里後子孫必被鄉里所害此乃承負之驗也
古者帝王大臣人民各知自養之道安有承
負哉天不欺人種禾得禾種麥得麥在用力
多少其祿善惡為皇天解承負之仇為后土

解承負之殃爲帝王解承負之厄爲萬民解承負之過爲萬二千物解承負之責欲解承負之責莫如守一守一久天將憐之一者天之紀綱萬物之本也思其本流及其末古者聖人將有作也仰占天文俯察地理明其本末觀其明效天下之人有四窮何謂也謂子本生於父母少年之時思其父母不能去是一窮也及其大自勝女欲嫁男欲娶不能勝其情欲因相愛不能相離是二窮也既相愛即生子夫婦老長顏色不可愛其子少可愛

又當見養是三窮也其子只大可無養身便
自老長不解行是四窮也四窮之後能得明
師思慮守道上可高才有天命者或得度世
其次或得壽其次可得須臾樂其身魂魄居
地下爲其復樂何謂也地下悉得新死之人

悉問其生時所作所更因定明籍因其所作
而責之故子不可不預防安危人君當思太
平得天之心魂魄神與炁合其不能平其
治者不合天心不得天意謂無功於天終即
魂魄神獨責於地下以惡氣合是古上聖之

君預知此故努力爲善愚人不深計故生亦有譴謫於天死亦有譴謫於地可不駭哉速傳吾書使天下之人得行之俱思其身定精念合於大道且自知過所從來即承負之責除矣天地大喜復反上古而倍矣

天一也反行地二其意何也令地二反行人三何也夫天地爲天使人爲地使故天悅喜即使令地上萬物大喜悅地雖養物也善即民居善此其相使明效也夫治亂者猶太多端不得天之心當反還其根本夫人言太多亦

致亂若本根何患哉故一言而成者本也再
言而止者成章句也三言而止反成解難也
將遠眞故有解難也四言而止反成文辭也
五言而止反成僞也六言而止反成敗也七
言而止反成破也八言而止反成離散遠道
遠復遠也九言而止反成大亂十言而止反
成滅毀故終至十而改更相傳而敗也夫凡
事毀者當反本故反守一以爲元首是故數
起於一終於十自然治亂之數也是故古者
聖人問事初一占者其吉凶是也守其本乃

天神下告也再卜占者地神出告也三卜占
者人神出告之也過此而下者皆欺人不可
占故卦數即不中也人間辭多不珍善哉天
數起於一終於十何也天一也下與地二也
陰陽具而共生萬物始萌兆元炁起於子轉

東北布根於角轉在東方生芒達轉在東南
而悉生枝葉轉在南方而茂盛轉在西方而
成熟轉在西北而終物終故當更始故爲亥
二人共抱一爲三皇初是故亥者核也乃始
凝核也故水始凝於十月壬者任也已任必

滋日益巨故子者滋也三而得陰陽中和炁
都具成而更反初起故復本名爲甲子天道
生物當周流俱具四時五行之炁乃能成也
故本於天地周流八方故數終於十
問帝王諸侯之爲治何者最善哉曰廣哀不
傷如天之行最善夫治莫若大象天也雖然
當有次第何謂也夫人最善莫如樂生急急
若渴乃後可也其次樂成他人善如己之善
其次莫若人施見人貧乏謂其愁心比若憂
飢寒乃可也其次莫若設法但懼而置之可

也其次人有大罪莫若於治不陷於罪過乃
可也其次人有過觸犯事不可柰何能不使
及其家與比伍乃可也其次罪及比伍願指
有罪者慎無絶嗣也人者天地神明之統傷
敗天地之體其爲禍深矣無爲子孫承負之

厄常思太平以消刑格也吾爲天地譚爲土
德君製作可以除天地開闢已來承負之厄
會議不敢忘語必得怨於皇天后土又承負
於上賢明道德之君其爲罪深大矣
拘校上古中古下古道書集衆賢共讀視古

今諸道文如一卷得一善守如得一善訣便
隨事書記之一卷一善十卷得十善百卷得
百善千卷得千善萬卷得萬善億卷得億善
隨而書之出衆賢共議去復重因此要文編
之以究意深知古今天地人萬物之精意簡

說九人意其無冤者乎
王治因喜解其先王之承負夫人萬物之長
也其無形委炁之神人職在治元炁大神人
職在治天眞人職在治地仙人職在治四時大
道人職在治五行聖人職在治陰陽賢人職

在治文書皆受語凡人職在治草木五穀奴
婢職在治財貨夫皇天署職不奪其心各從
其類不誤也反之爲大害故置署天之凡民
皆當順此古者聖人深承知此不失天意得
天心也言九人各易治而得天心九炁合和

故能致太平也此九事迭相成生一炁不和
輙有不至者元炁不和無形神人不來至天
炁不和大神人不來至地炁不和眞人不來
至四時不和仙人不來至五行不和太道人
不來至陰陽不和聖人不來至萬物不和凡

民亂貨財少奴婢逃亡凡事失職爲害若此
得此九人能消萬世帝王承負之災此九人
上極無刑下極奴婢各調一炁故上士修道
先當食炁是欲與元炁和合當茅室齋戒不
覩邪惡日鍊其形無奪其欲能出入無間上

助仙眞元炁天治也是爲神士爲天之吏也
無禁無止誠能就之名天士簡閱善人天大
喜還爲人利也夫得道去世雖不時目下之
用而能和調陰陽炁以利萬物古者帝王祭
天上諸神爲此神吏也凡聖皆有極爲無形

神人下極爲奴婢神人者乘炁而行故人有炁即有神炁絶即神亡皇天之明要證也所以明敕人君之治得失之效

夫刑德者天地陰陽神治之明効爲萬物人民法度故十一月大德在初九居地下德時在室中故内有炁萬物歸之時形在上六在四野故外無炁而消也外空萬物士衆皆歸王德隨之入黄泉之下十二月德在九二之時在丑居土之中而未出達時德在明堂萬物隨德而上未敢出見上有刑也正月寅德

在九三萬物莫不隨盛德樂閔於地而生時
德居庭二月德在九四在卯巳去地未及天
適在界上德在門故萬物悉樂出關於門也
三月盛德在九五辰上及天之中盛德時在
外道巷故萬物悉出居外也四月巳德在上
九到於六遠八境盛德八方善悉陽悉莫不
響相應擾擾生之屬去四室之野處時刑在
萬物之根居内室下室無物而上茂盛也莫
不樂從德爲治也是治以德大明効令謹巳
闇用德未闇用刑然五月刑在初六在午地

下下內無悉地下空時刑在空中內無物皆
居外六月刑居六二在未居土之中未出達
也時刑在明堂時刑悉在內德悉在外擾擾
之屬莫不樂露其身歸盛德也七月刑六三
申之時刑在庭萬物未敢入固固樂居外八
月刑在六四酉時尚未及天界時德在門萬
物俱樂闚於門樂入隨德而還反也九月刑
在六五在戍上及中時刑在道巷萬物莫不
旦死因隨德入藏故內日與外者空亡十月
刑在上六亥時刑及六遠八境四野萬物擾

擾之屬莫不入藏逃隨德行到于明堂鼓行
之類自懷居内野外空無士衆是非好用刑
罰者見徒邪哉但心意内懷以刑治其士衆
輙日爲衰少也五月内懷一刑一羣衆叛六
月内懷二刑二羣衆叛七月内懷三刑三羣
衆叛八月内懷四刑四羣衆叛九月内懷五
刑五羣衆叛十月内懷六刑六方羣衆叛故
外悉無物皆逃於内是明證效也故刑治者
外恭謹而内叛故士衆日少也是故十一月
内懷一德一羣衆入十二月内懷二德二羣

衆入正月內懷三德三羣衆入二月內懷四德四羣衆入三月內懷五陽盛德五羣賢者入從四月內六德萬物並出見莫不擾擾中外歸之此天明堂法效也二月八月德與刑相半故萬物半傷於寒夫刑日傷殺厭畏之而不得衆力古者聖人威人以道德不以筋力刑罰也爲垂象作法爲帝王立教令可儀以治王道將興取象於德王道將衰取象於刑夫爲帝王制法度先明天意內明陰陽之道即太平至矣

天師乃與皇天后土常合精念其心與天地意深相得比若重規合矩不失毛髮之間也知天地常所憂預得知天地之大忌諱者何等也天地神靈深大疾苦惡人不順不孝何謂也夫天地中和三炁內共相與爲一家共

養萬物天者主生稱父地者主養稱母人者爲治稱子子者受命於父恩養於母爲子乃敬事父而愛其母何謂也然父教有度數時節故因四時而教生成惡人逆父之意天炁失其政令比若家人父怒其子父子不和陰

勝陽下欺上臣失其職鬼物大興天地之位
如人男女之别其好惡皆同天者養人命地
者養人形令凡共賊害其父母四時之𣏌天
之按行也而人逆之則賊害其父以地爲母
得衣食養育不共愛利之反賊害之人甚無

狀不用道理穿鑿地大興土功其深者下及
黄泉淺者數丈獨母愁恚諸子大不謹孝常
苦忿忿悃悒而無從得道其言古者聖人時
運未得通其天地之意凡人爲地無知獨不
疾痛而上感天而人不得知之故父災變復

起毋復怒不養萬物父母俱怒其子安得無
災乎夫天地至慈唯不孝大逆天地不赦可
不慎哉大起土大災起小起土小災起是地
忿使神靈生此災也或起土不便爲災者得
良善地也即災者得凶惡地也主能害人并
害遠方何謂也比若良善之人雖見冤害强
忍須臾心終不忘也惡人不能忍須臾便見
災害也地體巨大人比於地積小所穿鑿安
能爲害也然比夫人軀長一丈大十圍其齒
齲間蟲小小不足道食人齒大疾當作之時

其人啼呼久久齒爲之墮落悉盡人比於天地大小如此蟲與人矣齒若金石之堅者小蟲但肉耳而害物若此令有大丈夫巨力之士無不能制蚧蟲者一升蚧蟲共蝕此人乃病痛不得卧劇者著牀令蛄蟲蚤蝨小小積衆多共食人蠱蟲者能殺人蚤蝨同使人煩滿不得安坐皆生瘡耳人之害天地亦若是耳穿地見泉地之血也見石地之骨也土地之肉也取血破骨穿肉復投瓦石堅木於地中爲瘡地者萬物之母也而患肴若此豈得

安乎凡人居[illegible]身上亦有障隱多少穿地一
尺爲陽所照悉屬天二尺者物之所生悉屬
中和三尺占久地身陰過此已往皆傷地形
也
平道德價數貴賤解通愚人心令一旦賜子
外三 十
千斤之金使子與國家寧得天地之懽心以
調陰陽使災異盡除帝王老壽治致太平邪
令齋萬雙之壁以歸國家寶而藏之此天下
珍物也寧使六方太和之悉盡見瑞應悉出
夷狄却去萬里不爲害吾所以告子道畢具

乃能使帝王保得天地之懽心天下羣神徧
說蚑行動揺之屬莫不恱喜夷狄却降瑞應
悉出灾害悉除國家延命人民老壽審能好
善行吾書惟思其要意莫不響應比若重規
合矩無有脫者也欲與國千斤金不若與一
要言以致治太平除灾安天下古者帝王未
嘗患財貨乃患貪於愁大賢不至人民聚皆
欲外附日以踈少以是不稱皇天之心若積
金玉奇物縱横千里直上至天終不致大賢
聖人仙士來賴助帝王之治吾書乃三光神

吏常隨而照之夫上之臣子民之屬其爲行
也常旦夕憂念其君王也念欲安之心正爲
其疾痛常樂帝王垂拱而自治也其民臣莫
不象之而孝慈也上得天心下得地意中央
使萬民莫不懽心無有冤結蚑行之屬莫不
嚮風而化萬物各得其所天地和悅人君爲
增壽上老至于嬰兒不知復爲惡天下且惜
其君恐老天地必使神人持負靈藥告之齋
王服之壽無窮矣
何爲上善臣子之行也上善第一孝子之行

者念其父母且老去獨居閑處念思之於何得不死之術以奉親賤財貴道活而已思絃歌以樂其親風化其意使入道也樂終古與居不知老也常為求索殊方周流遠所至誠乃感天力晝乃已也衣食纔自足不復為後世置珍寶反愁苦父母使守之此為上善第一孝子也

上善弟子受師道德之後念緣師恩遂得成人乃得長與賢柔相隨不失行伍或得名位以報父母或得深入道味知自養之術也夫

人乃得父母得成道德於師得榮尊於君獨
居一處念君師父將老無以可報之常思行
爲師求殊方異文可以報功者或更學事賢
者屬託其師爲其言語或使上得國家之良
輔有益帝王之治若此者爲太古善弟子也

古者三皇上聖勝人乃與至上道與德治勝人
不以威嚴智詐也夫以威嚴智詐刑罰勝人
者正乃冦盜賊也夫盜賊專以此勝服人君
子以何分别自明殊異乎故道德之君常將
嚴威智詐爲盜賊之行矣

天師書辭常有上皇太平炁且至何謂也夫聖人制法皆象之意也守一而樂上卜卜者問也常樂上行而卜問不止最上之路也故上字一畫直上而卜下爲字一下而卜卜問也常思念問下行者極無下故樂下益者不復得上也皇字者一日而王上一者天數得一得日照然後大明則爲王一與日王合而成皇字也一爲天天亦君也日君德也王亦君長也三君長共成皇言盛德煌煌天下第一無復能上者也太者大也言其積大如天

無有大於天者平者言治太平均凡事悉治無復不平比若地居下執平比若人種刈種善得善種惡得惡耕用力分別報之厚天氣悦下地氣悦上二氣相通而爲中和之氣相受共養萬物無復有害故曰太平天地中和

同心共生萬物男女同心而生子父母子三人同心共成一家君臣民三人共成一國夫帝王者天之貴子子承父教當順行之以降天地憂因得其祐故常思力行之使天文不效者時有理亂道不空出古者帝王見微知

著因任行其事順其炁遂得天心意如長吉
逆之則水旱炁乖忤流灾積成變怪不可止
名為灾異衆賢迷惑不知逆順之道使其知
之逢太平則安枕而理中平則可力而行之
逢不平以道自輔而備之猶若夏至則備暑
冬至則備寒此之謂也天道有常運故順之
則吉昌逆之則危亡天道戰鬬其命傷日月
失度列星亂行能用者自力無敢閉藏賢明
上下令自安灸刺者所以調和安三百六十
脉通陰陽之炁而除害者三百六十脉者應

一歲三百六十日日一脉持事應四時五行而動出外周旋身上總於頂内繫於藏裏咸應四時而動移有疾則不應度數往來失常或結或傷或順或逆故當治之火者太陽之精公正之明也所以察姧除害惡也剌者少陰之精也太白之質所以用義斬伐治百中百治十中十此得天經脉讖書也實與脉相應則神爲驅使治十中九失一與除脉相應精爲其驅使治十中八人道書也人意爲其使過此而下不可以治疾也反或傷甲脉有

病反治乙名爲恍惚不知脉獨傷絶故樂知天道神不神相應與不也直置一病人於前名爲脉本文比若書經道本文令衆賢而識其病或有長於上或有長於下三百六十脉各有所覩取其行事常所長而治訣者以記之十十中者是也不中者皆非也集衆行事愈者以爲經書則所治無不解訣者也吾道即甲子乙丑六甲相承受五行轉相從四時周反始書卷雖衆多各各有可紀比若人一身頭足轉相使一字只遺一字起賢之次之

以相輔合陰陽以言語表裏相應如規矩始論無味有久久念之不懈驗至矣安害去身神還聚人自謹良無惡予爲無刑罰而道化美極也明接吾文以却咎扞禍禍自止民自壽原未得本無終始十十相應太陽文也十九相應太陰文也十八相應中和書也十七相應破亂文也十六相應過中書也十五相應無知書也可言半吉半凶文十四中者邪文也十三中者大亂文也十二中者棄文也十一中者佚中文也十七中中者已下不可用

誤人文也隨傷多少還爲人傷久久用之不止法絶後滅嗣此爲十十文也樂得其實者但觀上古之聖辭中古之聖辭下古之聖辭合其語言視其所爲可知矣復思上古道書中古道書下古道書三合以同類相召呼復令可知矣凡書文皆天談何故其治時矣然能其言正其言者理矣不正不明亂矣正言詳辭必致善也言凶辭必致怨矣欲致善但正本本正則應天文與聖辭相得再轉應天理三轉爲人文四轉爲萬物萬物則生浮華

則亂敗矣天文將出以考元正始除其過者置其實明理凡書即天之道也得其正言者與天意相應邪也

致邪惡氣使天地不調萬物多失其所帝王用心愁苦得復亂焉故當急爲其考正之念

念從古到今書悉已備具矣神祇之謫人非同若人得遠避易逃也得神祇之心以解天下之憂以安帝王使萬物各得其所是吾守三實太平氣來邪僞去奸猾絶滅

眞人問天下有幾何急有幾何急有幾何益

禍凶而不急乎神人言其人宜自精而具言
之凡天下之事用爲急不事用者爲不急神
人言似是而非也欲得常急而不可廢廢之
天下絶滅無人理幷合無名字者故爲太急
夫天下大急有二小急有一其餘悉不急反
厭人耳目爲人召禍亡家喪國若身絶後坐
不急之務而致此禍患若此夫人生受命之
時與天地分身抱元氣於自然不飲不食呼
吸陰陽氣而活不知飢渴久久離神道遠漸
失根本後生者復不知眞道日流就僞便生

飢渴不飲不食便死是大急也天地憐愍共爲生可飲食之物既食且飲天統陰陽當見傳不得中統天地之統也傳之當象天地一陰一陽一男一女然後能生生也夫陰極則生陽陽極則生陰陰陽相傳比若寒暑自然之理故能相生世世不絕天地之統夫絕天地之統何有夫婦父子君臣師弟子乎主通天教助帝王而化成天下故食飲與男女相須二者大急夫衣者依也有衣即生賢無衣則生不肖也故衣以禦害故古者聖帝明王

不效玄黃之色但禦寒暑而已飲食陰陽不可絕絕之天下無復君臣父子之道守此三者以竟天年傳其天統終者復始無有窮已古者聖人以此爲理其餘皆不急但召凶禍夫男者天也女者地也衣食者中和過此三者其餘皆僞之物非可須爲活反多致禍姦致理不平和氣不至天道乖錯爲君子重憂六情所好人不能禁止因以致禍君子失其政令小人盜劫心生家亡國敗未嘗不因不急之物召之天下貪困愁苦灾變下極歎上

日就浮華因而愁苦不竟夭年復使後生趨走不止山川爲空竭元氣斷絕地氣衰弱生養萬物不成天災變改生民稍耗姦僞復生不急之物爲害若此而欲悅耳目之娛而不悟深深巨害矣眞人復問神人孝子事親親終後復事之當與生時等邪復有異乎事之復過於生時復不及也人由親而生得長大見親終去復無還期不得受其教敕出入有可反報念念想象不能已矣欲事之過生殆其可乎神人言子之言但世俗人孝之言耳

非大道意也人生象天屬天人卒象地屬地
天父也地母也事父不得過父生陽也卒陰
也事陰不得過陽君道也陰臣道也事臣
不得過於君事陰過陽即致陰陽氣逆而生
灾事小過大即致政逆而禍大陰氣勝陽下

欺上鬼神邪物大興而晝行人道疾疫不絕
而陽氣不通君道衰臣道强盛是以古之有
道帝王興陽爲至降陰爲事夫日陽也夜陰
也日長即夜短夜長即日短日盛即生人盛
夜盛即鬼神盛夫人以日俱鬼以星俱日陽

也星陰也故日見即星逃星見即日入故陰勝即鬼神爲害與陰所致爲害如此也

上古之人理喪但心至而已送終不過生時人心純朴少疾病中古理漸失法度流就浮華竭資財爲送終之具而盛於祭祀而鬼神益盛民多疾疫鬼物爲祟不可止下古更熾祀他鬼而興陰事鬼神而害生民臣秉君權女孚專家兵革暴起姧邪成黨諂諛日興政令日廢君道不行此皆興陰過陽天道所惡致此灾咎可不愼哉

師策文師曰吾字十一丙午丁巳爲祖始四口治事萬物理子巾用角活其右潛龍勿用坎爲紀人得見之壽長久居治而已治百萬人仙可待善治病者勿欺殆樂乎長安市使人壽若西王母比若四時周反始九十字策

傳方士

眞人請問神人前所賜不達之生策書九十字未知趨向義理所歸願爲一一解以遺後世貫結而不忘神人言爲子直解之師曰吾字十一明爲正師者正謂皇天神人師也曰

者辭也吾乃正辭於天親見遣而下爲帝王萬民具陳解億萬世諸承負之讁也吾者我也即天所急使神人也今天以是承負之災四流始有根本後理者悉皆隨之失其政無從得中斷止之更相賊傷爲害甚深今天以爲重憂字者言今陳列天書累積之字也十者書與天真誠信洞相應十十不誤無一欺者也得而衆賢者自深討其先人皆有承負也謂之不止承負之厄小大悉且除矣一者其道要正當以守一始起也守一不置其人

日明天迷解矣明爲止止者足也夫足者爲
行此道者但日有益昭照然不復愚闇冥冥
也十一士也明爲止者赤也言赤氣謂此當
復更盛大明也止者萬物之足也萬物始萌
直布根以本足生也行此道其法乃更本元
氣得天地之心第一最善政稱上皇之道也
丙午丁巳火也赤也丙午者純陽也丁巳者
純陰也陰陽主和陽氣復和合天下與也爲
者爲利帝王陰凶害也祖者先也象三皇德
也始者反本初也當行此道反上三皇化也

四口治事萬物理四而得口者言也皆日習
言吾書者即得天正經字也令得其志意乃
上與天心合使萬物各得其所而不復亂故
言萬物理也子巾用角治其右者誦字也誦
讀此書而不止凡事悉且一旦而正上得天

心歡然而常喜無復倍也潛龍勿用坎爲紀
潛龍者天陽氣還復初九甲子歲冬至之日
天地正始起於是也龍者乃東方少陽木之
精神也故天道因木而興火行夫物將盛者
必當開通其門戶也真人到期月出此書宜

投開明之地開者闢也通達也開其南更滌暢陽氣消去其承負之厄會潛藏也道已往到反隱藏也勿用敢也未也先見文者未知行也用者治也事也今天當用此書除災害玄甲歲除之其時君未能深源書意得能用之也故言勿用者見天又未敢專信而即效按用之信而用之者事主效若響應爲其明證也乃與天道合響應也坎爲紀者子稱坎甲天之綱綱陽也坎者水陰也紀也故天與地常合其綱紀於玄甲子初出此書爲有德

君理化作綱紀也故言欲爲紀也乃謂上皇天書下爲德君出眞經書以斷邪以玄甲爲首子爲本故以上甲子序出之人得見之壽長久人正謂人君帝王一人也上德易覺知行道書之人也據瑞應又不疑天道也深得意則壽矣壽竟其天壽也長者得無窮也久者存也居天地間有活也居處也處天地間存活當學道眞也浮華之文不能久活人也諸承負之厄會咎皆謂無核實之道故也令天斷去之治百方人仙可待其理正也天以

此書正衆賢之心各自理病守眞去邪仙可
待者言天下聞之眞道翕然悉除輔佐有德
之君理眞道活人法也故曰仙可待善治病
者勿欺殆凡人悉愚不爲身神皆爲邪僞之
文無故自殆反得天重譴而生承負之大責

故天使棄淨華文各守眞實保其旦夕力行
之令久久有益無肯復欺殆者樂爭長安市
樂者莫樂上皇太平氣至也呼嗟嘆其德大
優無比雙也長者行此道其德善長無窮已
也安者不復危亡也得行此道者承負天地

之謫悉去乃長安曠恢暝恢無復憂也市者
天之所共聚人處也行此書者言國民大興
皆若都市中人也使壽若西王母者使人謂
使帝王有大德好行正文之人也若順也能
大順行吾書即天道得之者大吉無有咎也
西者人人栖存眞道於胷心也王者謂帝王
得行天道大興而王也其理善乃無上也毋
者考壽之證神之長也比若四時周反始者
比者若四時傳相生相成不復相賊傷也其
理無有刑也九九十字策傳方士九者究竟得

行此道其德究合天地陰陽萬物之心也十者十十相應無爲文也字者言天文上下字周流徧道足也傳者信也故爲作文守符信傳之方者大正也持此道急往付歸有道德之君可以消去承負之凶其理即可大正也

士者有刻志一介之人也一介之人者端心可教化屬事使往通此道吾策之將可覩矣天諫正書天者小諫變色大諫天動裂其諫而不從因而消亡矣三光小諫小事星變色大諫三光失度不明諫而不從因而消亡矣

地小諌動揺大諌土崩地裂諌而不從因而消亡矣五行小諌灾生大諌木行蟲殺人火行毒殺人金行虎狼殺人水行水蟲殺人土行吏民刻毒相賊殺人諌而不從因而消亡矣四時小諌寒暑不調大諌寒暑易位時候無復節度諌而不從因而消亡矣六六精氣共小諌亂起中生蟲灾或蜚或步多雲風而不雨空虛無實大諌水旱無節度殺傷萬物及人民諌而不從因而消亡矣蜚步鳥獸小諌灾人大諌鳥獸食人蝗蟲大興起諌而不

從因而消亡矣鬼神精物小諫崩起賊病使
民大諫刑死滅門諫而不從因而消亡矣六
方小諫風雨亂發狂惡毒俱行傷人民大諫
橫加絶理風石飛起土地上柱皇天破室屋
動山阜諫而不從因而消亡矣天地音聲小
諫雷電小急大諫霹靂數作諫而不從因而
消亡矣吏民小諫更變色大諫多傷賊諫而
不從因而消亡矣夫天地六方八極大諫俱
欲正河洛文出矣天明證天下瑞應書見以
諫正君王天下莫不響應諫而不從因而消

亡矣天道經會當用復以次行是故古者聖賢終日思唯不敢懈怠失毛髮之間見微知著不失皇天心故能存其身安其民養萬物無憂患危亡凶禍不得來計事投算與天意同矣天之所祐者祐易教祐至誠祐謹順祐易曉祐敕天之於帝王最厚矣故萬般誤變以致之不聽其教故廢而致之天地神明不肯復諫正也災異日增人民日衰耗亡失其職古者聖帝明王旦夕垂拱能深思察天心不敢失之故父事皇天母事皇地兄事日姊

事月正天文保五行順四時觀其進退以自
照正其行自知得失矣

太平經鈔丙部卷之三

[seal]

太平經卷之四

外四

胞胎陰陽䂓矩正行消惡圖

神人語真人內子已明也損子身其意得也其外理自正瞑目內視與神通靈不出言與道同陰陽相覆天所封長生之術可開眸子無強腸宜和弘天地受和如瘖聾欲知其意胞中童不食十月神相通自然之道無有上不視而氣宅十二重故反嬰兒則無凶老還反少與道通是故畫像十二重正者得善不肖獨凶天道常在不得喪亡狀如四時周反

鄉終老反始故長生也子思其意無邪傾積
德累行道自成才不如力道歸其人苟非其
人道不虛行夫道若風默居其傍用之則有
不用則亡賢者有里不肖有鄉死生在身常
定行天無有過人自求喪詳思其意亦無妄

行天與守道力行故長生人不肯爲故死傾
記吾戒子道傳其人則易行古者聖賢傳道
飲血爲盟天道積重愚人反輕道乃萬物之
師也得之者明失之者迷天地雖廣大不遺
失毫釐賢知自養比與神俱語是乃陰陽之

統天地之樞機也古者聖賢深知之故以自
表殊天道之要也内以治身外以消災不當
爲之乃與天地同憂分别四治夫帝王之士
失臣皆當老少子本非理世人也吾見天氣
間者比連不調或過在仕臣失實令使時氣

不調人君不明災害並行道人亦傷令天地
三光尚爲其病故無正明道士於自逃獨得
不傷故吾雖獨蒙天私久存常不敢自保初
少已來事師問事無能悉解之天師解決其
要意恐無復得知之夫治者有四法有天理

有地理有人理三氣極然後蚑行萬物理也願聞其意天理者其臣老君乃父事其臣也夫臣卑何故師父事之哉但位卑道德尊重師父事之者乃師其道德當以合策而平天下也地理者友事其臣若以同志同心者陰順母子同列同胞同憂臣雖位卑其德和平君之治人治者卑其用臣少小小象父生子子少小未能爲父作策故亂小矣夫治天下者視天下之臣皆師父也故父愛其子何有危時師父皆能爲其子解八方之患難何有

失時象地理者天下之臣皆君之友也夫同志合策爲交同憂患欲共安其位地者順而承上悉承天意皆得天心何有不安時手象人理者得中和之氣和者可進可退難知象子少未能爲父計也欺其父也臣少未能爲君深計故欺其君少者生日月少爲學又淺未有可畏故欺也故治少亂矣象蚑行理者無理義萬物者少知無有道德夫蚑行萬物無有上下取勝而已故亂敗矣象天理者人好生不傷地理者順善而成小傷象人理者

相利多欲數相賊傷相欺殆象蚑行理者終無成功無有上下取勝而巳天地之間常悉使非其能強作其所不及而難其所不能時覩於不能爲不能言不怜而教之反就責之使寃結多忿爭訟民愁苦困窮即而仰呼天

誠寃結氣感動六方故致災變紛紛畜積非一不可卒除爲害甚是即告天下之人心意矣終反無成功變怪不絕太平之氣何從得來哉故不能致太平氣咎正在此天下萬物各自有宜當任其所長所能爲所不能爲者

而不可強也萬物俱受陰陽之氣比若莫不
能遊高山之上及其有水不限高下皆能去
矣夫木不能無上生於江海之中是以古者
聖人明王之受事也五土各取其宜其物得
好且善而各暢茂國家得富令宗廟重味食
之天下安平無疾苦惡氣休止不行而爲害
如人不相其土地而種植之即萬物不覓天
年皆壞宛結不解因而夭終上感皇天萬物
不收國家貧極食不重味宗廟飢渴天下愁
苦人民更相殘賊君臣更相欺殆外內殊辭

咎正起於此大害之根危亡之路也得書讀之常苦不熟熟者悉目知之不善思其志竟不精讀之雖得吾書亦無益也得而不力行與不得何異見食不食與無五穀何異見漿不飲渴可救乎此非愁他人還自害可不詳

哉故聖人力思君子力學晝夜不息也猶樂象天轉運而不止百川流聚乃成江海子慎吾言天之受事各有法律令有可屬道有可爲出或先或後其漸預見比若萬物始萌於子生於卯垂枝於午成於酉終於亥雖使預

見未可保也事各有可爲至光景先見其事
未對預開其路天之垂象也常居前未嘗隨
其後得其人而開通得見祐助者是也不可
不通行之無成功即非其人也是以爲明證
遵審而言萬不失一但是其人明爲其開非

其人則閉審得其人則可除疾災異自消夷
狄自降不須兵革皆自消亡萬物各有可爲
設張得其人自行非其人自藏凡事不得其
人不可强行非其友不可强取非其土地不
可强種種之不生言不良內不得其處安能

久長六極八方各有所宜其物皆見事事不同大人得之以平國中士得之爲良臣小人得之以脱身應天理上下和合天災除奸僞斷絶識本文上古之人皆心開目明耳洞預知未然之事深念未然感動無情卓然自異

未有不成之施所言所道莫不篤達不失皇虛之心思慕無極之智無極之言知人壽命進退長短各有分部常以陰陽合得消息上下中取其要與衆神有約束但各不得犯天地大忌所奉所得當合天意文書相白上至

天君天君得書見其自約束分明乃後出文
使勿自怨中直自進不白自聞音聲洞徹上
下法則各不失期恐有不及未曾有不自責
時常恐有非見督録神相白未曾懈有過見
退用故重復語勑反覆辭文宜不違所言是
天之當所奉承神祇所仰皆如法常不敢息
恐有不違所受非一皆當開心意恐違期神
有尊卑上下相事不如所言輙見疎記憂心
惻惻常如飢渇欲食天君開言知乃出教使
得相主文書非一當得其意後各有信上古

之人失得來事表裏上下觀望四方四維之外見其紀綱歲月相推神通更始何有極時星數之度各有其理未曾有移動事輙相乘無有復疑皆知吉凶所起故置曆紀三百六十日大小推算持之不滿分數是小月矣春夏秋冬各有分理漏刻上下水有遲快參分新故各令可知不失分銖各置其月二十四氣前後箭各七八氣有長日亦復七八以用出入祠天神地祇使百官承漏刻期宜不失脫之爲不應坐罪非一故使晝夜有分隨日

長短百刻爲期不得有差有德之國日爲長
水爲遲一寸十分應法數今國多不用日月
小短一刻八九故使老人歲月當弱反壯其
年自薄何復持長時如使國多臣樞機衡舒
遲後生蒙福小得視息不直有惡復見伐矣

惟天地之明爲在南方巳午同家離爲正目
當明堂之事日照明以南向北陽氣進退亦
不失常陰陽相薄以至子鄉寒溫相直照徹
自然甚可喜生養之道少陽太陽木火相榮
各得其願是復何爭表裏相承無有失名上

及皇燿下至無聲寂靜自然萬物華榮了然
可知不施自成天之所仰當受其名機衡所
指生死有期司命奉籍簿數通書不相應召
所求神簿問相實乃上天君天君有主領所
白之神不離左右其內外見敬亦不敢私承

所上所下各不失時太陰司官不敢懈止正
營門閤恐自言事輙相承爲善爲要道牒其
姓名得教則行不失銖分上古之時有智慮
無所不照無所不見受神明之道昭然可知
亦自有法度不失其常從太初已來歷有長

短甚深要妙從古至今出歷之要在所止所成輙以心思候算下所成所作無不就弃數相應繩墨計歲積日月大分爲計令天地且大樂歲帝王當安坐而無憂民人但遊而無事少職五穀不復爲前無有價直天下興作善酒以相飲市道尤極名爲水令火行爲傷於陽化凡人一飲酒令醉狂脉便作買賣失職吏相鬬死或傷賊或早到市反冝乃歸或爲姧人所得或緣高墜或爲車馬所剋賊推酒之害萬端不可勝記念四海之内有幾何

市一月之間消五穀數億萬斗斛又無故殺
傷人日日有之或孤獨因以絶嗣或結怨父
母置害或流災子孫縣官長吏不得推理叩
胷呼天感動皇靈使陰陽四時五行之氣乖
錯復旱上皇太平之君之治令太和氣逆行
蓋無故發民令作酒損廢五穀復致如此之
禍患但使有德之君有教勑明令謂吏民言
從今巳往敢有市無故飲一斗者笞三十謫
三日飲二斗者笞六十謫六日飲三斗者笞
九十謫九日各隨其酒斛爲謫酒家亦然皆

使修城郭道路官舍所以諭修城郭道路官舍爲大土功也土乃勝水以厭固絶滅令水不過度傷陽也水太陰也民也反使興王傷損陽精爲害深矣修道路取興大道以類相占漸置太平考天地陰陽萬物上下相愛相治立功成名使心治一家使人不復相憎惡常樂合心同志令太和之氣日自出而大興平六極同心八方同計所治者若人意莫不皆響應而悦者本天地元氣合陰陽之位邪惡黙然消去乖逆者皆順明大靈之至道神

祇所好愛吾乃上爲皇天陳道德下爲山川
別度數中爲帝王設法度中賢得以生善意
因以爲解除天地大咎怨使帝王不復愁苦
人民相愛萬物各得其所自有天法常格在
不匿古者聖帝明王重大臣愛處士利人民

不害傷臣亦忠信不欺其君故理若神故賢父
常思安其子子常思安樂其父二人并力同
心家無不成者如不并力同心家道亂矣失
其職事空虛貧極因爭鬬分別而去反還相
賊害親父子分身血氣而生肢體相屬如此

況聚天下異姓之士爲君師父乎故聖人見
微知著故重戒慎之夫師陽也愛其弟子導
教以善道使知重天愛地尊上利下弟子敬
事其師順勤忠信不欺二人并力同心圖畫
古今舊法度行聖人之言明天地部界分理

萬物使各得其所積賢不止因爲帝王良輔
相與合策共理致太平如不并力同計不以
要道相傳反欲浮華外言更相欺殆逆天分
理亂聖人之辭六極不分明爲天下大災帝
王師之失其理法反與天地爲大仇不得神

明意天下大害者也
人生備具陰陽動靜怒喜皆有時時未牝牡
之合也是陰陽當主爲生生之効也天道三
合而成故子三年而行三三爲九而和道究
竟未知牝牡之合其中時念之未能施也天
數五地數五人數五三五十五而内藏氣動
四五二十與四時氣合而欲施四時者主生
故欲施生五五二十五而五行氣足而任施
五六三十而强故天使常念施以通天地之
統以傳類會三十年而免老當衰小止閉房

內天下蚑行之屬人象天地純耳其餘不能也故天地一日一夜共閏萬二千物盡使生夜則深晝則燥深者陰也燥者陽也天與地日共養此萬二千物具足也天之法陽合精爲兩陽之施乃下入地中相從共生萬二千

物其二千者嘉瑞善物也夫萬二千物各自存精神自有君長當共一大道而行乃得通流天道上下徃朝其君比若人共一大道徃朝王者也萬二千物精神共天地生共一大道而出有大有中有小何謂也乃謂萬二千

物有大小其道亦有大小也各自生自容而行故上道廣萬步爲法次廣千步爲法其次廣百步爲法其次廣十步爲法其次廣一步爲法凡五道應五方當共下生於地共朝於天共一道而行是以大道廣萬步容中道千步小道百步毳道十步毛道一步物有大小各自容往來凡乃上受天之施反下生施地出當俱上朝天也故大道但可張不可妄翕也翕之輙不相容有不得生者或有傷死不得生出者令人絕無後代傷者傷人死者殺

人古者聖人不敢廢絕大道者覩天禁明也
子以何天道得傷道者天也陽也主生德者
地也陰也主養萬物多不能生即知天道傷
矣其有不生者即知天克有絕者矣一物不
生一統絕多則多絕少則少絕隨物多少以
知天統傷夫道興者主生萬物悉生德興者
主養萬物人民悉養養無寃結
五書中善者使青爲下而丹字何乎吾道乃
丹青之信也青者生仁而有心赤者太陽天
之正色吾道太陽仁政之道不欲傷害也天

子者天之心也皇后者地之心也夫心者主
持正也天乃無不覆無不生無大無小皆受
命生焉故爲天天者至道之眞也不欺人也
萬物所當親愛其用心意當積誠且信但常
欲利不害不負一物故爲天也夫帝王者天

之子人之長其爲行當象此夫子者當承父
之教令嚴勑案而行之其事乃得父心志意
可爲良家矣如不承父教令其家大小不治
即爲貧家矣財及四去常苦不聚其事紛紛
災變連起大得愁苦過在此矣古者帝王將

行先仰視天心中受教乃可行也夫皇后之
行正宜土地地乃無不載大小皆歸中無善
惡悉包養之皇后乃地之子也地之心也心
憂凡事子當承象母之行若母迺爲孝子夫
天地之與皇后相應者比若響之與聲於其
失小亦小失大亦大若失毫髮之間以母不
相得志意古者皇后將有爲皆先念后土無
不包養也無不可忍無不有常以是自安與
土心相得矣若失之則災變連起刑罰不禁
多陰少陽萬物不茂過在此夫是二人正行

者則神真見真道出賢明皆在位善物悉歸
國
元氣陽也主生自然而化陰也主養凡物天
陽主生也地陰主養也日與晝陽也主生月
星夜陰也主養春夏陽也主生秋冬陰也主

養甲丙戊庚壬陽也主生乙丁己辛癸陰也
主養子寅辰午申戌陽也主生丑卯巳未酉
亥陰也主養亦諸九陽也主生諸六陰也主
養男子陽也主生女子陰也主養萬物雄陽
也主生雌陰也主養君陽也主生臣陰也主

養天下凡事皆一陰一陽乃能相生乃能相
養一陽不施生一陰並虛空無可養也一陰
不受化一陽無可施生統也陽氣一統絶滅
不通爲天大咎也一陰不受化不能生出爲
大咎天怨者陽不好施無所生反好殺傷其

生也地所咎在陰不好受化而無所出養長
而咎人反傷其養長也天不以時雨爲惡凶
天也地不以生養萬物爲惡凶地也男不以
施生爲斷天統女不以受化爲斷地統陰陽
之道絶滅無後爲大凶比若天地一旦毀而

無復有天地也是故聖賢好天要文也天者衆道之精也賢者好道故次聖賢者入真道故次仙知能仙者必真故次真知真者必致神神者上與天同形合理故天稱神能使神也神也者皇天之吏也神人者皇天第一心

也天地之性清者治濁濁者不得治清精光爲萬物之心明治者用心察事當用清明令神人真人仙人道人聖人賢人民人奴婢皆何象乎然神人者象天天者動照無不知真人者象地地者直至誠不欺天但順人所種

不易也仙人者象四時四時者變化凡物無
常形容或盛或衰道人者象五行五行可以
卜占吉凶長於安危聖人者象陰陽陰陽者
象天地以治事合和萬物聖人亦當和合萬
物成天心順陰陽而行賢人象山川山川主

通氣達遠方賢者亦當爲帝王通達六方凡
民者象萬物萬物者生處無高下悉有民故
象萬物奴婢者衰世所生象草木之弱服者
常居下流因不伸也奴婢常居下故不伸也
故象草木故奴婢賢者得爲善人善人好學

得成賢人賢人好學不止次聖人聖人學不止知天道門戸入道不止成不死之事更仙仙不止入真成真不止入神神不止乃與皇天同形故上神人舍於北極紫宮中也與天上帝同象也名天心神神而不止乃復踰天而上但承委氣有音聲教化而無形上屬天上憂天上事神人已下共憂天地間六合内共調和無使病苦也

願聞絶洞彌遠六極天地之間何者最善三萬六千天地之間壽最爲善故天第一地次

之神人次之真人次之仙人次之道人次之
聖人次之賢人次之此八者皆與皇天心相
得與其同意并力是皆天人也天之所欲仕
也天内各以職署之故思慮常相似也是天
所愛養人也天者大貪壽常生也仙人亦貪

壽亦貪生貪生者不敢爲非各爲身計之天
法垂象上古聖人常象之不敢違離也故猒
不祥斷獄猾使妖臣不得作者皆由案天法
而爲之欲使陽氣日興火大明不知衰時者
但急絶由金氣勿使王也金氣斷則木氣王

火氣大明無衰時也何謂也天君當絕兵兵
者金類也故急絕之帝王戒賜兵器與諸侯
是王金氣也金氣王則木衰木衰則火不明
火不明則兵起之象火者君象能變四時熒
惑爲變最效天法不失銖分王者居家主修
田野治生見之會當有四者不賜恩愛不下
加民令赤子無以訟盜當奈何見賢者賜以
文飢者賜之以食寒者賜與衣賢者何故賜
與文乎文者生於東明於南故天文生于東
北故書出於東北象虎有文在寅龍有文在

辰負而上天離爲文章在南故三光爲文日出於東盛於南天命帝王象之爲法天有三皇地有三皇人有三皇天有五帝地有五帝人有五帝天有三王地有三王人有三王天有五霸地有五霸人有五霸何謂也天有三皇若三光地有三皇若高下平人有三皇若君臣民天有五帝若五星地有五帝若五嶽人有五帝若五藏天有三王謂三光五霸爲五嶽與人地皆同天之三皇其優者日中者月下者星地之三皇優者五嶽中者平土下

者田野人之三皇優者君中者臣下者民凡
人乃有大罪六不可除或身即坐或流及後
世然人積道無極不肯教人求生罪不除也
積德無極不肯教人守德養性爲謹其罪不
除積財億萬不肯救窮周急使人飢寒而死

其罪不除知有道而反賤道而不肯力學以
自救或得長生在其天統先人之體而反輕
不學而死乃自冤罪不除也天生人幸使人
人有筋力可以自衣食而不肯力爲反使飢
寒貧先人之體而輕休其力而罪不除强取

人物以中和為仇其罪不除此六大罪天惡之不可除也吾將去有期戒六子一言夫道乃洞無上無下無表無裏守其和氣名為臣子近求即大遠求即失故君王善為政者以腹中始起真能思道理自得矣近在胷心散滿四海古者聖人名要道古者聖人之教帝王也深思遠慮閉其九戶休其四肢使其混沌比若環無端如胞中之子而無職事乃能得其理吾道悉以是為大要天寶其傳為

太平經卷之五

外五

太平經鈔戊部卷之五　外五

以天讖文支干相配長安國家以理所問乃求索洞通天地之因讖文一言萬世不可易天君疾多災愁苦夫皇天以四時爲肢地以五行爲體肢主盛衰體主規矩部此九神同流天下上下洞極變化難覩爲天下重寶爲衆門戶自有固常不可妄犯順之者長吉亂之者天地乖忤天常讖法以南方固爲君也日在南方爲君火在南方爲君太陽在南方爲君四時盛夏南方爲君五祀竈在南方爲

君五藏心在南方爲君君者當衣赤服火之行也君有變怪常與陽相應非得與地相應也日者最明爲衆光之長故天常以日占君德盛衰人君之法當求與仁者同家有心者爲理共理者常當行道而好生故東方者好

生南方者好養不仁不可共理不明不可爲君長東方木仁南方火明東方主道南方主德道主生德主養東方爲文龍見負之南方爲章故正爲文章也東方爲少陽之始生也故出東方南方太陽君之盛德明照少陽君

之家木生火也少陰爲臣以義屈伏於太陽
故金隨火屈折可欲爲臣者常以義屈折佐
君欲爲也故少陰爲臣太陰爲民民流行不
止故似水流行不息民者主當爲國家王侯
理生故水養木木者君之家也天之格識少
陽畏少陰故臣者反主録國家王侯官屬也
太陽畏太陰國有道德而君臣賢明則民從
國無道德則民叛也是故理國之本民多爲
富民少爲貧天格法分爲六部東南上屬天
萬物生皆上行蚑行人民皆出外屬天故天

爲之色外著象木內赤象火西北屬地萬物
秋冬悉落下歸土人民蚑行至秋冬悉入穴
而居故地之爲色外黃白象土金內含水黑
象北行也東方南方位尊上屬天主理爲君
長師父西北方屬地卑爲臣爲後宮爲民者

甲之後宮也甲天也王者之本位故爲心星
心星火也屬南方丙爲火之長取其大明者
也君之位也辛者丙之後宮甲者丙之父也
故巳乃大皇后之宮也辛者配丙丙者甲之
子故辛者小皇后之宮也丙者乃甲之適子

受受命之君也庚者屬乙是國家諸侯王之夫也壬者屬丁是帝王女弟之夫也癸者屬戊是國大皇后之婦家也十干各有所屬地主之十二支云何哉天之爲法陰陽雖行相適者各自有家天之爲法不同不舉家相隨

而止爾甲者以寅爲家乙者以卯爲家丙者以午爲家丁者以巳爲家戊者以辰爲家己者以未爲家庚者以申爲家辛者以酉爲家壬者以子爲家癸者以丑爲家故天道反行理地道止也故有分土反無分民盖有國故

天地不移天反一日一夜周流一竟行之爲
常故十二支各有其處不隨干轉也
酒者水之王水王當尅火火者君德也急斷
酒以全火德吾之道法迺出以覩陽入以覩
陰出以覩行入以覩神出以覩衆書入以覩
衆圖出以消災入以正身出以覩朝廷之學
其内以覩入室凡事皆使有限努力好學者
各以其才能反失其常法外學遂入浮華不
能自禁内學不應正路反入大邪諸學者迺
有大病不能自知也其好外學才大過者多

入浮華令道大邪而無正文反名真道更以相欺殆也内學才太過者多入大邪中自以得之也今古文衆多不可勝限凡學得其真事勿違其本也學於師口訣者勿違其師之言是其大要夫學之大害合於外章句者日浮淺而致文而妄語也入内文合於圖讖者實不能深得其結要意反誤言也凡事爲天譚十十相應者是也十九相應者小邪也十八相應者小亂矣過此而下不可用也名亂天文陰陽不喜萬物戰鬬人民被大咎也養

性法内見形容照然者是也外見萬物衆精
者非也凡事常守本文而求衆賢說以安之
者是也衆文章句而忘本事者非也天師爲
太平之氣出受道德以興上皇好有道之君
乃下及愚小民其爲思乃洞於六合於八

極無不包畏道有九度分别一名爲元氣無
爲二爲凝靖虚無三爲度數分别可見四爲
神遊去而還反五爲大道神與四時五行相
類六爲刺喜七爲社謀八爲洋神九爲家先
一分爲九九九九八十一道殊端異文密用之

則共爲一大根以神爲使以人爲門戶元氣
無爲者念身無一爲也但思其身洞白若委
氣而無形常以是爲法二爲虛無自然者守
形洞虛自然無有奇也身中照白上下若王
三爲度數者積精還自視數頭髮下至足五

指分別形容內外莫不畢數知其意常以是
念不失銖分此爲小度之術四爲神遊出去
者思念五臟之神晝出入見其行遊可以語
言知其吉凶次度數也五爲大道神者人神
出乃與四時五行相類青赤黃黑俱同臟神

出入五行神吏爲人使可降諸邪也六爲剌
喜者以剌擊地頗使人好巧不可常使七爲
社謀社謀者天地四時社稷山川祭祀之神
不可妄爲入爲洋神者其神洋洋其道無可
繫屬天下精氣下使人妄言半類真半類邪
九爲家先先者純見鬼無有真道也天神自
有神實精光隨五行爲色隨四時之氣爲興
衰爲天地使人民萬物也天地之間陰陽之
際莫不被德化而生焉守道德積善乃究洽
天地鬼神精氣人民蚑行萬物四時五行之

氣常與往來莫不知其善者矣
大慈孝順誾第一慈孝者思從內出思以藏
發不學能得之自然之術行與天心同意與
地合上有益帝王下爲民間昌率能致和氣
爲人爲先法其行如丹青故使第一明道德
大柔誾第二明經道德爲百姓先學好道善
聚德不致盜賊上有益帝王化之最真吉矣
孝悌始學化善誾第三始學欲爲善心中有
庶幾去邪就正且成仁行未化也佃家子謹
誾第四佃家謹力子平旦日作日入而息不

避勞苦日有積聚家中雍雍以養父母得土
之利順天之道不敢爲非有益縣官大不仁
之子無義少年好兵聚姦鬪第五無義之人
不仁之子不用道理駡天擊地不養父母行
必持兵恐畏鄉里輕薄年少無益天地之化
反爲大害并力計擲捐棄濤瀆不得藏埋不
和家中欺老愛少共食異財鬪第六家將必
敗骨肉不和不能相教妄傳往來更相逃避
背本向末其禍不救矣悔過棄兵鬪第七生
於窮里希有聞覩不知善惡有過天下行不

合天賴有明君使我就善少不知學長乃悔之使善人賢士以五尺柱高卒有去閭學者當考問之一旦民皆爲善矣悔過更合善閭第八室學不成禍亂悉生賴有明君知我情由令我悔過反致爲人師矣大惡人邪貪敗

化閭第九尸禄邪惡貪賊欺上害下大佞名爲官賊似人之形貪獸之情無益天地陰陽災深當誅亡除過復正悔事閭第十悔過改行易心少無善情災害數生朝過暮改名爲善人此十閭古賢聖人之法樂人爲善使不

相賊傷欲令各終天年還反其道防絶其本
得覩太平之氣也神者皆以覩正其根太相
太相繫於帝王因以正天行之其次根繫於
皇后因以順地理中根繫於衆聖因以理陰
陽細微小根繫於庶民因以理萬物大人爲

之得大中人爲之得中小人爲之得小皆可
有正也帝王行道德興盛日大明少道德少
明皇后行道德月大光明少道德少光明衆
賢行道德星曆大耀少道德少耀四根俱行
道德天下安寧瑞應出大光遠遥觀天象風

雨時善夷狄歸心災害自消今得天師書道
德以往付謹民使謹民使歸上有大仁道德
之君可以平天下之理而長安身帝王尸上
皇天之第一貴子也皇后乃地之第一貴女
也夫至神聖貴人職當居百重之内而反憂
天下萬里之外受天業爲陰陽六合八方持
統首天地之尊位爲神靈所因任上下洞極
萬物蚑行之屬莫不歸心於是作無上靈寶
謂能知天意明於星曆之吏名爲太史直事
不得逋日與夜迭上觀候天氣盛衰三光之

得失樂得天勑戒以自安也十一月則修黃
鍾導地下之氣使上通樂得后土意以自安
矣作明堂於太陽丙午之地爲其開八窻四
達樂通八方四時之氣欲與八風四時之氣
合其吉以自安也明闢四門樂得天下奇文

殊策希見之物賢明異術可以長安天下而
消災異古者聖人在位常力求隱士賢柔可
以共理願聞四時爲尊貴然王氣乃爲無氣
之長也衆氣所繫屬諸尊貴之君也王氣乃
爲天爲皇爲帝爲王爲太歲爲月建爲斗岡

爲青龍爲大德爲盛興爲帝王爲無上王爲
生成主是故王氣所處萬物莫不歸王之王
氣所居皆王而生所背去悉死由元氣也故
王氣處陽則陽王居陰則陰王居天則天王
居地則地王所處者皆王受命主理是古者
聖人王者春東夏南秋西冬北六月中央帀
氣則謁見天王氣乃尊於天當月建名爲破
大耗當帝王氣衝爲名死滅亡元氣建位帝
王氣爲第一氣尊嚴不可妄當也月建後一
爲閉閉者乃天主閉塞其後陰休氣恐來前

爲姦猾干帝王建氣也故閉其後也開者天
之法不樂害傷也故開其後者示教休氣爲
其有爲姦者樂開使退去也不去當見收收
則考問之則成罪罪則不可除令死危故後
五爲危危則近死矣故後六爲破天斗所破
乃死故魁主死亡乃至危也故帝王氣起少
陽太陽常守斗建死亡氣乃起於少陰太陰
常守斗魁是故後六將天常休之空之與地
同氣主閉藏匿姦究與邪鬼物同處不可妄
開發古者賢人好生也惡氣屬斗前與天行

并故曰吉能有氣也諸爲姦猾陰賊惡邪悉
象陰氣屬斗後故曰衰所爲者凶元氣悅惚
自然共凝成一名爲天也分而生陰而成地
名爲二也因爲上天下地陰陽相合施生人
名爲三也三統共生長養凡物名爲財財共

生欲欲共生邪邪共生姦姦共生猾猾共生
害而不止則亂敗敗而不止不可復理因窮
還反其本故名爲承負夫天道無心遭不肖
則亂得賢明則理古者帝王得賢明乃道興
不敢以下愚不肖爲近輔速以吾此文付上

德之君行之洞明者光以三氣相見問之占
十中十所理悉理此第一善明可以爲帝王
使占十中九一氣亂不理可爲諸侯使占十
中八二氣亂不理可爲凡人使過此已下名
亂天正道必有寃結鬼神精伏逃不見不可
理不能調和太平之氣子欲得道思書文求
道之法靜爲根爲根精精不止神之門五德
和合見魂魄心神已明大道陳先知安危察
四隣群神大來集若雲若是不息長壽君哉
大道不用勤形若死灰守魂神魂神不去乃

長存周者反始環無端去本求末道有患衆
民失之不得完思其意無失真言清靜爲本
非用錢可不重愛明師言順受師語不死焉
愚者逆師與鬼隣不得正道入凶門遂不復
還去神骨肉腐塗糞祖先命已滅亡大窮焉

凡愚之術皆從内出自有法律厚爲本根見
神而活亦無苦愁神惡勞烈安心定意慎無
暴卒久久自靜萬道俱出長存不死與天相
畢爲之必和與道爲一賢持無置凡事已畢
俗念除去與神交結乘雲駕龍雷公同室軀

化而爲神狀若太一詳思書言愼無失節凡
精思之道成於幽室不求榮位志日調密開
蒙洞白類似晝日不學之時若夜視漆東西
南北迷於其室令賢聖惶悸心獨戰慄五守
已强不死亡安貧樂賤可久長賤反求貴道
相妨尊官重祿愼無望强求官位道即亡不
若除臥久安牀不食而自明百邪皆去遠禍
殃守靜不止不喪幸可長命而久行無敢恣
意失常求之不止爲道王治活之術各異方
與民殊事不相妨上之好生民命久長俗教

道上有仁王聖主思道化下流行令民清廉
永無禍殃民之不死上之明也上無明君教
不行不肯爲道反好兵戸有惡子家喪亡持
兵要人居路傍伺人空閑奪其裝縣官不安
盜賊行觀民可爲上可明人君好仁下求長
生上之不仁下多邪傾皆令夭死不知樂生
下愚好德上教令也民之好道者其主明也
盡欲長生遠禍殃也不食廉潔去諸兵也垂
拱無爲棄不祥也聖主大興其民相親也恩
及下愚是其王也天道好生以安上也下愚

不爭上之慶天下幸甚莫不歸王也民不好道者上之不明也內懷姦心明行也不好爲德反好兵也父子分離居道傍也不得長生積死喪也家有貧子若虎狼也上之無德兵禍殃也下愚爲君化不行也民多好仙帝王

明也天見其治恩下行也蚑行喘息皆被光也

天者好生道故爲天天經積德者地經地者好養故爲地地經積和而好施者爲人經和氣者相通往來人有財相通施及往來故和爲人

經也古者將學問者皆正其本比若種木也本索善種置善地其生也本末枝葉悉善本者是其本師枝實者是弟子是故古之學悉先念思本乃學其道也故可爲者得與天心合故吉也夫種木不擇得善木又植惡地枝葉華實安得美哉此者始以端身正性道意止歸之元氣還以安身念古法先師所職行何以能自治計定意極且自得之先以安形始爲之如嬰兒之遊不用筋力但用善意詳念先人獨壽其治獨意以何得之但以至道

繩邪去姦比若神矣無有奇怪本正以是爲之故得天心不負地意四時周五行安子孫不相承負各懷至德不復知爲邪惡也入室獨居思經道之本所須出入賢者先得其意其次隨之遂俱入道與邪相去矣

入室思存五官轉移隨陰陽孟仲季爲兄弟應氣而動順四時五行天道變化以爲常矣失氣則死有氣則生萬物隨之人道爲雄故立五官隨氣而興天道因氣飛爲雄真人積氣聚神明故道終常獨行萬民失氣故死喪

者爲賤生者爲貴子守道可長久隨氣而化
天爲常無急名利道自行天道常生無有喪
地道持兩主死亡夫上古聖賢者於官中士
度於山下士蟲死居民閒賢者見書深思此
言先難後易身亦無患而守德成大道身學

已更九室成神人其念常與凡人殊絶異朝
夕未常念地上欲聞天事也意乃念天上職
事乃後可下九室積精篤竭自化易其形容
即是上天聖人也不得復理民閒時事明矣
吾之書乃使高士遂生而不見下士不敢妄

爲安言也吾書爲道所能窮竟人志使人賢不肖各盡其才至死無可復悔者乃各盡其天命也欲壽樂久存者思正道意可往矣不樂久存者宜就俗事但樂止其身而已驗行鏡其身自知可爲得失法賢明智迺包裹天

地積書無極而不能自壽益命此名空虛無實道也術士之師也久久還自窮之學能遍授天文地理悉解萬物之情衆書並合備具而不能事親尊君此知無益也詳思此言吉凶可知矣此以簡行即令人自知得失學問

何者爲急故陳列二事分明士意失得之象
自開闢已來行有二急其餘欲知之亦可不
知之亦可天地與聖明所務當推行而大得
者壽孝爲急壽者乃與天地同優也孝者與
天地同力也故壽者長生與天同精孝者下

承順其上與地同聲此二事者得天地之意
凶害自去深思此意太平之理也長壽之要
也諸欲爲善求活者少故父母者生之根也
君者授榮尊之門也師者智之所出不窮之
業也此三者道德之門戶也父母迺傳天地

陰陽祖統也師者迺曉知天地之意解凡事之結君者當承天地順陰陽常務得其意以理道爲事故此三者性命之門戸也深思此言萬害除矣壽孝者神靈所愛好也不壽孝者百禍所趨也此道自然不用力欲知其効常隨人意善惡所致心意謀事於内響應於外欲知其道正影響之應也心以意吉凶之門戸古者太平之君其理要但用心意善即臣善用意誤得臣亦誤心意天地樞機也不可妄動也使和氣錯亂災害日生矣

太平經鈔戊部卷之五

太平經卷之六

外六

今天下所畏口閉爲不敢妄譚今日月星曆親天之列宿神也尚相畏是故日出星輒逃匿不敢見畏其威也夫四境之内有嚴帝王天驚核雖京師大遠畏詔書不敢語也一州界有强長吏一州不敢語也一郡有强長吏一郡不敢語一縣有剛强長吏一縣不敢語一閭亭有亭長剛强乃一亭部爲不敢語此亭長吏之小者況其大者乎皆恐見害各取解免而已雖有善心意不敢自達於上使道

斷絕一家尚親自共血脉同種類而生乃相
畏如此況異世乎自中古以来失道德反多
以威武相治威相迫脅有不聽者後會大得
其害傷深流子孫下古尤甚小有欲上書言
事自達帝王比近探其命者輙殺之不即時

害傷更相囑託而傷害之故臣民悉結舌杜
口為瘖雖見愁寃不得上達故令帝王聰明
絕也天變日多是明證効也令民親得生於
父母受命於天地以天地為父母見災變善
惡是天地之譚語欲有所言也且尚皆畏見

害乃相教勑共背皇天后土欲言共蔽寃天地乃使辭語不通天地長懷悒悒而不達今帝王雖神人之源乃據百重之內萬里之外百重之內人欲往通言迫脅比進不得往達也夫不得通天地大怒賊殺凡物乃毁天地大凶之歲斷無聰明乃為大危之國此罪不可復名故當絶滅矣夫大災異變怪者是天地大譚也中災異變者是天地中譚也小災異變者天地小譚也比人事大事大言小事小言不空見也而欺人也夫見大瑞應天地

大喜悅中瑞應中喜悅小瑞應小喜悅夫無
災無瑞爲平也是故天將與祐帝王皆令自
有意從古到今將與祐之輙爲出竒文異策
可按以理故爲者悉大吉將不祐之也悉斷
竒文異策使不得見或得之又使愚不知策

而用之也將興行也使心曠然開通而受用
之此天祐法也不欺人也凡人將興者多好
善將衰者多好惡也將吉者易開導將凶者
好抵冒人也天者常祐善人道者思歸有德
天不肯祐惡人道不肯付愚人也天符還精

以丹書書以入腹當見腹中之文大吉百邪
去矣五官五王爲道初爲神祖審能閉之閉
門戶外闇内明何不洞覩守之積久天醫自
下百病悉除因得老壽愚者捐去賢者以爲
重寶此可謂長存之道

獨貴自然形神相守此兩者同相抱其有奇
思反爲咎子失自然不可壽也嬰兒五精還
自保也

天君問天下何故難安哉五行神吏上對曰
今帝王乃居百重之内去四境萬萬餘里遠

者多寃結善惡不得上達奇方異策斷絶不
得到帝王前民臣寃結不得自訟通也爲此
積久四方蔽塞賢良因而伏藏帝王不得奇
策異辭以安天下咎在四面八方遠界閉不
通也

人居天地之間開闢已來人人各一生不得
再生也自有名字爲人人者迺中和凡物之
長也尊且貴與天地相似今一死迺終古窮
天畢地不得復見自名爲人不復起行也故
悲之大寃之天地格法天地爲萬物父母恐

其中有自冤哭淚仰呼天俯叩地而自悲冤
得少年故天爲生真道奇方可以自防而得
小壽者物生皆有老終而愚人不肯力學真
道善方可以永享其年不死遲老者反各自
輕忽不求奇方而共笑賤真道反共作邪僞
以亂天道共欺其上爭致死地名爲冢修之
治以待死預作死約及凶服求死得死有何
冤哉年竟算盡比若日出自有入也古者
聖人帝王時時有大自重愛而畏死者旦夕
思行求異聞殊方敬事道人力盡財空而已

至誠涕出感動皇天乃爲出瑞應道術之士
悉佐之故多得老壽或得度世今天地乃以
人爲子帝王乃最天貴子也不惜真道奇方
爲故深計遠慮知天下之財物會非久其有
也古者聖人聰明大達衆賢悉出上集爲輔

故寃結天地亦有其理況人倫乎帝王得以
垂拱無憂賢者亦得盡忠信上輔其君爲理
共解天地大憂萬民因而興豈不善哉
大集難問天地毀起日月星蝕人烈死萬二
千國策符子開神文三光何故得蝕也天地

之大怒天地戰鬬不和其驗見效於日月星曆然亦蝕亦不可蝕咎在陰陽氣戰鬬陰陽相姧迭爭勝服夫陰與陽本合相利祐共生和氣而反戰鬬悉過在此不和調如使和調不蝕也上古最善之時常在不蝕中古漸失

天地之意陰陽稍稍不相愛故致戰子以吾言不然也使有德之君按行吾文盡得其意戰鬬且止小得其意小止半得其意半止帝王多行道德日月爲之不蝕星曆不亂比之人先有相厚久不相覩相覩當大喜必能相

祐利及先不相與比卒相逢便戰鬭矣
請問旱而盡死民困飢寒烈而死此者太陽
皇天之殺也六陽具恨因爲害也何謂也六
方相極其中大綱俱人久爲亂惡之故殺也
其害於人何哉無有名字但逢其承負之極
大怒發不道人善與惡也遭逢者即大凶也
比若人大忿怒乃忿甲善人不避之乃賊害
乙乙何過也而逢人怒發如此矣故承負之
責最劇故使人死惡不復分別也大咎在於
此矣

請問萬二千國之策各異意比當於何置之
各隨其國俗宜以何爲始以斗極東南火氣
起願聞其意訣何也火者陽也其符令主天
心和者主施開者主通明者主理火者爲心
王神和者爲化首萬事將興從心起心者主

正事倚仁而明復有神光萬二千國殊策一
通爲文書上章元氣且自隨而流行眞人自
屬興之吉逆之喪天乃樂出書故使吾言古
者火行同當太平而不正神道令天師獨使
令火行正神道何也令乃火氣最盛上皇氣

至火氣盛者必正神道何也夫火者乃天之心也心主神心主神當令明天氣不調帝王爲之愁苦而人不得知其要子欲知此苦人耳令邪人多居位則亂帝王之治令使正人不得處天地爲邪氣失正夫邪氣多則共害正正多則共禁邪此二者天地自然之術

請問洞極上平氣主治故天師乃考疽疥蟲食人獨此驗之所謂蟲食人其爲災最其劇送亂正也今皇平氣至不宜有此應付有德之君欲知道洞洽未令民間悉移蟲主名大

小爲害痈疥從腹中三蟲之屬皆移主名此蟲無不有名少耳蟲逃於内而竊食人象無功之臣逃於内蠶食人矣深可畏之不畏之則至於大害矣天受人命自有格法天地所私者三十歲比若天地日月相推有餘閏也

故爲私命過此者應爲仙人天命上壽百二十爲度地壽百歲爲度人壽八十歲爲度霸壽以六十歲爲度仵壽五十歲爲度過此已下死生無復數者悉被承負之災責也故誠寃乎此人生各得天算有常法今多不能盡

其算者天算積無訾故人有善得增算皆此餘算增之欲知大効比若一里有十户户有千畝田其九户爲惡盡死滅獨一户爲善并得九户田業此之謂也不望陰陽祐人今人或不得其數而望得天報者會不得天報也

今日食人而後日往食之不名爲食人名爲寄粮今日飲人而後日往飲之不名爲飲人名爲寄漿今日代人負重後日往寄重爲不名代人持重乃名寄裝今日授人力後日往報之不名爲助人名爲交功今人譽擧人後

日見譽舉不名爲譽舉人也乃名爲更迭相
稱如此比類者衆多不可勝記如此者皆無
天報也然人不祐吾吾獨陰祐之天報此人
言我爲惡我獨爲善天報此人人不加功於
我我獨樂加功焉天報此人人不食飲我我
獨樂食飲之天報此人人盡習敎爲虛僞行
以相欺殆我獨敎人爲善至誠信天報此人
人盡言天地無知我獨陰畏承事之天報此
人人盡陰欲欺其君上我獨陰祐利之不敢
欺天報此人父母不愛我我獨愛祐之天報

此人如是比比類者衆多不可勝記真人自計之上士求天報中士求人報下愚不施反求報上善之人得天報者度也中善之人得人報故愛利之而仕之下愚無功而強報故天地人共惡而誅之故上皇天之氣悉下生

后土之氣悉上養五行之氣悉并力四時之氣悉和合三光更明天下同心爲一天性爲行最尊之重之愛之祐之天性既善悉生萬物無不置也地性善養萬物而無不置也聖人悉樂理天地而萬物受其功大善神真仙

人助天地行不敢自苦也悉與元氣同與天心相得故獨長吉而無凶也古者聖人賢人深思遠慮乃知天道意但專陰行善不敢爲惡也深觀皇天明禁下乃背而加之學問淺劣復不信天禁故難移矣失而早亡矣願聞

天壽百二十歲地壽百歲人壽八十歲霸壽六十歲仵壽五十歲三正起於東方天之首端也歲月極於東北天極也夫天壽者數之剛也東北物之始也一年大數終於此故百二十爲象天也地者陰也常受施西北爲極

陰也陰者殺而陽生故亥者核也陰終西北
角也西北爲地之司命故地壽得百歲八十
六十者陽止陰起方立秋秋者白氣白虎持
事故霸命也五十者陽氣興長於上陰氣伏
起於下陰作陽化故爲作命過此而下悉曰

無常命誠寃結哉今且曉子一解可以終古
自養而極者不可忘也人欲去凶而遠害得
長壽者本當保知自愛自好自親以此自養
乃可無凶害也身得長保飲食以時調之不
多不少是其自愛自養也而撞門戶開之居

內不與俗事是自愛自養也而讀書無極安
貧樂賤無憂而已是其自愛自養也已前皆
如是而非也夫自愛爲言者誠誠自愛保自
念身無足冥目亦還自視無足未常須臾離
之因思而憂之乃至不食而飽是爲自愛之

人也自好爲言者乃好念身形形容上下累
累可覩誠好愛不止面目生光明也晝夜不
能忘以爲經常因得肉飛而可强是爲自好
愛之道也今故使男女大小老少賢不肖共
集上書爲帝王道達聰明帝王比若中極星

默常居其處而衆星共往奏事也大者居前
中者居中小者居後一星不得輙有絶氣天
行爲傷夫星者乃人民凡物之精光故一人
不得通於帝王一星亦不得通也故天氣輙
爲乖錯地氣爲其逆也故教其吏民大小俱
共上書以通天氣以安星曆以除天病以解
帝王承負之責故示勑使三道行書者恐有
不通故各自其使宜長吏者記城郭之災變
布道者記市道之災變四野者記四野之災
變各相取長短傳以相語共爭上之長吏亦

務上書邑民亦務上書行人亦務上書長吏欲不上恐民上之民人不上恐行人上之行人不上恐長吏上之故使民俱坐乃後且爭上事也吏民有信者帝王仕之不負焉故吏民樂爲也帝王得以爲聰明而稱王心而長

安其身吏民得以尊天地得以無病天地四方俱有利故長吉爲萬萬世法也以付上德之君使民知天意令以自安自全無爲迷惑大集具正事考本天地之根以除天恐地咎國之害立洞極經

又請問天師之書乃拘校天地開闢已來前後賢聖文河洛圖書神文下及凡民之辭語下及奴婢遠及夷狄皆受奇辭殊策合爲一語以明天道曾不大煩乎哉爲其遠煩而不通故各就求善太平之宅於其所屬邑鄉土備其遠不能自致故爲其立宅道上使投異辭善策奇方於其中因取事持往獻有德之君今群賢共定按之以類相求取上第一善者去其邪辭以爲洞極之經名爲天洞極政事乃令天地之病且悉除去也帝王之理且

一大安也承負萬世之災厄會且却去也然後萬物群神且化萬一可言而不復上白人惡於天上也故勑使拘校之者乃天使吾下言也雖煩安得不力爲之乎天下文書及人各言一歳言十數而天下疑事悉自解亦無大煩也但各居其處而言之傳持獻上是爲天下集言而共語以通達天地之意以通天地之氣以除帝王災害以利凡民及萬物莫不各得處其所者乃後天地一且大悅喜病一除喜則祐帝王也令無事長遊也

願聞天地何故一時使天下人共集辭策及古今神聖之文以爲洞極經乎然天地有劇病常疾亂未常得善理也故教示人集議而共集出正語奇策以除病也故使其大共集言事也

願聞天地亂而有病何不更生善聖人乎力復生後聖人乃無益何也天師言行古聖人有優劣各長於一事俱爲天譚地語而作殊異是故衆聖前後出者所爲各異也俱樂得天心地意去惡致善而辭不盡同大類相似

故衆聖不能悉知天地意故天地常有劇病而悉不除故遣吾語以告真人所告真人者天上諸神言天下有樂善欲稱天心獨有真久耳行所以拘校上古神文中古神文下古神文者或上古神文未及言之中古神文言之中古神文未及言之下古神文言之因以類相從相補共成一善辭故使集之然後天地意可觀矣行上古聖人失之中古聖人得之中古聖人失之下古聖人得之下古聖人失之上古聖人得之以類相從因以相補共

成一善聖辭矣上聖或有短失之中聖得之
中聖失之小聖得之因復以類相從因而相
補共成一善聖辭矣大賢以短失之中賢得
之中賢失之小賢得之以類相從共成一善
賢辭矣帝王失之臣子得之臣子失之庶子
得之以類相從因以相補共成一善辭矣上
老失之丁壯得之丁壯失之少者得之以類
相補共成一善辭矣男子失之女子得之女
子失之奴婢夷狄得之以類相從因以相補
共成一善辭矣上古文失之中古文得之中

古文失之下古文得之以類相從因以相補共成一善辭矣行或上古人失之中古人得之中古人失之下古人得之以類相從以類相補共成一善辭矣行或上失之而下得之或下失之而上得之或上下失之中得之或中失之上下得之或天神文失之反聖人得之或聖人失之反賢人得之賢者又失之而庶民反得之庶民又失之反夷狄得之或內失之反外得之外失之反內得之會有得之者會有失之者故上下外內尊卑遠近俱取

其文要語而集其長短以類相從因以相補則足矣然後文書辭言通具也天地生出凡事人民聖賢跂行萬物之屬各有短長各有不及各有所失故所爲各異大率俱欲得天地之心而自安也故今天遣吾下爲上德君更考文教吾都集合之神文聖賢辭下及庶人奴婢夷狄以類相從合其辭語善者以爲洞經名爲皇天洞極政事之文也然後天地病一悉除去也

請問合衆類以相從然善正其言則吉不善

正其言則凶然後太平上皇之氣立來矣夫人有病皆願速較爲善天地之病亦願速較爲善矣夫邪文亂道經書道經亂則天文地理亂矣天文地理亂則天地病矣故使三光風雨四時五行戰鬭無常歲爲其凶帝王爲

愁苦縣官亂理民愁苦飢寒此爲邪文所病矣夫邪文邪言誤辭以理國也日日得亂於是臣爲枉法而妄爲民爲之困窮共汙天地之理亂天官大怨哭泣呼冤不絕矣邪言邪文誤辭以理家也則父子夫婦亂更相憎惡

而常鬬辯不絶遂爲凶家矣夫正言正文正
辭乃是正天地之根而安家國寶器父毋也
而天下凡人萬物所受命也故當力正之也
故吾之爲道悉守本戒中而棄末天守本故
吾守本也天戒中故吾戒中也天棄末故吾
棄末也吾之爲文也乃與天地同身同心同
意同方同理同好同惡同道同路故令德君
按用之無一誤也萬萬歲不可去但有日彰
明無有冥冥時但有日理無有亂時但有日
善無有惡時也故號天之洞極正道乃與天

地心相抱故得其上訣者可老壽得中訣者
爲國輔得下訣者可常自安
請問陽何從獨得尊而貴陰獨名卑而賤哉
神人言陽所以獨名尊而貴者守本常盈滿
而有實也陰所以獨名卑而且賤者以其虛

空而無實也故見惡見賤也夫陰陽男女者
本元氣之所始起陰陽之門戶也人所受命
生處是其本也故男受命者盈滿而有餘其
下左右尚有一實上者盈滿而有餘常施下
陰而積聚有餘上施者太陽行也無不生無

不能成下有積聚者太陰應地而有文理應
阡陌左實者應人右實者應萬物實核實也
則仁好施故陽得稱尊而貴也女所以卑賤
其受命處空而虛無盈餘又無實故卑也故
天道重本守始故當反本守元正守考文以

解迷惑也故能使天長地久安國寧民而陽
實好施故也陽天也君也陰地也臣也故敬
陽之施因而養之
請問神人天下凡有幾國然中部八十一域
次其外復一周天下有萬國遠出列洞虛無

表并合三部爲萬二千國皆稟受太平之教
令太平一歲人爲喜樂順善二歲地上爲大
樂三歲恩澤究洽於天下四歲風氣順行五
歲行神不戰妖惡伏滅六歲而究著六紀七
歲乃三光更明八歲而恩究達八方九歲陰
陽俱悅十歲萬物悉各其所爲數小終物因
而三合之乃天地人備故三十歲而太平今
上皇氣出真道至以理十年小太平也如力
行真道二十歲而中太平者乃謂帝王已下
乃臣民大小接行真道共却邪僞也

神人語真人言古始學道之時神遊守柔以自全積德不止道致仙乘雲駕龍行天門隨天轉易若循環真人專一老壽命與天連陽道積專日有單至信所致無爭榮名而居高官孝順事師道自來爲神乃知善人與語言

夫師開矇爲道之端君父及師天下命門能敬事此三人道乃大陳不事此三人室閉無門福德皆逃禍亂爲憐詳惟其事無失書言父母生之師教其交居親仕之可不慎爲天下至士去官就仙仙無窮時命與天連長吏

治民仙吏天官與俗何事其事異焉長吏治
民仙萬神天下之事各自有君努力思善身
可完全以是遂去不負祖先吾圖書已盡無
復可陳致勉學詳請其文神人將去故戒
真人慎之慎之亦無妄傳不得其人慎無出
焉藏之深淵幽冥之間道不飲血無語要文
外內已悉無可復言
於此畫神人羽服乘九龍輦升天鸞鶴小
真陪從彩雲擁前如告別其人意

西壁圖上古神人真人戒後學者爲惡圖象
無爲陰賊不好順事反好爲嫉妬令人死凶
天道不可强劫劫之必致兵喪威之死滅世
亡盜神書必敗欲以爲利反以爲害此即響
應天地之性也乃致自然之際會審樂以長

存慎之慎之無好爲害善者自然惡者自敗
觀此二象思其利害凡天下之事各從其類
毛髮之間無有過差但人不自精自以不知
罪名一著不可奈何不守其本身死有餘過
乃爲惡於内精氣相召於外故前有害獄後

有惡鬼皆来趣鬬欲悔之不得因以忘身故畫像以示後來賢明得之以爲大戒愚者不信道自若忽事審而言不失銖分故守柔者長壽好鬬者令人不存物事各從其類不復得還悔之無益鬼以著焉見戒覺以時自還

令上未傷固可得爲善人善者乃上行惡者乃下降天道無私乃有自然不失開達無閉絶以稱天心地意轉天地之災變暢天地之譚使人民各居其處萬物不傷故天出文書令使可遥行萬萬里得通其言以暢善人以

知惡人以解寃結故帝王乃居百重之内得長自安聰明達遠方也由太上中古已來多背叛天地共欺其上故災害日興死者不況數也帝王久愁不能拘制其下爲姦僞故天遣三道文出也通其氣樂知得失上下和合

諫及四遠卑賤令無寃結以稱皇天心樂災除去勿令天怒下古人心邪蔽不若太上古之三皇人心質朴心意專一各樂稱天心而忠信不欺其上故可無文也下古小人愚蔽嬌妄文辭欺天地罔冒帝王故天地常忿怒

而災禍之天地病除帝王安且壽民安其所
萬物得天年無有怨恨陰陽順行群神大樂
且喜悅故爲要道也夫子不孝不能盡力養
其親弟子不順則不能盡力順明師之道臣
不忠則不能盡力共敬事其君爲此三行而
不善罪名不可除也天憎之鬼神害之人共
惡之死尚有餘責於地下名三行不順善之
子也常以月盡明旦見對於天主正理陰陽
尊卑之神吏魂魄爲之愁苦至滅乃已天以
十五日爲一小界故月至十五日而折小還

以一月爲中部以一歲爲大部天地之間諸神精當共助天生長養萬二千物故諸神精悉皆得祿食也比若群臣賢者共助帝王長養凡民萬物皆得祿食也故天爲法常諸神以月十五日而小上對一月而中上對一歲

而大對故有大功者賜遷舉之其無功者退去之或繫治此亂治者專邪惡之神也人生爲子孝爲臣忠爲弟子順不離其身然後死魂魄神精不見對也其二部界者讀吾道書文合於古今於類相從都得其要意上賢明

翕然喜之不能禁止爲善也乃至於敢入茅室堅守之不失必得度世而去志與神靈大合洞不得復與於俗事也其善乃洞究洽於天地其神乃助天地復還助帝王化惡恩及草木小微莫不被蒙其德化者是故古者賢明得師能助帝王致太平者皆得此人也中賢力共讀吾文書合於古今道文書以類相從力讀而止其賢才者乃可上爲帝王良輔善吏助德君化惡恩下及小微草木陰陽和合無復有戰鬬者帝王長優游而無事群臣

下俱相示教力爲之莫不順善而忠信無刑
罰而理不善不可勝矣其民共讀吾書道文
上下通都合計同策爲一無復知爲凶惡者
也拘校古今道文以類相從相因以爲世學
父子相傳無窮已也如三賢中賢下及民俱

爲之占天地惡氣畢去矣無復承負之厄會
也善乃合陰陽天氣和地瑞應畢出游於帝
王之都是皇天后土治悦喜之證也故讀吾
文者宜精詳之其三部界者夫人得道者必
見神能使之其上賢明者治十中十可爲帝

王使辟邪去惡之臣也或久久乃能入室而
度世不復譽於俗事故守一然後具知善惡
過失處然後能守道入室精思然後能守神
故第三也賢者拘校古今神書以相證明也
中賢守一入道之且自覩神治十中九可爲

王侯大臣共辟去邪惡久久冀及入室矣其
小賢守一入道讀書亦或覩神可治十中八
可爲民共辟邪除惡也亦皆拘校古今道文
以自相證明乃愚者悉解信道也大賢中賢
下民俱守神道而爲之則天地四時之神悉

與邪自消亡此則天下地上四方六屬六親之神悉悅喜天與善助人爲吉矣吾道乃爲理天地安帝王生天地所愛者乃當愛真道真德也夫天者乃道之真道之綱道之信道之因而行也地者乃德之長德之紀德之所因緣而止也故長爲萬物之母也常忍辱居其下也不自言勞苦也吾之爲德君教化下愚正以此天地二事爲祖故常按天地之法度不失其門户也吾之書即天譚地語與神祇深獨相應若表裏也天下之名今所屬皆

以類相從故知命其所屬故含五姓多者象陽而仁含六情多者象陰而貪又受陽施多者爲男受陰施多者爲女受王相氣多者尊貴則專受休廢囚氣多者數病而早死又貧極也故凡人生者在其所象五行之氣其命者繫於六甲五曆以類古之萬不失一也古者聖人深原凡事知人情者以此也眞人知之耶上視天而行象天可爲脩視地而行象地德而移念天地使父母生長我不欲樂我爲惡也還考之於心乃行心者最藏之神尊

者也心者神聖純陽火也行火者動而上行與天同光故日者乃火之王爲天下正無不照明故人爲至誠心中正疾痛心神聖上白於日月乃上白於天故至誠於內者神靈也可不慎乎天以至道爲行地以至德爲行至德爲家共生萬物無所匿無可私古者聖人象天地爲行以至道要德力教化愚人使爲謹良令易治令世反多閉絶之故愚人共爲狡猾爲失天道不自知非各在眞道善德不施行故人多天讁當死不除也今天師廣開

天道之路悉拘校古者道書之文以爲眞要
祕道眞道者多善其文乃入神故能覩神與
神爲治若神入神則眞道也乃多成於幽室
或有使度於室中而去者或有一出一入未
能去者或有但見神而終古不去者行爲子
道學而得大官者決意凡人專問也今日入
學門用心專一常欲利愛而不妄語年少而
學至老窮無復知乃止不樂得官也但身好
學務欲知經道積爲善而不止行名立經道
成深知古今災變所從起其行與學有益於

上有利於下爲善積聞不可盖閉名聞四達
明王好之因而徵索詔取萬倶言善哉是其
人也傍人爲其悦喜是者即其善人學而度
世者也行復爲子説道其不度者意今日入
學門不樂思得眞道善説但欲慱聞多覩可

以行窮極聖人者又不欲推行作善反好浮
華之文可以相欺僞者或既得入經道又用
心不專一常欲妄語辯於口辭以害人爲職
不尊重上不利愛下復經道空虛未足以爲
帝王之良臣反行首長者傍人以財貨自助

欲得大官以起名譽因而盜採財利以公趣私背上利下是即亂賊敗正治天地之害國家賊也民之虎狼父母之惡子天地憎之鬼神惡之故其罪當誅之於帝王以稱天心以解民之大害是其振欺而得官者也或有用心不專實空虛無真守反積常思欲得官官者天之列宿官也以封有德賞有功也不以妄與無功之人也無功之人天地所忽神靈所不愛也下愚不能深自知惡反妄思得天官而不止邪鬼物因而共入其心使妄語因

而妖言而不能自禁止也故時有邪言而死者此之謂也非獨爲道不得其意則凶也真人努力自度之術矣古者聖賢覩天法明故能行道守德也天乃專一晝夜行道而不言故能長吉地乃晝夜行道而不言愛養萬物

故能獨吉也四時晝夜行道而不止故能常獨興王而不止也三光乃獨行眞道而不言故能常明隨天運行也五行乃獨行眞道而不言故能與天地爲常也凡天下之爲道者象此不可勝書也常能愛利口不妄言則道

可得也欲輕忽反吾言者爲道所賊也吾乃
爲天譚以戒上德之君夫德君天之興必且
好道萬民且象其君而爲之皆以此文爲戒
是故天之爲象法也乃尊無上反卑無下其
大無外反其小無内包養萬物善惡大小皆

利祐之受以元氣而生之終之不害傷也故
能爲天最稱神也最名天上之君也今上皇
氣至德君治當象此爲法故吾道一高一下
一沈一浮欲使衆賢共策之故東南地戶乃
有天地之水不逆小流之力也善惡大小皆

歸之真人知之耶文書億卷中有能增人年壽益人命者真文也其餘非也文書滿室中有能得天心平治者真文也其餘非也臣子滿朝廷中有能樂其君助其君致太平者是帝王之真臣良吏其餘者佐職之臣子也人生一子而父母常得其樂而不飢寒者是賢孝之子其餘皆悉備數也積方重車中有皆能益年者是真方也其餘非也天下若此類衆多不可稱記預說也真人自深思其意吾文以一推萬足以明天下之道矣故使真人

傳道於上德之君拘校凡文人辭聖書者明
以示衆賢使一俱覺解迷惑也拘校凡文之
後災日去矣夫邪文邪言乃姦災之主人也
夫正文正言乃遂邪姦惡之吏也以文正言
以吏正姦僞無主人則無止宿之所矣夫邪
言爲姦主人比若盜賊有舍止之所也主人
已死亡盜賊無緣復得來止息也

行天道之爲法以一況萬萬不可盡書也文
多使人眩惑不若舉一綱使萬目自列而張
之故萬人擾擾不若一帝王也衆星億億不

若一日之明也柱天群下蚑行之言不若國一賢良也天道廣縱無復窮極不若一元氣與天持命綱也賢者上德之君得思吾言壽自長也後世共思吾言自父慈子孝日廣且明也大小爭爲善後無彊也不知復有邪文

佞人國以藏也災變盡除三光明也自然之術天師共純也爲道如此何有傷遂以爲法乃天行也垂書記之是思天地神明也以徵之文與天地響應也是天合信符也上君賢者宜共策此辭行之者日興與時宜爲朝得

天地之欲故吉哉吾爲太平德君制作法度不限一人夫太平氣來有一人自冤不得其欲者則上皇太平氣不得俱來至也故天教吾廣開闢其路使自恣自擇可爲也賢明欲樂活者可學吾文思其意入室成道可得活賢柔欲樂輔帝王治象吾文爲之可以致太平手欲樂居家治生商財者思吾文可竟天年各得其所願無大自冤也故德君以治太平之氣來也所以然者乃天下無自冤者各自得其所上德之君賢明者不奪所欲必得

天下之心欲承天意以歸之天之行不奪人所欲地之行不奪人所欲明君象之故致太平天地至神猶不奪所欲況人乎哉

上古神人戒弟子後學者爲善圖象陰祐利人常吉其功增倍陽善者人即相冗荅而解陰者乃天地諸神知之故增倍也積德者富人愛好之其善自來也人之所譽鬼神亦然因而祐助之好道者長生乃與陰陽同其憂順皇靈之行天地之性得其道理故天祐之也失者亂天不好善人也夫求善以善無可

怪學以仁得之道之始也以德得之道之中和也以道得之上也吾本少學而不止精神念之涕常欲下為此積久蒙皇天大恩今日幸得逢天神人於曠野始學者虧恩問小事外浮華也本求守一養性之法凡三百首乃

見天師說而無極故敢問身寧可得長存否子為天來學問疑吾為天授子也願聞其訣意以何明之也今有德之君得吾書心解行之與衆賢共議以化凡民必與立響相應是其明證也吾道以誠成不設偽言行已訣矣

吾含此道久以無可與語者天寛結有劇病
變不絶此其悒悒不通天師何自往與付之
曰位不當也吾職在天真人職在地在地者
出萬物故天生者於地養之故吾傳道於真
人地生君王凡民萬二千物悉得陽施從陰

中出故子得傳於人也子以吾言不誠信也
夫天雖有所出不與人語情意同吾書彔天
教令明若丹青也天數之始也是故天地未
分之時積氣都合爲一分爲二成夫婦天下
施於地懐妊於玄冥字爲甲子布根東北丑

與寅始見於卯畢東南辰與巳垂枝於南養於午向老西南未與申成與酉方日入酉畢藏西北戌與亥故數起於一而止於十者五千之始五行之本也數一以乘十百而備是故天生內故畢終是故斗建於辰破於戌建者立也故萬物欲畢生破者敗也萬物畢死於戌數天地八方十而備陰陽建破故以此往來復其故隨斗所指以明事吾書乃爲除害氣故曰象天爲法

太平經卷之七

外七

太平經鈔庚部卷之七

虛無自然圖道必成誡

虛無者乃內實外虛有若無也反其胞胎與道居也獨存其心懸龍慮也遂爲神室聚道虛也但與氣游故虛無也在氣與神其餘悉除也以心爲主故得無邪也詳論其意無忘真書也得之則度世可久游也何不趣精反與愚俱也凶禍一至被大災也棄其真朴反成土灰也賢者見書誡之

無爲者無不爲也乃與道連出嬰兒前入無

間到於太初乃返還也天地初起陰陽源也
入無爲之術身可完也去本來末道之患也
離其太初難得完也去生巳遠就死門也好
爲俗學傷䰟神也守二忌一失其相也可不
戒之道之元也子專守一仁賢源也天道行
一故完全也地道行二與鬼爲隣也審知無
爲與其道最神也詳思其事真人先也閉子
之金關無令出門也寂無聲長精神神氣已
畢仙道門易哉大道不復煩天道無親歸仁
賢也

自然之法乃與道連守之則吉失之有患比
若萬物生自完一根萬枝不無有神詳思其
意道自陳俱相混沌出妙門無增無減守自
然凡萬物生自有神千八百息人爲尊故可
不死而長仙所以早終失自然禽獸尚度況

人爲愚者賤道下與地連仁賢貴道忽上天
門神道不死鬼神終爲子欲爲之如環無端
慎無入有自益身患亦無妄去令人死爲天
地之性獨貴自然各順其事無敢逆爲道興
無爲虛無自然高士樂之下士忽爲詳學知

師亦無忌言有師明道無師難傳學不師訣
君子不言妄作則亂文身自凶爲道已畢備
便成自然其三道行書悉取訣於集議以爲
天信即且響應立効也其正神靈者取訣於
洞明萬萬人也以爲天信其凡文欲正之者

取訣於拘校以爲天信其欲樂知吾書信者
取訣於晳疾行之且與天響應善者日興惡
者日消以爲天信其欲署置得善人者取訣
於九人其問入室與未者取訣於洞白也形
無彰蔽以爲天信其欲知身成道而不死者

取訣於身已成神即度世矣以爲天信其欲
洽洞知吾書文意者從上到下盡讀之且自
照察心大解無復疑也一得其意不能復去
也其欲效吾書視真與僞以治日向太平以
爲天信其欲壽可得與不者取訣於太平之
後也如未太平先人流災爲害難以效命以
爲天信大陽欲知太平者取訣於由斷金也
水與火欲厭絶姧臣詼不得作者取訣於由
斷金衰市酒也
欲得天道大興法者取訣於拘校衆文與凡

人訣辭也欲得良藥者取訣拘校凡方文而效之也欲得疾太平者取訣於悉出真文而絶去邪僞文也欲樂思人不復殺傷女者取訣於各居其處隨力衣食勿使還愁苦父母而反逆也欲除疾病而大開道者取訣於丹書吞字欲知集行書訣也如其文而重丁寧善約束之行之一日消百害獨人心一旦轉而都正也以爲天信

請問瑞者何等之名也子何故爲愚耶願天師不棄示以一言夫瑞者清也靜也正也專

也心與天地同不犯時令也
願聞以何知其清靜端正專一耶善哉子之問也夫天地之性自古到今善者致善惡者致惡正者致正邪者致邪此自然之術無可怪也故人心端正清靜至誠感天無有惡意瑞應善物一故能致瑞應也諸邪用心佞僞皆無善應此天地之大明徵也子知之耶善惡皆有應也不調和者致不和此天之明効也善哉
請問人之為善也上孝子上忠臣上順弟子

當思上何等於君父師哉當上異聞珍寶希
見之文而得上者是也忠臣孝子順弟子常
可樂爲也何不上同聞而上異聞即同聞上
自有之何須復上耶愚生不曉其意行且使
子知其審實天下所來所珍悉未常見而善

珍也以上其君是上忠臣也未常見善食以
上其親是上孝子也未常見之說以上其師
是上善弟子也子知之耶
願聞上同事上之所有而重上之何也然皆
應故其上罷不除何其重也子應不曉之生

人之所常有重皆猒之何須復上之耶自古
及今大聖之定凡事乃去同取異乃得天地
之心意此之謂也天有兩手乃成凡事一手
有病邪惡則無有成事天大怨之地以爲忌
天下亂而無成功一由此一手邪惡而不并

力凡事盡不理六方不太平亦由此兩手有
病邪惡而不并力所致吉凶安危由此兩手
真人亦豈深知之耶不唯天師開示其要意
使得知之知之者終古冥冥昏亂無從得知
之也夫師者乃天地凡事教化之本也雖難

安得言哉善哉真人之求問事辭也其要而言口口而已安坐爲諸真人具說其意天下象而行之無復凶亂事天上諸神召爲兩手筴字爲要記國家行之則長存凡人行之則久富安要道將出近在凡人身令爲真人分

别言之天地者主造出凡事之兩手也四時者主傳養凡物之兩手也男女夫婦者主傳統天地陰陽之兩手也師弟子者主傳相教通凡事文書道德之兩手也君與臣主傳理凡事人民諸物之兩手也比有六事纔舉其

綱見其始耳不可勝書也凡事相須而成事者皆兩手也天上名爲重規疊矩皆相應者也一手邪不等無成事天上名爲大亂之治六方八遠名爲鰥寡斷嗣日以向衰無成事由此兩手不并力也

請問天上何故名爲兩手兩手者言其齊同并力無前却然後可成也兩手不并力者事不可成也故凡事象此兩手皆當各得其人并力同心象此兩手乃告安太平之氣立至不象此兩手億萬年不能出上皇太平氣也

太平氣常欲出若天常若兩手久不調御之
故使閉不得通出悒悒何甞咎在兩手不調
若兩手平平調者上皇太平氣出前後至不相
須善哉是故天地不并力萬物無從出四時
不并力凡物無從得長五行不并力凡物無
從得成君臣不并力凡事無從得理夫婦不
并力子孫無從得長家道無從得立師弟子
不并力凡結事無緣得解道德無緣得興曚
霧無從得通六方八遠大化無從得行是故
皆當并力比若兩手乃可通也不若兩手故

致凶也雖治療無益也無從得成功也但空
久愁苦而日凶故凡象此兩手者選舉當得
其人不得其人者天上諸神名爲半死不持
一手獨作安有能成功成事哉凡疑事宜深
思此意

以赤心心生於火還以付火爲治象是則延
年益算萬不失一吾不欺子也以示德君以
示凡人賢者各思其意無敢犯者也用之名
爲自厚自養不用之名爲自愁自苦神哉吾
之爲道傳天意也但可前不可却但可順不

可逆順之全得天心也逆之事亂禍凶人意
西天意東名爲與天意不同可爲覺知者矣
今凡人舉士以貢帝王付國家得其人幾吉
不得其人幾凶得其人何所能成不得其人
何所能傾諸眞人自精且對然得其人有四

外七 六

吉不得其人有四凶得其人天地六方八遠
安不得其人天地六方八遠不安願聞其要
意然貢士得其人上得以理有成功而常安
日有益於上一大吉也所舉人可任得成器
二吉也得成器能彰明其師道恩及其師 三

吉也所舉者信事有効復令上信任用之四
吉也共并力同心所爲者日有成功月益彰
明歲益興盛天地悅喜善應悉出惡物藏去
天地悅則群神喜守而不失上可以度世中
可以平理下可以全完竟其天年舉士得其
人善如斯矣天上明此續命之符
請問何故正名爲續命之符然所以續命符
者舉士得人乃危更安亂更理敗更成凶更
吉死更生上至於度世中得理於平下得竟
其天年全其身形夫舉士不得人上無益帝

王國家令其理亂帝王愁苦天地不悅盜賊
災變萬種是一大凶也所舉人不能理職佞
僞日欺久久坐俟不安不得保其天年或天
地鬼神害之或爲人所賊殺辱及其父母惡
流及妻子後生已下世類遂見知過失爲惡

人是二大凶也其人惡則其學棄汚辱先師
聖賢業禍及其師是三大凶也又舉之者不
信共欺其上貢非其人亂天儀汙列宿天疾
之地怨之國君惡之聖人非之是謂爲世大
佞妄語之子當坐是事不得天地鬼神誅之

則人當害之辱其先人禍及妻子是爲四大
凶也犯四大凶責非其人也乃使帝王愁苦
凡害氣動起不可禁止前後不理更相承負
天地大怒群臣戰鬬六方不喜八遠乖錯終
古不理天上名爲曰減年短命之符何故名
短命之符哉然理長反爲短年當多反少舉
事逢凶無益於身天地不悅除算減年故天
上名爲短命之符也善哉此天上文以示德
君以示凡人賢下及民間爲人上求士不可
不詳爲人下貢士不可不忠後世傳誦此書

文結於胷中急急舉士不若此天地不復喜
也知而故違其謫重哉愼之
天上文解六極大集天上八月校書象天地
法以除災害惟上古之道修身正己不敢犯
神靈之所犯乃敢求生索活於天君不敢自
恣恐不全日念生意與神爲神表其類也欲
得盡忠直之言與諸所部主者之神各各分
明是非乃敢信理曲直耳何日有忘須臾之
間上有占人具知是非何所隱匿何所不信
者也故得自理求念本根未曾有小不善之

界也但自惜得爲人依仰元氣使得蠕動之
物所不覩見災異之屬但人負信于誓言兩
不相信故有所不安天地中和上下各有信
人不得知其要人食五常之氣無所不稟不
依無所不食失善從惡命不全何獨如是耶

故天君言常有善有惡故有當直之者故誤
惡以分明天地四時五行之意使知成生爲
重增其年命人得生成之道承用其禁不敢
懈怠以是言之天知愚人甚薄而無報復之
意逆天所施爲證天所施爲加人所施爲行

也中類反當活惡疾善也故聖人知陰陽之
會賢人理其曲直解其未知使各自分盡不
相怨善自命長惡自命短何可所疑何可所
怨乎善者著善之文不失其文不失其常不
失其宜是爲上德無所不成無所不就不失
其明不失其實不失陰陽所生成不失四時
主生之氣所出入不失五行之成不失日月
星宿不失其度數不失吉凶之期不失災異
之變不失水旱之紀人命長短不失所稟繫
星宿厚薄之意是上德所當行也故有德之

人無所不照無所不見上下中和各從其宜
就其德各不失其名是爲順常長生之文莫
不被榮萬物巖牙剖甲而生垂枝布葉以當
衣裳霧露雪霜時雨以當飲食生長自成覆
華實令給人地之長名爲水母民名爲瓜盛
外七
九
夏之時以當水漿天下所仰人皆食之是德
人承天統成天形仰地以給民食行恩布施
無不被德以自飽足是天恩天所施生甚大
不順命及言自然是爲逆故有德之人上知
天意教民作法無失天心育養長大使得爲

人復知文理行成德就可上及天士天上之事功勞有差德人主知地之事命民依仰重見恩施不能以時報之德人爲天行氣上下中央不得其所者人反輕天所施爲是正令天怒不止神靈不愛人侵奪年命反自怨非天故下神書令民不犯也

人有善大恩有哀以恩力自善如人久見孤疑尤惡先沒用是自損日夜惶懼不知何也天生人知善惡行善有信天不欲令人有惡開也所是欲貪生惡死亦不敢犯禁如所妨

害於身也故因緣天氣與通人之辭語言身往來知人情意見其不善而退自責恐有文書汙名在其中也如人當時意加施於人誠不敢對首理委曲得耳責所施行努力自念從生來功效所進解先人承負承負除解過盡亦當上行善復惡自與命戲且言善人宜復屈意當時微苦用心不懈復後得福生言受勑受勑誠歸閑靜處思失自責言思從中出天神知之固勿倦也

預知天君意所施爲者爲上第一之人可在

天君左側有功勞賜賞謙遜不敢進授益復

竭盡筋力用心乙密爲大故天君重復重自

面敕教人是生之福也所主衆多平心爲行

是自可矣生言不敢乃望在天君左側也見

活而已但思忠孝順理盡節不敢受重賜但

恐無功問人有過助其自悔檢飭所行防禁

使思天意知善行善知信行信知忠行忠知

順行順知孝行孝惡事無復得前也過無巨

細天皆知之薄踈善之籍歲日月拘校前後

除算減年爲惡不止便見鬼門地神召閻其

所爲辭語同不同復苦思理之理後乃服上
名命曹上對算盡當太士愆流後世是非惡
所致也人欲得人利人亦不欲利之善利得
生惡利不久以善不久居地上也故使有天
地利不平天使人爲善故生之而反爲惡鬼
神疾苦安得怨乎此書故先進善退惡古今
文也人命近在汝身何爲叩心仰呼天乎有
身不自清當清誰乎有身不自愛當愛誰乎
有身不自成當成誰乎有身不自念當念誰
乎有身不自責當責誰乎復思此言無怨鬼

神爲惡自負其身不負他人復知之乎一行順所言可思無離於心離之爲敗不可復理與罔同伍何得活乎念生得生人在天地間奈何忘天地恩乎此爲何等哉欲望天報當自責懇惻垂淚而行言我蒙恩得爲人與萬物

殊異天使有異能言語見好醜知善惡可否之事當自詳愼所言反天辭令不奉順是爲夫逆不道之人天安得久與從事乎受勑未能通達靜於閑處自省責過所負以謝天地四時五行諸部神靈天君聰聽令自思惟上

古之人皆有智慮不敢犯禁自循自正恐見
有失動輒爲不承命失其年壽用是之故不
敢小懈過輒有罰首以是自省自愛敬重禁
忌不敢違失意復見責問心常恐悸悵然喪
氣負天心言小不稱是爲文煩輒考問核實
所言所信可以名譽及身常念慕貪與天地
四時五行共承統而行不敢有小過差真以
心求進索生唯大神原省語使見四時五行
生成復見日月難報想不見中棄正營之人
不敢自遠惟上古聖人之爲道也乃出自然

心知天上之理所施行皆預知者音聲微通
還知形容自視心昭然意解知當救之事吉
凶之會了然可知心内欣然乃知得天之福
也使見前行之事皆戒篤達自惟蒙恩見寵
大神輙見教戒使不危怠闚望四表上下通
洞心中懽然復得延期并及所不聞是皆天
君大神之恩力所化大神言是諸神共知延
者有命録籍有真未生預著其人歲月日時
在長壽之曹年數旦昇乃施名通在北極真
人主之變易骨體身輕潤澤時暮得藥以成

精華所在化爲無有不成出窈入冥何所不
通惟上古得道之人亦自法度未生有錄籍
錄籍在長壽之文須年月日當昇之時傳在
中極中極一名崑崙輙部主者往錄姓名不
得漏脱使往動搖支節屈伸轉順反覆教戒

勑隨師屈折以藥飲之骨節開鍊雖不時相
久者知其可堅與不堅也示之志不傾也貪
生惡死思行天上之事數使往實核有歲數
使知所行防禁傳示學者不閑神文言自己
賚書且竟神乃知相對語言之亦連歲月積

千三百二十日乃將與俱見大神通元氣行
自然天君簿見密勑所案行不得有私相信
惑心易意行無失誤大神言已算計諸神所
假稟常以八月晦日録諸山海陵池通水河
梁淮濟江湖所受出入之簿各各分明天君
有所勞賜有部署天君前自復數通藏金室
署有心之人令主天君所問輙當承所教宜
日夜不懈屬主之人勿失所索有心之人須
次定録簿當有使神主爲計名諸當上昇先
時百日皆文上勿有失脱如有文書不相應

計曹不舉者并坐先勑令不犯神書此書出後三歲八月乃示俗人如有道信人者大可示之天君有教言此人先時有承負勑神爲解除收藏未藏者爲藏之大神言此人貧厄空虛日久恐不自全得天君腹心乃令神收藏前之勑拜謝受恩雖日月未至諸先時一月令知之天君言下所部神將士衆甲中勿失時以藏爲作姓名令地主敬慎使有神靈往來有欲從願所求聽之來事遠惡趣善不犯所禁復得見天道所師化無不從之化者

故使人主爲作羽翼開導頭尾成其所爲城郭卓然可知知上及大化并理元氣復知人事是亦有禄有命之人皆先知之隨人化可得延之期天亦愛之善神隨護使不中惡心使見善惡者不得以爲此等故天重善使得從願不侵不剋如其平殊天復增其年會此大恩也報之非以珍琦但寫心歸誠自實信不負所言是爲報也天上見善事當藏匿不與吉凶所致人惟與大聖德之人乃象元氣自然精光相感動乃爲大神悉知當所施輙

當天意不失其元氣之志常行上爲大神輔
相如國有公卿心知大神之指曆文書相通
上章各有稱舉宜得其人使可保有言事輒
用天君以事更明而得書輒下無失期輒得
朝上之恩大聖當知天君所當施行之事安
得有失乎世人不知以爲如民長吏安能知
詔書所當道下文乎天上之事音聲遥相聞
安得有隱也此在自然之中相檢如此天君
日夜預知天上地下中和之間大小乙密事
悉自知之諸神何得自在乎故記首尾善惡

使神疏記天君親隨月建昇斗綱傳治不失
常意皆修正不敢犯之故言天遣心神在人
腹中與天遥相見音聲相聞安得不知人民
善惡乎天君言有善信舉之無善信下之不
但天上欲得善信人也中和地下亦然人不
深知當來之事故使有心者志久志久與大
神同路是天之所近比如國有忠臣良吏不
離左側但人不信天天何信人有二心乎白
日昇天之人求生有籍者北極天君內簿有
數通無心志之人何因緣得上錄籍早有心

志之人終得駕乗精氣爲天行事乎天地中和皆當從天恩得生而反多不信是罪之重者何可望天上諸神聞知乎言世人能自悔不避晝夜積有歲數其人可原白之天君言人自責者令有生籍之神移名壽曹百二十

使有續世貧者令有子孫天以滅絶者爲惡不止轉更傷害物故令絶之惟太上有德之人各自有理深知未然自延福及子孫況其身乎

惟太古善人爲行也乃預知表裏出入陰陽

道其紀綱發中念之忘其理順天而行不敢有疑用是得成承奉大施思念在身行無愆負微稟自然不信不篤天乃怒之自知悔過天復教之上古得仙度世者何從惡起念之見書忠孝敬事父母兄弟和穆無爲表裏上

下合同和天大禁天君爲理受命有期安得自在忠孝之心不失天地意助四時五行不敢毀當生之物惟太上仁人爲行也乃積累行於天天聽信使助東皇布置當生之物華實以給民食使溫飽身形長大展轉相養陰

陽接會男女成形老小相次禀命於天數二十八宿轉相成日月照察不得脫更直相生何有懈息但人不知命有短長春夏秋冬更有生死無常故使相主移轉向壽算增減轉相付受故言四時五行日月星宿皆主持人命善者增加惡者退去計過大小自有格法天上地下相承如表裏復置諸神遞相使故言天君勑命曹各各相移更爲直符不得小私上下占之有何可得逃乎

惟太上善人之爲行也乃表知天地當行之

事各有所主各有其辭各修其事各成其神
各立其功各行其忠各理其文各施於人各
道其進各得天地腹心各不失四時五行之
生成乃應太上善之人天之信地之保五行
之腹心不犯諸禁常念成人使樂爲善令得
天地神明之意從表徹裏成功於身得入長
生久視之籍得與天地大神從事從忠誠於
天奉承大化故天不奪人願地不奪人安常
日夜思過承負恐不稱天君之意何惜忠孝
奉事上報乎惟太上有知之人乃預知天上

之事當所施爲當所未行事出自然在其所
爲故知善惡表裏出入所行莫不成就欽仰
成神以成其功以名其德得與大神通其辭
行其道進其所知惟太上有心之人各知分
部各自有所道自有所行自有承奉自有所
進自有所白自有所言自有所至自有所動
心繫於内常思盡忠孝誠有功於天積行累
歲未曾有懈而忘恩思得太上之戒以全其
命何敢忘通達四隅承天所知表通未然心
注念大神所進所白不敢自以心意評之常

以諸神集議可承用與不常恐不得神心腹
天上昌興國降逆明先師賢聖道天地喜神
出助人令人壽四夷却
古者無形神人也學求生道乃上與委氣同
願念不失委氣之意徹照四方希聲之音出
入上下皆法度群神精氣莫不自來奉承顏
色恐失其意繫所屬皆懼心衣履轉成合懷
施恵布恩上下流聞四方六極八表之外延
及先生大恩所覆敬承奉命感動皇靈出入
天地之間照達日月星辰取明於前二十八

宿更宣察民用有支干吉凶有文但人少知
自以爲賢動作行止無益於天禍罰絶世先
祖無祠三氣不和用諫者善不者自期至地
之下殃流子孫天命之爲安可逃也
天有四維地有四維故有日月轉相推星有
度數照察是非人有貴賤壽命長短稟命六
甲生有早晚善惡異處不失銖分世人不知
反爲無真和合神靈乃得稱人得神靈腹心
得天應者天神舉之得地應者地神養之得
中和應者人鬼祐之得善應者善善相稱得

惡應者惡惡相從皆有根本上下周遍欲得
性善不逆之人以爲尸民陸地之神欲得善
人各犯禁忌上通於天爲惡犯之自致不存
吏無大小民本因緣宜明其事勿爲民所患
殊能好道德仁惠與天合理與地同意與中
和有意思以善神靈相覩各自有信莫欺愚
者無犯天禁無犯地刑奉順四時無有殺名
五行所成宜各自守夫貪生者天之所祐貪
養者地之所助貪仁者人共愛之爲惡者天
之所賊天知其惡使凶神惡鬼入身中流布

四支頭面腹背胷脇七政上白明堂七十二
色爲見是死之戶也天貪人生地貪人養人
貪人施爲惡其禍不救以天書告之古者神
聖之言不失綱紀自有法度人不可輕犯禁
忌古之所得道太平但承奉天法不犯禁忌

即太平臣民矣天有無貲之粮無貲之衣有
功復進即得祿矣上古之時神聖先知來事
與天共理分布四方上下中央各有部署上
下相望不爾而成皆爲善恐不稱天心天有
教使蠕走而行皆持簿書不動自齊恐有勸

問動有規矩得其所行春行氣夏成長秋收
使民得以供祭冬藏餘粮得以相續既無懈
時神靈所施莫不被榮恩及蚑行草木亦然
各得其所故令有財之家假貸周貿以陳歸
新使得生成傳乎子孫神靈所護是非大忌

天地四時五行衆神吏直人命祿不可敬重
念報其恩急以此文付有德之君令知天之
愛人而人反不愛乎洞極之經名曰太平行
者得福不者自令極思聚身無離常報應不
枉久所不及施惡於人人無貴賤皆天之所

生愛之慎之念之慎勿加所不當而枉人侵
剋非者天所不報地所不養凶神隨之不得
久生禱祭之神益怒見善當進見惡當退何
有所疑行各自力無爲神所誤所居不安去
故就新神復得還惟天地亦因始初乃成精
神承奉自然生化所化莫不得禁因有部署
日月星機衡司候并使五星各報其方各行
其事雲雨布施民憂司農事元氣歸留諸草
木蚑行蝡息蠕動皆含元氣飛鳥走獸水中
生亦然使民得用奉祠及自食萬民不徃用

者聽禽獸食之令之惡民殺不當懷妊胞中
當生反死絶其命以給其口當殺之時皆恐
懼故天誠念之憐愍爲施防禁犯之坐之六
畜尚愛不忍中傷人反不自惜更爲逆虜所
取非一雖不即誅者將積其過殺敗不止滅
戶下流未生者亦不得逢吉鬼神惜之司候
在前有何脫時故記善惡之重真人以此丈
亦衆民義恐隱藏隨俗文字分明行之故取
信於天取信於地取信於中和取信於五行
是皆天所報信也不失銖分知之乎乃委氣

自然之服化也三台七星輔正天威日月照
察是非使各有自然之報復申勑諸所部主
各令分明受罰不怨此之謂也災害之書三
甲子復見理不如十諫令知耳且念活求知
賢聖有知可及矣聖人當升賢復求生不惡
復次之神仙之録在此北極相連崑崙崑崙
之墟真人上下有常主録籍之人姓名相次
高得高中得中下得下先生爲師尊之爲君
稱之爲父故師君父不可不明臣不可不忠
弟子不可不順敬從其上故天不忌先生之

恩地不忘先生之養人不忘先生之施天以
三光下照中和及地下無有懈息無德之國
陰氣蔽日令無光人民恐懼穀少滋息水旱
無常民復流離有穀之鄉天實憐之令至活
鄉處有明君國得昌流客還耕農休廢之地

諸穀得下生成熟民復得粮更奉先祖鬼神
得安中有聖智求索神仙簿書録籍姓名有
爲當復爲天之吏按行民間調和風雨使得
安政以此書亦後生爲故當作善有益於天
自爾之後可戒子孫延年之期可不及爲書

復重天大愛人欲使得竟天年丁寧反覆屬
於神善者錄上惡者忌其名無違此書思著
其心天上有文求生根也人所願故挺此文
有過自悔按此文也神靈在汝前後無懈時
也太平氣俱至人民但日相向而遊具樂器

以爲常因以相和相化上有益國家使天氣
調和天下被其德教而無咎和與不和以爲
効乎得天地意者天地爲和人法之其悅喜
得天地人和悅萬物無疾病君臣爲之常喜
是正太平氣至具樂之悅喜也是故樂而得

大角上角之音者青帝大喜則仁道德出凡物樂生肝氣爲其無病肝神出東方惡者悉除去善者悉前助化青衣玉女持竒方來賜人是其明效也中角音得則水化中也下角得以化下也南方徵之音大小中悉和則悉樂長也南方道德莫不悅喜惡者降去善者悉前赤氣悉喜赤帝來遊心爲其無病心神出見候迎赤衣玉女來賜人竒方是其効也故得黄氣宫音之和亦宫音善者悉來也惡者悉消去得商音之和商音善者悉來也惡

者悉消去得羽音之和羽音善者悉來也惡
者悉消去真人詳思此意所致太平也所以
不悉說五方者謂大深上士見之自得其意
以一承萬得之恐其大喜也小人得之或妄
語也故不悉露見使各思其意上士且自以

一承萬通知其意中士亦且緜緜幾知之下
士得之反妄語也是故纔成慮小舉其綱見
其事以示凡人使思其意則可上下通達而
無過故上士治樂以作無爲以度世中士治
樂乃以和樂俗人以調治下士治樂纔以樂

人以召食此三人者各諭意太平氣至聽其所爲從其具樂琴瑟愼無禁禁則樂氣不出治難平難平則氣鬬訟而多刑夫樂者致樂刑者致刑猶影響之驗不失銖分也凡樂者所以止怒也凡怒者所以止樂也此兩者相代是故樂則怒止怒則樂止故怒者乃生刑罰鬬之根也喜樂者乃道德之門也故當從之使生道德之根勿止之也止之反生刑禍之門也此者吉凶之所出安危之所發也故樂者陽也刑者陰也陰之與陽乃更相反陽

衰則陰興陰興則陽衰陽者君也陰者臣也
君盛則臣服民易理臣盛則君理侮亂此天
自然之法也故當從其君樂也以厭其民臣
止其數怒也下古之人人愚不深知其意反
多斷絶之故使陰氣盛陽氣衰陰氣盛則多

盜賊罪人不絶萬物不生也多被陰害大咎
在此君氣盛則致延年益壽君樂則五方道
德出悉怒則五方惡悉出故大樂者善應出
不樂者惡應出自然之理可深戒哉吾書中
善者悉使青首而丹目何乎吾道乃丹青之

信也青者生仁而有正赤者太陽天之正色也吾道太陽仁政之道不欲傷害

請問今太平上皇氣具至天土理何所先後豈可聞乎今天上爲法也樂者順之以樂苦者順之以苦天上之爲法如此矣乃太平氣至故天上從其樂以順奉之大急兵杖而斷刑罰地上亦然樂者陽也天之經也兵杖刑罰者陰也地之怒也陰興必傷陽化今太平氣至乃天與神兵共治故斷刑罰兵杖爭訟令使察察萬世不復妄也皆如日月不可久

藏也元氣自然樂則合共生天地悅則陰
陽和合風雨調風雨調則共生萬二千物凡
物樂則奇瑞應俱出生萬物之應精上著天
三光更明察察也三光樂而合則四時順行
春樂生夏樂長秋樂收冬樂藏四時樂喜五
行不逆則人民興人民興則帝王壽帝王壽
則凡民樂凡民樂則精物鬼邪伏矣精邪伏
則無夭病死之人無夭傷人則太平氣至矣
萬國不戰鬬盜賊貪猾絶矣天地六萬神俱
樂喜也天地真仙人出天地真仙人出則正

氣悉見而邪氣悉藏惡人悉坐自思矣善人
行矣神人筴書盡出而邪僞文亡矣人莫不
悅樂喜陰陽和合同心爲一家傳相生凡事
樂者無有惡也凡陰陽樂則生之始也萬物
所受命而起也皆與人相似男女樂則同心

共生無不成也不樂則不肯相與歡合也怒
不樂而强歡合後皆有凶令吾之文纔舉其
大綱見其始以樂化之爲不善安可勝記也
已知樂之善未及不樂之禁復爲開其綱紀
恍惚不樂不肯并力合心而共生元氣著自

然也元氣自然不樂分爭不能合身和德而
共生天地也天地不樂陰陽分爭不能合氣
四時五行調風雨而盛生萬二千物萬二千
物不樂爭分多傷死其歲大凶凡事不樂爭
分三光為之失明帝王愁苦萬民流亡也善
氣蔽藏惡氣行也正神遠去鬼物興也萬物
人民夭死無有年也萬二千國分爭不樂刑
罰大起兵革揚也樂斷廢也則刑大起六方
不和則日日凶也天氣不調正從此起而人
不知其所由反歸過以罪上而責帝王不得

其大過反下責上盡逆氣何能致太平反致凶故刑氣日興樂者絶亡答在中古以來師教時時有設者反閉列兵之門閉其樂户故使邪姧得起不可卒止大咎在此故今天上洞平氣至大縱樂除刑罰也地上亦然吾不

能勝記縱樂之爲善也縱樂之爲惡也是故陰陽之道從天上盡地下旁行無窮極牝牡之屬相嬉相樂然後合心共生成共爲理傳天地之統御無極之術設使不相嬉不肯合心爲一肯共生共成共爲理共傳天地之統

御無窮之術力以刑罰威而合之久久猶敗
相背分爭陰陽相剋賊害不可禁止也正使
父子毋夫婦極親會相害也共亂天道斷
無世也其大過所致如此矣
樂爲天之經太陽之精孝爲地之經太陰之

精故樂者倡始倡生倡合樂成功天者常嬉
善嬉生故常與天合與同氣也樂合乃能相
生當有上下故樂爲天爲上孝爲下象地地
者下承順其上陰事其陽子事其父臣事其
君君上事天地亦事天天事其上故與地同

氣故樂與孝最順天地也易者理陰陽氣八風爲節與六甲同位陰陽同體與天地連身故爲神道也刑者絶洞陰戰不和之氣也故常隨陰節而起刑者得陰而劇得春夏而服得秋冬而興盜賊得夜而起姧邪得幽冥間處而作鬼物諸病得冥而發怨咎得險狹而聚相殺也此則不樂從刑之大徵可不慎乎愚生畏之子知畏之壽之徵也不知畏之禍之門也戒子慎之是故天上爲政各縱樂以爲化本人人使俱自樂相化坐思其過得失

莫爲善易哉天上爲政如此也地上亦然故
理欲疾平者務斷分爭刑罰倡樂爲先皇平
之氣立至矣
請問天上太平氣自時來至也人皆當自化
爲善萬物自當平安無病令天上爲法何故
反以人倡之作樂以相化乎凡事在其先導
之教之善惡是化之先也開蒙愚之門也故
天將有可爲皆先倡其先其象見於天神文
出古者聖人象之爲作意故上三皇乃教化
以道其人民盡有道物亦然五帝教化多以

德其人民多類經德也物亦然三王教化多
以文其人民多文物亦然五霸教化多以武
其人民多悉武好怒尚強勇此非悉化之首
也故善人之鄉者多善人惡人之鄉者多惡
人此非相易也凡天上天下之事各自有師
法各象其師法而所化悉相類似天者好生
興物物不樂不肯生今天上皇平洞極之氣
俱出治陽精昌興萬物莫不樂喜故當象其
氣而大縱樂以順助天道好是則天道大喜
今帝王理平人民壽故其縱樂以奉天道又

使各坐思自化何有各乎又樂者天也陽精
也陽興則陰精伏猶如春夏起秋冬伏自然
之式也真人務順吾書言刑自絶爲化如此
與神無異故理難平化失之耳
今天道自有衰盛吉凶何反言師化之首乎

天地不與人語也故時時生聖人生聖師使
傳其事此主天時且吉樂故生善師使善言
善化天道將亂凶衰則生惡師使教化惡也
是主化天道且自善自惡之徵也者夫且樂
歲生善物多五穀成以食人其人好善天且

惡歳生惡物多善者少以惡物食人其人色惡是其化人之師明徵也故善師出惡師伏是天盛衰之徵是主天也今天道大周故使吾下善説眞人善事樂其化爲上善故以第一事教之天周備其事具者必樂子知其意

若人物周遍有其家爲其樂今天周遍有何不樂而日凶乎此書萬世不改天上之化如此矣五音樂當所動發前後得天地人心意以致太平除災姧致和氣夫心同意合皆爲大樂也苦心異意皆爲乖錯悉致苦氣也夫

樂者何必歌舞衆聲相和也苦者何必致鬭
爭衆凶禍並起相樂者所以厭斷刑也相愁
苦者所以致逆也其相順同心何謂乎凡人
大小能同其意者必樂也幾類之哉宜復更
自精詳其意天上皇平洞極之師爲天加一
言重解決其意也然未欲大得天地之心意
有益於帝王政理者乃當順用天地之心意
不可逆太歲諸神同舍其氣與帝王用事同
喜同心同指同方同運同樞同根同意故古
者聖人陳法使帝王春東方夏南方秋西方

冬北方者主與此天氣共事也同故相迎是爲順天之道與天同氣故相承順天地長喜悦不戰怒則災害姧邪凶惡之屬絶矣乃致太平氣天上平氣得下理地下平氣得上升助之也樂者乃舉聲歌舞王氣者宜動揺見

樂相奉順見奉助也休囚死氣皆安靖不欲見動揺即不悦喜則戰怒則生凶惡姧邪災害矣乃是自然天地之格性萬不失一也當動揺帝王之氣其次動王氣其次動相氣其次動休氣其次動死囚氣此氣皆在天斗前

日進欲見助與故動之其餘氣皆在天斗後氣所背去日衰故不宜興動與天地反逆不合天地之心故天之所向者與之天之所背者廢之是知天時吉凶可知也

請問今純動五音不足不成歌舞之曲如何

但動帝王之氣得勝教令聲音響先發是乃比若夫帝王得先發號令於天下則凡人萬物悉隨之而從天下和平矣五音各有所引動或引天或引地或引日月星或引四時五行或引山川或引人民萬物音動者皆有所

動搖各有所致是故和合得其意者致善不得其意者致惡萬物精神悉先來朝乃後動其形體故動樂音常當務知其事審得其意太平至矣春者先動大角弦動引動歲星心星下則引動東嶽氣則搖少陽音則木行神則搖句芒禽則動蒼龍位則引青帝神則引青衣玉女上洞下達莫不以類來朝樂其聲也說一已來類無窮極也自精詳索其要意悉自得也與凡書文合之爲法式也故舉樂得其上意可以度世得中意者可致平除凶

害也得下意者可以樂人復德上意者可樂
神靈也得中意者可以樂精靈得下意者可
樂身俱得其意上帝王可遊而無事樂而刑
斷精神明猒也樂者太陽之精刑者太陰之
精陽盛則陰伏陰盛則陽伏故樂盛刑絶陽

者動而有音聲陰者無聲故刑多以陰害人
古者聖人將從樂者隨天意亦隨地意順之
者吉逆之凶故天三氣上氣稱樂中氣稱和
下氣稱刑故樂屬陽刑屬陰和屬中央故東
南陽好生西北陰好殺和氣隨而往來一藏

一見主辟害也夫音者是樂之語譚也占遠占近皆當合時日姓字分畫境界王相休廢更相取合以爲譚語聽之無失也夫天道比若循環周而復始常以時加其王氣建向斗所加方向其面動其音聲人倡之亦可以其音爲之數以六甲五行即天地之數也時氣者即天地之所向所興爲也令立春之日日斗加寅名爲上帝之時先動大角月宰加甲二月加卯月宰加乙三月加辰他皆倣此各次其時氣晏旱爲度數先動帝音帝弦工音

王弦次動相音相弦各如其數此爲承天順
地之氣天地乃樂用之而況於人乎人者最
物之尊者天之所子也天乃樂人嚴敬用其
數地乃樂人謹用其數此猶比孝子之順父
毋之教父毋安能不愛而好之乎深思其意

付告下古之人使象而爲之以除辟災害上
安天地之氣下以助帝王爲理令凡人心安
不爲邪萬二千物各得其所豈不樂哉
請問六洞八方之事最何等爲吉最何等爲
凶最相善爲吉相逆爲凶爲惡相逆爲善相

順故帝王之氣相氣微氣皆在天斗前吉事
也天氣所樂欲興起也故當樂而順之休廢
之氣故天地共休廢之故當廢之不宜興樂
興樂即逆天地心名爲大逆不順時氣天道
爲法王相之氣主太平也囚廢絕主凶年太
平歲凡物具生多善物是其證也天地大効
驗也故古聖賢以是深自占相順而行之明
以同類同事同氣占相之得其象則改性易
行不敢爲非也天地之語言以此爲効視象
類所得可知矣故凶歲少善應故將太平者

具樂者當順王氣凶年無故不可作樂因廢
氣與天地反逆故凶也王氣德所居也因廢
刑所居也天之授性各有精神樂善善精神
至樂惡惡精神至故爲自然之性也一曰先
順樂動天地四時帝氣一事加三倍以樂天

令天大悅喜帝王壽夭惡滅災害悉除去太
陽氣不戰怒國界安而知常先動順樂之者
天道爲人興真神爲出幽隱穴居之人皆樂
來助政二曰先順動天地時王氣再倍以樂
地氣大悅不戰怒令王者壽姦猾盜賊兵革

消國界興善下悉樂承順其上中賢悉出助國理地神順養三曰先順動相氣微氣令中和之氣大喜悅君臣人民順保其處則倭盜賊不作境界保故和氣日興萬物好善四曰慎無動死破之氣致劇盜賊又多卒死者國

界常危難安致邪氣鬼物甚多爲害甚劇五曰無動因廢氣致大凶惡六曰無動衰休之氣大凶惡所以三倍帝氣樂弦者帝氣最尊無上象天尊故倍樂之萬二千物俱生善氣悉應所以再樂相氣樂弦者相氣象地地與

人并居故再倍其樂地地也與人并人見皆
悅喜而萬物并理所以樂相氣微氣一行者
象中和人夫中和人畀于天地故樂少人者
主為天地理萬物人樂則悅喜為善萬物理
矣帝氣樂三皇象之如天也王氣樂五帝法
之象地好德養物而時復刑也微氣者三王
象之無常法衰因亡之氣五霸象之其氣亂
天地之有武以誅惡而尊善可深察之令真
人積善又賢事事通令天上皇洞太平氣具
至令太上欲有可急得令天上樂得善人可

調風雨而具生萬物者開闢已來爲善者少之
少能中天意天常以是爲憂患而今地上人
少中天上可永者大天之下萬二千國皆隨
水土不相類也夫善人上付于天萬物之精
光者上屬于天中者付于人使仕順陰陽萬

物也下者付于土使步行而作事也道者乃
皇天之所取法也最善之稱冠無上包無裏
出無間入無孔天下凡事之師也生端百萬
事之長古今賢聖得長全帝王得天心以自
安民之父母凡化所從起也天道乃天也清

且明不欲見汚辱也今之爲道皆爲四毀之
行天汚辱皇天之神道并亂地之紀記不可
爲化首不可爲師法不可爲父母俱共毀敗
天之寶器名爲大返叛之子故天上深知疾
咎之也洞上皇平氣至不能容此四人第一
不孝第二能性真而無後類也第三日食糞
飲其小便第四行爲乞者故四人皆共汚辱
天正道非所與化也帝王以愚者爲理天將
大限矣何以明之人君與之爲理天爲其多
災變怪夷狄數來是明天限惡之證也與重

規合矩券書何異哉人所惡天亦惡之人所
愛天亦愛之是故古者聖賢觀大意深故常
象天而爲行不敢失銖分也故能常獨與天
厚得天心也若不得天心乃大凶矣天上揀
士乃與天共事治無窮極之術也長相與併
士乃與天共事治無窮極之術也長相與併
力同心調氣故能長久矣今天乃貴重傳相
生故四時受天道教相生成無有窮極也故
天者稱父地者稱母因六甲十二子八卦之
氣以爲紀更相生轉相使故天道常在不毀

敗是常行施化之助也故學者當象天爲法
無絶天統今天乃清明道乃清白天與道最
居上爲人法清明者好清明故三光上著天
各從其類合而爲形天之爲形比若明鏡皆
若人有而目洞照不欲汚辱也常欲得鮮明

帝王將興皆得師道人愛其榮智以化其民
師之所貴爲能知天心意象而行化地上善
即天上善地上惡即天上惡故人爲善于地
上天亦應之爲善人爲惡于地上天亦應之
爲惡乃氣上通五氣相連上下同六甲相屬

上下洞十二子上上下著無有遠近皆通下善上通下惡上凶五行興于下五星明于上此者天所曉於天下人也天上皆何所喜何所禁唯得其禁唯得戒誡日夜思惟其意不敢犯之以示後生今天上乃上皇平氣俱至興盛陽日先明邪氣止休正氣遂行衰者消去道德陽天上急禁絶火燒山聚木之鄉者山太陽也土地之綱是其君也布根之聚木是其長也亦是君也火五行之長陽也三君三陽相逢反相衰是故急禁斷火燒山林聚木

不燒則興多興多則火王火王則日月丙丁
巳午悅其母盛多則其子受氣長久故天上
止之也陰盛則陰姧日消陽衰則陰姧日起
此自然之法也
請問三陽相得何故凶乎夫三陽者天陽人
陽土陽三陽也無一陰三盡君也無一臣三
盡男也無一女名爲滅亡之路無後之道無
後之道不能復傳類不能復相生故成凶也
是爲有天而無地有日而無月有上而無下
有表而無裏天上名爲立敗之紀請問田草

可燒否天上不禁也燒也當燒獨何故燒之乎草者木之陰也與乙相應木與甲相應甲者陽也與木同類故相應乙者陰也與草同類故相應乙者畏金金者傷木木傷陽衰陽衰則姦起故當燒之乙陰也草陰也地陰也三陰相反共生姦故云歲居北極陰中陰極生陽火者陽也陰得陽而順生善事故天上相教燒下田草以悅陰而順陽也二人共職共理陰陽除天地之病令帝王不愁苦萬二千物各得其所草木悅喜而出無有冤結令

天上良善平氣至常恐人民有犯時令而傷之也天上諸神共記好殺傷之人畋射漁獵之子不順天道而不爲善常好殺傷天咎之地惡之群神非之共記而拷之三年一中拷五年一大拷過重者則坐小過者減年奪算

三世一大治五世一大滅之故今天上集三道行文書群神共記過殺傷刑罰也甲子天正也日以冬初還反乙丑地正也物以布根丙寅人正也平旦人以初起開門就職此三者俱天地人初生之始物之根本也初生屬

陽者本天地之元氣故乾坎艮震在東北之
面其中和在坎艮之間陰陽合生於中央故
凡懷娠者皆中腹而居微在中和之下生於
陰中陰故稱母不可使刑氣居中央今者天
道大周更始以上下純陽治天地故急斷刑

罰天者稱神陽亦稱神今往犯吾書好刑者
天上拷之故神聖之法乃一從心起無不解
說故赤之盛者爲天爲日爲心天與日常明
無不照察行此道者姦邪之屬悉絶矣夫陽
之生者於幽冥之中是故陽氣起於北而出

東盛於南而衰消於西天之爲法如此太平
氣至誰者當宜道哉誰者不當道哉夫道與
人比若風雨爲者則善不爲者則已爲好者
則其人也不爲好即非其人也爲者不用力
易開通者即是其人也不開通終日無成功
即非其人也爲之即吉不爲則凶凡人自養
可不詳察夫道正人之符也

太平經卷之八

外八

太平經鈔辛部卷之八　　外八

請問不食而飽年壽久久至于遂存此乃富國存民之道比欲不食先以導命之方居前因以留氣服氣藥之後三日小飢七日微飢十日之外爲小成無惑矣已死去就生也服氣藥之後諸食有形之物堅難消者以一食爲度食無形之物節少爲善百日之外可不食名不窮之道名爲助國家養民助天地食主少者爲吉多者爲凶全不食亦凶腸胃不通通腸之法一食爲適再食爲增三食爲下

四食爲腸張五食飢大起六食大凶惡百疾
從此而生至大飢年當死節食千日之後大
小腸皆滿終無料也令人病患除去顏色更
好無所禁防古者得道老者皆由不食君臣
民足以安身心理其職富者足以存財貧者

足以度軀君子行之善樂歲凶年不危亡夫
人日有三命而不自知日三食乃生朝不食
一命絶晝不食二命絶暮不食三絶絶三日
不食九命絶無匱物無寶留此由飢也姧邪
大起患從此始用吾道萬事自理吉歲可以

興利凶年可以存民常當忽帶收賜使利行步也

天地之間凡事各自有精神光明上屬天爲星可以察安危天地之性自有格法六甲五行四時節度可以占覆未來之事作救衰亂防未然之事臣見君父之衰救之使其更興盛是大功也深知其衰也不救之或反言而去名爲倡訞罪不除也三事臣知其君有失將覩凶害而救之使其更無凶害是大功也知而不救名倡凶其罪不除也四事知君理

失其要意災害連起而救助其理之是其宜也爲曉事之臣知而不救其罪不除也五事臣知其君年少其賢未能及事而救之助其爲知是其宜也知而不助爲賢反言不及名爲不忠弱其上其罪不除也六事臣知其君老有天期而憂之爲其索殊方大賢之助異策內文令君更得延年是大功也知而不能反言吉凶者其過大也七事爲人下知上有危有失理或失忘而共救之案之是爲大功知而不救自解避而去爲不順忠孝之人罪

皆及其後八事父母有疾占相之知能盡力竭精有以救之知而不救天將大罰九事父母年老且盡爲子者知父母老期將至爲求賢師異方令得丁強孝子之宜也此由食人之食以食歸之而有大功也十事知人凶衰有大害患將至而救之使其更與與其奇方異策内文善事令無復憂苦是爲大功知而不爲有罪不除也夫爲人子見父母有死難而拋去之處樂違苦此乃與禽獸同耳豈可統三才繼天地乎是以聖人出也施教戒勸

人爲善斷絕凶惡以救天地之災令三光五
行星辰順敘豈徒言哉今天上乃具出文書
以化除諸災害以致善是故吾自曉勑真人
出書也今天上教吾大言勿有蔽匿也今天
地大周更始災害比當消亡無復餘粮類故

教人拘校古今文集善者以爲洞極之經定
善不可復變易也雖聖賢之人不能復致其
文辭夫文辭天地陰陽之語也故教訓人君
賢者而勑戒之欲令勤行致太平也所以言
蔽藏者賢君得而藏於心用於天下育養萬

物而致太平也而歸功於上帝則堅於石室深穴也天生善物必歸之善處如珠玉也必帝王寶之其麤惡之物衆棄之況人爲善而天豈不愛乎帝王豈不重之乎今天上無極之天中無極之天下無極之天旁行無極之天今爲法況三道集氣共議其應天地人之位也乃太平至天悦喜則帝王壽其道神靈祐天地善氣莫不響應道德日至邪僞退訞臣姧冗滅凡臣悉除萬善自來五行和四氣時良其爲政法起於本本者天地之間人象

神神象人而各自有隅聚亭部鄉縣善惡所
好所疾苦各有其本事皆近察察自相短短
長得失明於日月故大教其集議賢不肖共
平其事故天下州縣鄉里置封仰萬民各隨
材作書直言疾苦利害可否致書投於封中

長吏更撰上天子令知民好惡賢不肖利害
可集議而理之即太平之氣至矣而福國君
萬民萬二千物各得所矣封即今匭函也
天道有緩有急人事亦然有緩有急天道急
即風雨雷電不務時而至人道有急亦趨走

不移時而至急者即以時應天法則上之刺一通付還本事而有賞罰緩者須八月爲一日上也天上法如此夫陰陽爲法如此人道亦如此矣凡人腹中各有天子五氣各有王者天有五氣地有五位其一氣主行爲王者

主執正凡事居人腹中自名爲心心則五臟之王神之本根一身之至也主執爲善心不樂爲妄內邪惡也凡人能執善清靜自居外不妄求端正內自與腹中王者相見謂明能還觀其心也心則王也相見必爲延命舉事

理矣不得見王者皆邪也不復與王者相通
舉事皆失矣而復早終今太陽德盛欲使天
上天下上無竟下無極旁行八洞外內真神
真精光悉出助帝王治而致上皇洞平之氣
未常見之善人命長萬物無復夭死自冤者
而邪神悉消亡天下無復强枉病者豈可聞
乎善哉子之問也天使悉斷邪僞凶惡而出
真事凡圖畫各有精神真事有真神邪事有
邪神善事有善精神惡事有惡精神夫蓄積
邪之家後必有邪害之蓄積真文真道之家

後必有度世者也故真僞各精所致也故天
有吉有凶吉則吉精神凶則凶精神地亦有
吉凶吉則吉精神凶則凶精神夫三皇五帝
各有親屬兄弟三王五霸各自有親屬兄弟
小小分別各從其類世興則高世衰則下比

若晝夜相隨而起從陰陽開闢到今不止貧
爲小人富爲君子更共相爲使轉相理是天
地親屬也萬物不與其中幾類似之而實非
也天有六甲四時五行剛柔牝牡孟仲季共
爲親屬兄弟而敬事之不失其意以化天下

使爲善主仁義禮智文武吏相爲親屬兄弟
夫道與道爲親屬兄弟者凡道乃大合爲一
更相證明轉相生今日身已得道凡道人皆
來親人合心爲一家皆懷善意凡大小不復
相害傷災害悉去無禍殃帝王行之天下興
昌垂拱無爲度世命長吏民行之其理日明
凡道皆出莫不生光道與道爲親屬傳相行
故與道召道以道求道即以道爲親屬兄弟
尚化如此則天下皆好生惡殺安得有無道
者哉德與德爲親屬兄弟者今日身執大德

以德爲意凡有德之人推謙相事天下德人
畢出矣以是爲法安坐無事帝王行之其國
富吏民行之無所不理以德召德德自來矣
仁與仁爲親屬兄弟者今日身爲仁凡仁者
自來相求以仁召仁仁人盡來矣帝王行之
天下悉仁矣吏民行之莫不相親所謂仁與
仁合爲一家是爲親屬兄弟矣義與義爲親
屬兄弟者以義求義今日身已成義凡義之
人悉來歸之以義合也帝王行之苦樂相半
吏民行之生傷半以義求義是爲親屬兄弟

矣禮與禮爲親屬兄弟者以禮求禮今日身
已成禮矣凡禮之人悉來行者守節生者不
安腹中內空虛外使若環趨走跪起無聞命
矣日短衣物盡單帝王行之愁苦且煩吏民
行之職事紛紛丁者力乏老弱傷筋禮禮相
親是爲親屬兄弟矣文與文爲親屬兄弟者
外入
今日已成文矣以文求文文人悉來至若浮
雲中外積之聚若山至誠若少大僞出焉帝
王行之以理其事或得或失吏民行之吏相
期妄以相拱害變疾病萬種人日短命以文

相期以文相恐轉相取轉相生此乃文之親
屬也武與武爲親屬兄弟今日已成武矣以
武召武凡武人悉來聚其氣陽陽其兵煌煌
其力皆倍其目皆張其欲怒不得止武鬼居
其角取勝而已不復惜其命君子行之其治
日凶則吏民行之滅殺人世無有善意理有
聚害此即以武生武則武之親屬也辯與辯
相爲親屬兄弟者今日已成大辯矣凡有辯
之人悉來歸之辯辯相與無有終窮一言爲
百言百言爲千言千言爲萬言供往供來口

舌云亂無有眞實人君行之其政萬端吏民
無可置其命以辯求辯是爲親屬兄弟也法
律與法律爲親屬兄弟者今日已成法律矣
以法律求法律凡天下法律之人皆聚事無
大小皆有治凡人無有無罪之人也自生至

老一人之身有幾何罪過無有無罪者以此
相生人君子之十九强死以此爲理天下大
亂不可止也以此論親屬兄弟相求各從其
類理亂之本太平之基審此九事可知也天
上諸神言好行道者天地道氣出助之好行

德者德氣助之行仁者天與仁氣助之行義者天與義氣助之行禮者天與禮氣助之行文者天與文氣助之行辯者亦辯氣助之行法律者亦法律氣助之天地各以類行神靈也天將助之神靈趨之深思其要意則太平氣立可致矣

請問上善易爲也上惡易爲耶夫陽極爲善陰極爲惡陽極生仙陰極殺物此爲陰陽之極也夫凡民生不能盡力養父母求奇方道術以資父母使懷悒悒而至死復相教善衣

食歌舞以樂之是爲大逆之民天豈福之乎
天上效凡書文對今天上爲法令天上人不
得相期爲猾自有大術也地上亦然今真人
豈知之耶自古到今多有是佞臣猾子弄文
辭共欺其上愁其君父而得官位無功於天
地而食祿天甚疾之地甚惡之天上名之亂
紀今天上平氣至欲斷之恐此子復亂理今
人積愚多可欺而得仕今天災不可欺而去
也不可詐僞而除也真與僞與天相應不悉
以示下古之人試使用之災害悉除即是吾

之真文也與天上法相應可無疑也不言而反日彰明矣用之而無成功吾道即僞矣亦不言而明矣天上爲法不效巧言乃效成功成事比若向日月而坐俱有光明何以知其熱與清乎去人積遠以何効之主以成功也

向日而坐熅也足以知熱向月而坐足以知清吾之真文亦若是矣

天上爲法目視則理陽瞑則理陰視則理有形瞑則理無形視則理人身瞑則理精神以是爲效故能使陰陽悉理則無有失職者也

地上亦然爲洞極皇平也今天之出書神之
出策符神聖之文聖人造文造經上賢之辭
此皆言也故天地神聖上士爲人盡力以言
積年可立天地除災害帝王案用之乃致遨
遊而無事上得仙度增年得天意子孫續嗣
無有絶也世衰乃更爲大興天下仰命莫不
得其天地六方八遠絶洞陰陽俱悦天病風
雨爲時雷電不作日月更明三光不失度四
時五行順行各得其所此神聖善言所致也
其功莫不大哉

天上各異自有自然元氣陰陽與吾文相似
各從其俗記吾書辭而行之即太平矣天上
無極之三光各異自有自然元氣陰陽與吾
文相似各從其俗記吾書辭而行之即太平
矣天上中居各異自有自然元氣陰陽與吾

文相似各從其俗記吾書辭而行之即太平
矣天上三光各異其有自然元氣陰陽與吾
文相似各從其俗記吾書辭而行之即太平
矣天上雲氣各異自有自然元氣陰陽與吾
文相似各從其俗記吾書辭而行之即太平

矣天上音響雷電各異自有自然元氣陰陽
與吾文相似各從其俗記吾書辭而行之即
太平矣天下風雨各異自有自然元氣陰陽
與吾文相似各從其俗記吾書辭而行之即
太平矣天下居中風雲氣各異自有自然元
氣陰陽與吾文相似各從其俗記吾書辭而
行之即太平矣地上之人各異自有自然元
氣陰陽與吾文相似各從其俗記吾書辭而
行之即太平矣地上鼓行各異自有自然元
氣陰陽與吾文相似各從其俗記吾書辭而

行之卽太平矣地上草木各異自有自然元氣陰陽與吾文相似各從其俗記吾書辭而行之卽太平矣地上山阜各異自有自然元氣陰陽與吾文相似各從其俗記吾書辭而行之卽太平矣地上川谷水澤各異自有自然元氣陰陽與吾文相似各從其俗記吾書辭而行之卽太平矣地下各異自有自然元氣陰陽與吾文相似各從其俗記吾書辭而行之卽太平矣地下無極陰陽各異自有自然元氣陰陽與吾文相似各從其俗記吾書

辭而行之即太平矣五行各異自有自然之氣陰陽與吾文相似各從其俗記吾書辭而行之即太平矣四時各異自有自然元氣陰陽與吾文相似各從其俗記吾書辭而行之即太平矣六甲十干各異自有自然元氣陰

陽與吾文相似各從其俗記吾書辭而行之即太平矣六甲十二子各異自有自然元氣陰陽與吾文相似各從其俗記吾書辭而行之即太平矣八方各異自有自然元氣陰陽與吾文相似各從其俗記吾書辭而行之即

太平矣神靈各異自有自然元氣陰陽與吾
文相似各從其俗記吾善惡書辭而行之即
太平矣如不從其本類教之即大亂矣志之
哉天教吾具出此文以解除天地陰陽帝王
人民萬物之病也凡人民萬物所患苦悉當

消去之故教子用法無極以示之乃拘校前
後聖賢神文與凡人俗辭合而大考之後天
地之病都得消除已消除帝王延年垂拱無
憂也

天太陽也地太陰也人居中央萬物亦然天

者常下施其氣下流也地者常上求其氣上合也兩氣交於中央人者居其中爲正也兩氣者常交用事合於中央乃共生萬物萬物悉受此二氣以成形合爲情性無此二氣不能生成也故萬物命繫此二氣二氣交相於形中故爲善天地知之爲惡天地亦知之故古者上善德之人乃內獨知天意故常方爲善也

天讖曰復樂者樂復善者善復惡者惡復喜者喜復順者順復真者真復道者道復悅者

恍凡所復天地群神亦復之以影響哉復文
者文復復僞者僞復復辯者辯復復佞者佞
復復武者武復復逆者逆復復凶者凶復復
邪者邪復凡所復悉天地群神復之凡吉凶
安危之法在所復已凡人家力强者多畜私
財後反多貧凶何也神人言此乃或多智反
欺不足者或力强反欺弱者或後生反欺老
者皆爲逆故天不久祐之何也然智者當苞
養愚者反欺之一逆也力强當養弱者反
欺之二逆也後生者當養老者反欺之三逆

也與天心不同故後必凶也夫財者天地之間盈餘物也比若水常流行而相從常謙謙居其下得多財者謙者多得也故與者天不祐之矣

從天地陰陽中和三法失道已來天上多餘算蓄積不施行何也願聞其意然天之受命上者百三十謂之陽曆閏餘也其次百二十謂歲數除紀也其次百歲謂之和曆物紀也人悉當象是為年今失三法已來多不竟其年者餘算一歲一算格在天上人行失天道

無能取者今象吾文爲善行者天上悉且下
此算以增之或得度世或延年矣天地
已來帝王專以憂天下不平失職爲憂患也
微此無可憂者也天下善人忠臣孝子悉共
憂此但行吾文此憂除矣

天上言陽氣大興盛鬼物不得妄行爲害何
也夫陽盛者陰必衰故物不得妄行爲害也
誰禁之乎陽精禁之陽精何以禁之哉夫陽
精爲神屬天屬赤主心心神乃天之神也精
者地之精也鬼者人之鬼也地母也鬼子也

子母法同行并處陰道太平氣至陽氣大興天道嚴神道明明則天且使人俱興用之神道用則以降消鬼物之道也神道興與君子同行鬼物道者與小人同行故君子理以公正神亦理公正小人理邪僞鬼物亦理邪僞

明於同氣類也今陽道興火兵刃當消滅火猒之故兵積陰氣盛大積陽氣盛陽盛消兵自然感召也人生必因天氣上善者付天中善付於人下善付田畝故上士學而度世中士當理民下士當理田野上士當乘雲氣中

士乘車下士當步行此三人各殊職不相妨害上士度世上天爲中和調風雨中士屬縣官當理人下士當理財產各有所職不相妨矣

天上諸學道之爲法也人精求道也已小合於小道見諸神爲小得道門戶未合於中道乃得至於大道至於大道乃能致於眞神也小合小道者致小神合於中道者致中神合於大道者致大神大神至乃得度世長存而至此皆有大邪神鬼不欲人度世善惑人致

急退而自言變怪真僞相雜當此乃能分别邪正則度世矣

天上名上士從生到終無一惡意乃爲凡人所愛五方人民縣官共賜之遺之中士乃爲隣里所愛隣里共賜之遺之下士無有善心意無可得賜遺但竊取其家私賜遺此天下人粃所爲何謂粃哉上士純善心意無惡是上陽也中士心意半善是其中陽也下士心意純無善是下陽也故名粃粃不成實内空無米爲無實信也無信實之人爲之粃人上

士得縣官四方賜與其家者言不忘本祖也

中士得四隣賜與其家言不忘父母也下士

反竊取其家財以付傍隣里者當象其粃內

空外實反背其本也皆有害天上言背反其

家家中不和悉由此人夫臣外交其國必空

家人外交其家必空天之咎皆從此起夫安

危起於人腹中神靈見於遠方上下旁行洞

達億萬里可不慎乎

太平道其文約其國富天之命身之寶近出

胷心周流天下此文行之國可安家可富

天地格法善者當理惡正者當理邪清者當理濁不可以惡理善邪理正濁理清此反逆之令盜賊不止姧邪日生乃至大亂各從此起帝王將任臣必詳其選舉當以天心列宿合乃敢任之日者君德也月者臣德也若列宿不合必不能致太平姧邪生矣

說天地上下中央八遠郵亭所衣食止舍何等也作道德而懷疑者取決於此識今天上有官舍郵亭以候舍等地上有官舍郵亭以候舍等八表中央皆有之天上官舍舍神仙

人地上官舍舍聖賢人地下官舍舍太陰善
神善鬼八表遠近名山大川官舍以舍天地
間精神人仙未能上天者雲中風中以舍北
極崑崙官舍郵亭以候聖賢善神有功者道
爲首德爲腹仁爲足而行之天設官舍郵亭
得而居之欲得天力者行道欲得地力者行
德欲得人力者行人此三者無窮之路失此
三者亂之本也不循此三者名逆天故聖人
苞道德行仁過此而言屬萬物之行矣
請問四時之神氣以助理致善除惡何者致

大神何者致中神何者致小神日思月建帝氣者致大神思相氣者致中神思殺氣者致小神思月建後老氣者致老物思月建後病衰氣者致邪鬼思月建後死氣者致純鬼思月建後破氣者致破殺凶惡咎害也生氣者屬天屬陽屬前天道以神氣生故斗前六神皆生後六神屬地屬陰天道以死氣爲鬼爲物凶咎子欲使後世常謹常信自親自愛神明精氣不得去離其身則不知老不知死矣夫神明精氣者隨意念而行不離身形神明

常在則不病不老行不遇邪惡若神明亡病者立死行逢凶惡是大効也人欲不病宜精自守也凡事不過自然自然中無精神凡事皆不成神不過大道與天地之性中無大精神尚皆不成不能自全故天地之道據精神自然而行故凡事大小皆有精神巨者有巨精神小者有小精神各自保養精神故能長存精神滅則老精神亡則死此自然之分也安可强爭乎凡事安危一在精神故形體爲家也以氣爲輿馬精神爲長吏興衰往來主

理也若有形體而無精神若有田宅城郭而無長吏也夫長吏者乃民之司命也忠臣孝子大順之人所宜行也夫人之身而不忠於上不孝其親是負其身戮其刑亡其本也常思善精神集來隨人也思惡精神亦來集人也乃入人腹中隨趨人所思使悁悒不能忘之矣

請問胞中之子不食而取氣在腹中自然之氣已生呼吸陰陽之氣守道力學反自然之氣反自然之氣心若嬰兒即生矣隨呼吸陰

陽之氣即死矣

太平經鈔辛部卷之八

太平經卷之九

外九

太平經鈔壬部卷之九

凡人不能相拘故自制命爲不善天將誅之故小人得誅於中人中人得誅於上人上人得誅於大人夫小失法自致危亡夫神靈大小之誅亦若此而不能拘制天當誅之必矣

天畏道道畏自然夫天畏道者天以至行也道廢不行則天道亂毀天道亂毀則危亡無復法度故自然使天地之道守行道不懈陰陽相傳相付相生也道乃主生道絶萬物不生萬物不生則無世類無可相傳萬物不相

生相傳則敗矣何有天地爭天地陰陽乃當
相傳相生令絶滅則滅亡故天畏道絶而危
亡道畏自然者天道不因自然則不可成也
故萬物皆因自然乃成非自然悉難成如使
成皆爲詐僞成亦不可久夫天地雖相去遠

闕其制命無脫者

請問太平氣俱至欲常以善意去姦惡當何
先哉夫天地之性半陽半陰陽爲善主賞賜
陰爲惡惡者爲刑罰主姦僞賞者多罰者少
姦猾者多賞者少姦姦門開所以然者罰者多

刑主殺傷犯法者皆成姦罪人故姦門開姦猾多也陽者主賞賜施與多則德王用事陽與德者主養主生此自然之法也故晝爲陽爲日爲君爲德夜爲陰爲月爲臣爲姦天地之性半善半惡故君子上善以閉姦興善者得善與惡者得惡此由若以斗拱斗非斗者自然走以尺拱尺非尺者自然落猶方與圓不相得規與矩不相值縱與横不相合故陽興必動以類行故火盛乃雷鳴朱雀在其中是以夏雷也冬則藏凡事各因其本乃天道

可得而明不緣其類聖賢何從得深知之故從天地開闢已來人之善惡真僞但觀其所行以類求之占其成功善惡得失賢不肖可觀矣何須坐爭之乎

請問從古到今賢者明者智者辯者力者勇

者此六人皆有萬倍之才豈有善惡哉此六人悉有萬倍人之才能其才能安和天地令使凡邪惡害之屬不生帝王長無憂而壽身能自除其疾病各竟其天年恩流凡人此賢明智辯力勇大善有益矣而不能共和天地

使帝王無憂而壽而身有疾病被災不能祓
去或夭年而死與凡人無别此六人無益也
但效其成功無復問也成功者是也不成功
者非也效事若此深得皇天心意帝王爲之
延年命萬物悉治也

請問凡物一時有不生者又有不養者長之
不成其大過悉從何來當生而不生者天也
當養所不養者地也天地爲萬物之廬賢人
爲萬物工匠帝王者象天常欲生后妃者象
地常欲養大臣者象人常欲思成此三人并

力凡物從生到終無有傷也欲象乎之道爲法者必當如此矣

請問天道助弱耶助强耶助寡耶助衆耶神人言天道助弱何哉夫弱者道之用也寡者道之要也故北極一星而衆星屬以寡而禦

衆也道要一而道屬焉是故國王極寡而天下助而治助寡之効也父母極强反助嬰兒是强助弱之効也上善之人寡而弱不善之人强而衆衆則寡矣强則弱矣故君子求弱不求强求寡不求衆故天道祐之故不與人

爭也而人自爲爭不與人爭強也而人助爲
強故不爭而善勝也
分別天道精身與德不訣請問夫道奮當樂
欲行何爲明効神人言吾受此文於天上諸
神諸神言吾聞與陰陽風雨寒暑相應也以
是爲大効天樂其道行而人未明信之以乞
雨止雨而明効之行太平之道乞請皆應不
行太平之道乞請不應明天道至在大平也
故萬物不生者失在太陽生而不養者失在
大陰養而不成者失在中和故生者父也養

老母也成者子也生者道也養者德也成者仁也一物不生一道閉不通一物不養一德不修治一德不成一仁不行欲自知有道德與仁否觀物可自知矣五者帝王君父師欲深自知道德仁優劣但觀此故理之第一善

者莫若樂生其次善者樂養其次善者樂施故生者象天養者象地施者象仁此三者天地人之大綱也過此而下者但備窮乃後用之耳如此天氣自為平安邪氣自消滅善人自至惡人自去莫不響應也明之者師也謂

先知之稱師當主證而明之自古至今凡文
出皆天地也故天地先出之明之者師也故
夫文出皆有師行之者縣官也古者帝王承
天意受師教力行以除去災害以稱天心得
延年益命此之謂也告之之者天明之者師行

之者帝王此三事者相須而成天不出文師
無由得知師不明文帝王無從得知治故天
將興帝王必有奇文出明師使教帝王縣官
令得延年益壽是祐帝王之明證也凡人民
萬物不生生而不養養而不長長而反不成

不竟其天年其過安在凡民萬物不生者天也不養者地也長而不成者人也過在人乎萬物不得時生者君也生而不養者臣也長而不成者民也天與君父主生此太陽之長也生之祖也天不欲生物不得生父不欲施物亦不得生君不欲生物亦不得生故天與君父主生夫君父常念生不樂殺者凡物盡生一念殺者一物死十念殺者十物死百念殺者百物死自此至萬念皆若此矣地母臣承陽之施主長養萬物常念長養之不念一

不長養則一物被傷十念則十物傷百念則百物傷自此至萬乃君此矣是故上古帝王之任臣常求慈仁好長養萬物與爲治中古半慈仁物半傷下古不詳擇臣而任之故萬物悉傷矣其德皇王之言煌煌也帝者爲天

地之間作智使不陷於凶惡故稱帝也王者人民萬物歸王之不傷故稱王王者往也君者各安其部界人歸附之而無害故稱君君者號也吏者治也而助上治物使凡民萬物大小不失其治乃得稱吏師者悉解天下辭

悉乃得稱大師者所謂能解天下天下文也
故得稱皇帝王君師也故皇道爲首帝道爲
腹王道爲股吏爲手足師道者繩墨爲法爲
則上下相須而立故善治者常念皇道中念
帝道下念君吏吏道常誦大師之法則守其
繩墨然後天心可安地意可得四時自順五
行不戰三光常明鬼神精氣不害五官五土
各得其所盜賊不發帝王垂拱俱稱萬歲天
道爲法如此不如吾文誠難哉謹思其意行
此二事亦有戒哉

天地之性精氣鬼神行治人學人教人神者
居人心陰精者居人腎陰鬼者居人肝陰於
人念正善因教人為善常居人藏陰趨人為
惡教人為惡亦趨人為惡古者賢人聖人腹
中常陰念為善故得善應凡人腹中常陰念
惡故得惡應不能自禁咎在常陰念善惡鬼
神因而趨善惡安鬼於此可驗矣

太平氣風雨時節萬物生多長又好下糞地
地為之日壯且富多可能長生凶年雨澤不
時地上生萬物踈少短而不長不能自糞則

地之爲日貧薄少無可能成生萬物天地之
行尚須陰陽相得和合然後太平而致四時
五行之吏也帝王月建前後也職當爲帝王
氣逐邪惡之吏也夫建氣王氣是乃天四時
五行之帝氣也相氣除氣爲前一是正其前

毛頭直指之吏也所向者伏姦不得復行爲
害除前滿平定氣皆善良吏也前五執者居
前預爲帝王氣執除大邪建前五將悉受天
正氣皆天之神吏當爲天使無大小萬二千
物之屬皆當被服其德而奉行其化當王氣

爲死當月建爲破此尊嚴第一之氣故不可當也當者死名爲殺氣大耗月建後爲閉閉塞邪姦恐後休伏之氣來干帝王建氣也故天閉其後後而開却休邪氣教去也其後爲成姦便當收之也後五爲危危者其處近天執大殺一轉破即擊故爲危也此後五將天將欲休之與地同氣主閉藏姦邪鬼物同處不可使也

問曰北方爲皇之始東方爲帝之始南方爲王之始西方爲霸之始今天有六甲十二子

皇道當於何起然天有三統各有大無初一者天皇二者帝三者王四者霸天皇起於上甲子地皇起於乙丑人皇起於丙寅霸道起於丁卯是天曆氣數也地曆者皇道起於子帝道起於丑王道起於寅霸道起於卯此四

者初受天地徽氣造生不得有刑有刑者傷皇道道法不得有傷故子刑卯丑刑戌寅刑巳皆出刑氣不與同處

問曰天封人以等地封人以等人封人以等豈可闚耶曰天封人以道地封人以養德人

封人以祿食何也天者以道自殊且久故封之道使壽可待食風氣而飽地者主養善地地令人富故封人以德富君者封人以祿食賜之以衣服比三事皆善也好道不解故得封於天好德受地知相地授而居之去凶得吉得封於地好學而有益於上政者君父乃不能遠也須以理事故得封於人也是古者聖賢力學不敢失此三事故有得道而去者有避世而之復地者或有得君之祿食者也

問曰夫樂五音者得其音何如不得其音何

如並可聞耶夫音非空也以致真事以虛致
實以無形身名有形身之法也夫樂乃以音
響召事比若人開口出聲有好有惡善者致
吉惡者致凶此書俱出於人口乃致善惡之
應樂聲正天地陰陽五行之語言也聽其音

知天地情四時五行之氣和以不知盡矣故
上士得其意以平理度也中士爲之以助君
理以致壽賢者爲之以致無憂音者乃一以
乘萬萬乘無極天下畢備矣
問太平經何以百七十卷爲意曰夫一者乃

數之始起故天地未分之時積氣都爲一分爲二成夫婦天下施於地懷姙於玄冥字爲甲子布根東北丑爲寅始見於東日出卯畢生東南辰以巳垂枝於南養於午向老西南未以申也成於西方日入酉畢藏於西北戌與亥故數起於一而止十二干之本五行之根也故一以成十百而備也故天生物春響百日欲畢終故天斗建辰破於戌建者立也萬物畢生於辰破者敗也萬物畢死於戌故數者從天下地八方十而備陰陽建破以七

往來還復其故隨天斗所指以明事故斗有
七星以明陰陽之終始故作太平經一百七
十卷象天地爲數應陰陽爲法順四時五行
以爲行不敢失銖分也失之則爲脫天事無
所據不應天地之心意不隨天數而爲經無
益於理世之用也不象天地之法不能去害
也欲知其効收世之閑文積之三十里乃至
天行之不能消災害矣
大天之下八十一域萬一千國中各自有文
書悉欲除惡致善消災害今盡收録聚之方

圓百里上可將至天終不能消去災害此文
雖少帝王能行必候明効矣
上古第一神人第二真人第三仙人第四道
人皆象天得真道意眩目内視以心内理陰
明反洞於太陽内獨得道要猶火令明照内

不照外也使長存而不亂今學度世者象古
而來内視此之謂也久久傳相生復衰微反
日猷其所爲傳失道意不能内照日益不理
故天出聖人象天文理故天文自覩也故天
文正天亦正地文正地亦正人文正人亦正

天地人俱正萬物悉正人者萬物之長也人
失職被傷不以壽死萬物亦隨之天地亦爾
邪氣大作病人不絶天年惟古今之行各有
次第不相踰越上皇神人之尊者自名委氣
之公一名大神常在天君左側主爲理明堂
文之書使可分别曲領大職當爲君通神仙
録未生之人各有姓名置年歲月及日時當
上升之期使神往師化其身乃上之各有姓
名置年歲月及日時至時當上升之期使神
往師化其身乃上之隨其智能高下各各使

不忘部署分别各令可知使自狀其能却乃任之奏上出言曰大神爲上主領群神各有所部宜服明之勿使有疑令壽命長籍宜當諦之聖明有心宜以白日所有生復而以簿書籌算相明可在計曹主領錢數珍寶之物

諸當上計之者悉先時告白併計曹署者正謂奏司農當大月三十日小月二十九日集上大神明堂勿失期如天君敎皆不得失平旦三刻之間也明堂大神上承五刻集奏如天君舊令從事大神受君之勑部下司農司農

受勑使下所部州郡國言所部領所主當上簿入司農委輸者各以所出送書到如懈惰不時送者司農輒上明堂大神上白天君出教下司農令郡國催促不失後書置時日漏刻相授各有分別勿有所亂皆令同文各有

所副文天上自無水旱之災不得有增減之文轉輸當至勿稽留因緣恐獨受取覺知者有主天上知聞罪輒不赦各慎其職各明其事天君皆預知不言音宜詳所問不用此言水旱無常災害併生人民疾病死生無數不

用天君教令致也天君教出告大神卿相中二千石文書群僚在職之神務盡其忠務盡其行上稱天君之心天君與諸師化之當得升度者就而正各使成神光景隨其尊卑所化之神皆隨有職位次第官屬天君勑大神

常化成之人各自度量志意日高貪慕上升其化生光耀日中所見洞徹正神相隨浮遊八表觀天所施爲知其動摇各從其宜朝天謁見自有常日當以月初建大神小神自相差次銓次尊卑朝大臣不過平旦朝會群神

各明部署案行無期務明其文書督責有職之人先坐其事當如天君教令有所台輙開明堂乃得所言各有所明各有所帶不得無有功効天君勑大神群僚集會各正其儀勿使有過差以法令各察所部天上覺知其過

不除各慎所職無爲諸神所得短天君勑大神曰郡國之中有聖智志意常念貪生之術願與生神同行與天合思欲布恩於人思惟生成助天理生助地養形慕仁善化上其姓名於大神使曹有文辭數上功有信可任曹

白其意天君當自有數衆神所舉各令保是
郡國選擇務取尤善天君勑明堂諸當爲天
君理衆職務平其心各行天上所部使有分
理皆盡忠誠通達所知務成其功務理其所
各譽篤達宜進所思音聲所通其意雖有心
言天君預聞其語當何隱蔽而不盡忠誠
問曰今欲更明聖賢仁之法而悉絶邪文何
更能明之哉天病此邪僞文使除之取明天
之道夫古今聖人之文所以理天地去八聖人
之文明則天道大理矣夫皇天所怒而不悦

故有戰鬬水旱災害不絶王者愁苦皆曰聖人文稍稍亂而不明故天道雲亂而無難理也聖人文亂天道亦亂聖人文廢而不用天道亦廢而不用

問曰古者無文天道不亂時天劵文未出上皇神人理上祖考本與皇天分體久久去天道遂喪亂不復知天意故天出劵使聖人書師傳之聖人不竟久留也故記而置之以遺後生故太平氣至天道當理矣

問曰今欲使理氣事而長生豈可得聞不然

詳念吾之言皇天自有常法爲人君上者當象天而行乃以道德仁爲行三統君上樂欲無事者朝常念道晝常念德暮常念仁既無一事矣願聞朝何故念道晝何故念德暮何故念仁然天道可順不可逆也順天者昌逆天者亡今願聞其要意然天有四時三部朝主生晝主養暮主施故東南生西南養西北施故人象天爲行以東南種而生之西南養而長之仲秋已往夏内居嫁娶而施傳類此皇天自然教令也故人民嘿自隨之理能常

象此者即得天意矣不能象此名爲逆天教令故多傷也傷少則春物傷傷丁壯則夏物傷傷老即秋物傷傷懷姙即冬物傷此自然之法也古者聖王常思念天道而行不敢失銖分矣

問曰欲得與地長厚可得聞乎然常順天所爲者長與天厚輕逆之者長與天爲怨故古聖王之理者一曰常生二曰常養三曰常施爲行如是謹以承仰天道不理之名四曰刑之而不理五曰殺是其極也以此分別第一

之君純生第二之君純養第三之君純施第四之君純刑第五之君純殺生者延年國昌養者增算施者無過刑者有病殺者暴窮古者聖王覩天禁明不敢妄爲也古者聖王得六甲王相徵氣之日不怒不言惡事至此之

日故言善事飲食作樂以止災去凶邪也故王氣常欲見尊敬故上古度世之人聖王之理順此故得臥理而思說無一事春東首夏南首秋西首冬北首四季首其角君臣人民倶知其法天下邪氣悉消天上格法常以王

日下取庫兵理之地下以休廢之日乃致之
故盜賊不興兵革息矣
問曰天獨怒而不應和人寧可知否然天理
乃以氣爲語言見於四時春角氣不知肝脉
不動角蔟不和清音不應此即天不悅不語
言也古者聖王見此即思惟得失之理以反
之然王氣所居乃得仁助其理也此二氣共
生成於此也乃反休廢凶氣至來助其理此
乃三氣小人之氣反見於是無統天位故象
小人天見照見其類令賢聖策之而思之當

索幽隱道人德人仁人以反復其氣立相應矣故王者御天道以民臣爲股肱爲御不良則亂其道矣古者聖人將御天道索道德仁賢明共御之乃居安也故道人屬天德人屬地仁人屬中和故三統不和三賢理之故太平氣至萬物皆理矣

問曰萬民何以盡爲仁哉然天道乃生德德乃生仁令君乃以道人爲師取法於道君乃法道其臣德矣民乃取法於臣臣德則民仁矣令下象上法上法天也轉而相生民安得

不盡仁哉古者聖王以大道人爲師者乃欲化下流也上君爲政如天中君爲政如地下君爲政如人如天者不失天意父事大道也如地者不失地意母事地道也如人者不失人意思樂得中和之道聖人見萬物盡生知其理重道也見物盡養知其眞德也見萬物盡成知其眞仁也夫理眞道者但有生心理眞德者但有養心理仁者但有施心非此三統道德仁非謂太平之君矣天上之士乃生天上受委氣無形而生知天上之士何所不

知何所不明何所不見自然元氣同職共行天上之士常在無極之殿與天同理文書上下不失其事乃知可生之物復下地形使得成就萬物皆被榮天上之士天之所尊敬諸神所仰如帝王太子敢有不敬者乎天君者則委氣故名天君尊無上所勑所教何有不從令者乎

問曰夫太平之君道盛其德乃次天也得書獨行化流天下乃可無不平也夫大神不過天與地大明不過日與月尚皆兩半共成一

夫天地各出半力并心同欲和合乃能發生萬物晝夜各半力乃成一日春夏秋冬各出半力而成一歲月始生於西長而東行至十五日名爲陽過十五日消名爲陰各出半力乃成一月也男女各出半力同志和合乃成一家天地之道乃一陰一陽各出半力合爲一乃後共成一故君與臣合心并力各出半力區區愚同乃成太平之理

問曰時人文雖多乃自言物畢備者災害盜賊常有餘也而常得愁苦於此凶日以爲憂

吏民共救之不能救也絕者復起今吾可以
長補其不足而使無復災也從古天券文出
已來凡賢聖文書寧亦有同者皆異也故天
命師使出除凶德覆民臣光被四表遠邇響
應恩及草木是其用心意開也其書皆異也

問曰古今要道皆言守一可長存而不老人
知守一名爲無極之道人有一身與精神常
合并也形者乃主死精神者乃主生常合即
吉去則凶無精神則死有精神則生常合即
爲一可以長存也常患精神離散不聚於身

中反令使隨人念而遊行也故聖人教其守
一言當守一身也念而不休精神自來莫不
相應百病自除此即長生久視之符也陽者
守一陰者守二故名殺也故晝爲陽人魂常
并居冥爲陰魂神爭行爲夢想失其形分爲
兩至於死亡精神悉失而形獨在守一者真
真合爲一也人生精神悉皆具足而守之不
散乃至度世爲良民父母見太平之君神靈
所愛矣

太平經鈔壬部卷之九

共北三

太平經卷之十

外十

太平經鈔癸部卷之十

一曰神道書二曰核事文三曰去浮華記都曰大順之道太者大也大者天也天能覆育萬物其功最大平者地也地平然能養育萬物經者常也天以日月五星爲經地以嶽瀆山川爲經天地失常道即萬物悉受災帝王上法皇天下法后地中法經緯星辰嶽瀆育養萬物故曰大順之道

神人真人聖人賢人自占可行是與非法古者神人自占是非得與不得其事立可觀也

不但闇昧昭然清白神道至衆染習身神正
心意得無藏匿善者出惡者伏即自知吉凶
之法如照鏡之式也於此之時賢明自安時
不再來物不重應乃得獨盛洽遠方故事見
其應見慎無拒逆撰以爲寶器可謂得天地
之心意矣其事時矣事皆職矣神道來矣賢
者謀矣吉人到矣邪者不來矣清明見矣四
方悅矣幽人隱士出矣得天心矣得治術矣
邪不發矣自然達矣真人來輔矣天下善應
矣各以其事來矣去憒亂矣此應出腹中發

于胸心乃若雷電之應證也夫瑞應反從胸中來隨念往來須臾之間周流天下心中所欲感動皇天陰陽爲移言語至誠感天正此也念者能致正亦能致邪皆從志意生矣使能動天地和陰陽合萬物入能度身出能成

名賢不肖皆由斯生故賢者善御萬不失一也人腹中有過反面赤何也心者五藏之主主即王也王主執正有過乃白於天也驚即面青何也肝者主人人者憂也反怏肝膽爲發怒故上出青也諸神皆有可主以萬物相

應故令人常自謹良而順天地而災不得復
起也
外學多內學少外事日興內事日衰故人多
病故多浮華浮者表也華者末也夫天道遠
入邪中不能自還所謂神道書者本根與陰

陽合與神明同核事文者考核異同疑誤不
失浮華記者離本已遠乃居野其文錯亂不
可常用時可記也守本者治若神矣守中者
少亂而煩矣守末者昏矣故賢者守本戒中
不敢從末也夫能守之不止方方善來者無

拒逆撰爲寶器萬世不復易也人力自爲善
者可厄乎邪辟夷狄卻乎兵革絶乎杖策絞
無聲乎四方安乎道路通乎人君明乎神策
大人守之動四方中士爲之令臣良小人爲
之不相傷其辭約其法明占神文乎可不行

不能持乎愼無傷以拘姧乎
以自防卻不祥法順用四時五行外内思正
身散邪卻不祥懸象而思守行順四時氣和
合陰陽羅綱政治鬼神令使不得妄行害人
立冬之後到立春盛行用太陰氣微行少陽

之氣也常觀其意何者病爲人使其神吏黑衣服思之閑處四十五日上至九十日令人耳目聰明立春盛德在仁氣治少陽王氣轉在東方與木行其氣弱而仁其神吏青衣思之幽閑處四十五日至九十日令人病消以

留年行不止令人日行仁愛春分已前盛行少陽之氣微行太陽之氣以助少陽觀其意無疑深思其意百邪服矣立夏日盛德大王氣轉在南方太陽之氣以中和治其神吏用之得其意口中生甘神吏赤衣守之百鬼去

千里夏至之日盛德太陽之氣中和之氣也其神吏思之可愈百病季夏六月盛德合治王氣轉在西南迴入中宫其神吏黄衣思之令人口中甘每至季思之十八日立秋日盛德在金王氣轉在西方斷成萬物其神吏白衣思之四十五日至九十日可除病得其意令骨强老壽秋分日少陰之氣微行太陰之氣也逆疾順之立冬之日盛德在水王氣轉在北方其神吏黑衣令人志達耳聰守之四十五日至九十日百病除此五行四時之氣

內可治身外可治邪故天用之清地用之寧
天用之生地用之藏人用之與能順時氣忠
臣孝子之謂也此名大順天地陰陽四時五
行之道故道爲仁賢出不爲愚者生矣
盛身却災法年十歲二十年神年二十四十
年神年三十六十年神年四十八十年神年
五十百年神年六十百二十年神年七十百
年神年八十至百二十神盡矣少年神加年
衰即神滅謂五藏精神也中內之候也千二
百二十善神爲其使進退司候萬神爲其民

皆隨人盛衰此天地常理若以神同城而善
御之靜身存神即病不加也年壽長矣神明
祐之故天地立身以靖守以神興以道故人
能清靜抱精神思慮不失即凶邪不得入矣
其真神在內使人常喜欣欣然不欲貪財寶

辯訟爭競功名久久自能見神神長二尺五
寸隨五行五蔵服飾君仁者道與君柔者德
生中心少有邪意遠方爲之亂神氣周流疾
於雷電急還神明以自照內故病自愈而人
自治故人生百二十上壽八十中壽六十下

壽過此皆夭折此盖神游於外病攻其内也
思本正行令人相親愛古之求壽不失其道
者天地有常行不可離本也故求安而長存
者慎無忘此道本元也故畫圖以示後來陳
人物生受命之時久遠以來到今不失陰陽
傳類更相生而久長萬萬餘世不可闕也一
衰一盛高下平也盛而爲君衰即爲民盛即
得道衰即受刑夫孝者莫大存形乃先人統
也揚名後世此之謂善人謹民天地愛之五
行功之四時利之百王住之萬民好之鬼神

祐之五藏神留之遇一得生今且失之離我
神器復爲灰土變化無常復爲萬物矣
分別形容邪自消清身行法道之生人本皆
精氣也皆有神也假相名爲人愚人不知還
全其神氣故失道也能還反其神氣即終天
年或增倍者皆髙才或求度厄其爲之法當
作齋室堅其門戸無人妄得入日往自試不
精不安復出勿强爲之如此復往漸精熟即
安安不復欲出口不欲語視食飲不欲聞人
聲闗鍊積善瞑目還遝觀形容象若居鏡中

若闚清水之影也已爲小成無鞭策而嚴無兵杖而威萬事自治豈不神哉謂入神之路也守三不如守二守二不如守一深思此言得道深奧矣

通神度世厄法天之生人萬事畢備故十月而生與物終始故可度災厄致太平上士學道輔佐帝王當好生積功乃久長中士學道欲度其家下士學道纔脫其軀道爲賢明出不爲愚者能用之者吉不能用之寧無傷無賊哉

賢不肖自知法上士高賢事無大小悉盡畏之中士半畏之下士全無可畏上士所以畏之者反取諸身不取他人心開意通無包容知元氣自然之根尊天重地日月列星五行四時六甲陰陽萬物蚑行動搖之屬皆不空

生鬼神精魅六合之間表裏風雲雷電不空行也此皆有神有君長比若人有示故畏之不敢妄行中士半畏之者上不知元氣自然之有術纔知今見風雨雲氣與生物也尚時言天無神不畏列星日月也纔知大火北斗

下士則不知土地山川之廣大可恢繞知耕田種其所有治其家春術也不知四時五行可以何履也但知隨而種樹之收其利耳不知六甲陰陽爲神通言其無有也夫人愚學而成賢賢學不止成聖聖學不止成道道學不止成仙仙學不止成真真學不止成神皆積學不止所致也

一曰延命夷狄自伏法萬種其類不同俱得老壽天地愛之其身無咎所以然者名爲大順之道道成畢身與天地同域古者爲之萬

神自得欲知其効瑞應自至凶禍自伏帝王
以治不用筋力能知行此夷狄自伏行之不
已成真人故聖人之教非須鞭揣擊而成因
其自然性立教帝王所以能安天下者各因
天下之心而安之故得天下之心矣是道修

古文人本生時乃名神也乃與天地分權分
體分形分神分精分氣分事分業分居故爲
三處一氣爲天一氣爲地一氣爲人餘氣散
備萬物是故尊天重地貴人也故三皇五帝
皆立師疑者跪問之故國常治雖災咒亦可

愈也
王者無憂法大順之路使王者無憂無事致
太平夫天地不大動搖風雨不横行百神安
其居天下無災矣並　物各居其處則樂無憂
矣何以致之仁使帝　王常樂道使無愁苦也
若帝　王愁苦即天下不安夫帝王天下心也
群臣股肱也百姓手足也心愁則股肱妄爲
手足行運不休止百姓流蕩是其自然相使
也天亦如是也天失道雲氣亂地失道不能
藏矣王者與天相通夫子樂其父臣樂其君

地樂於天天樂於道然可致太平氣天氣且
一治太上皇平且一下天地和合帝王且行
吾道何咎之有道者天之心天之首心首已
行其肢體寧得不來從之哉
還神邪自消法分別三氣所長還神守身太
陽天氣故稱神形者太陰主祇包養萬物故
精神藏於腹中故地神稱祇精者萬物中和
之精故進退無常天地陰陽之精共生萬物
此三統之歷也神者主生精者主養形者主
成此三者乃成一神器三者法君臣民故不

可相無也故心神動搖使形不安存之不置利其可安即留矣不用其可安即去矣始學用其可安之教之久久自都安不去矣陰氣陽氣更相摩礪乃能想生人氣亦輪身上下神精來之出入神精有氣如魚有水氣絶神

精散水絶魚亡故養生之道安身養氣不欲數怒喜也古者明師教帝王皆安身使無憂即帝王自專矣天喜太平氣出無不生成天恨形罰之氣出莫不殺傷萬物莫不被其毒故同憂也天不守神三光不明地不守神山

川崩淪人不守神身死亡萬物不守神即損傷故當還之乃曰强不還自守曰消亡也

和合陰陽自天有地自日有月自陰有陽自春有秋自夏有冬自晝有夜自左有右自表有裏自白有黑自明有冥自剛有柔自男有

女自前有後自上有下自君有臣自甲有乙自子有丑自五有六自木有草自牝有牡自雄有雌自山有阜此道之根柄也陰陽之樞機神靈之至意也

令人壽治平法三氣共一爲神根也一爲精

一爲神一爲氣此三者共一位也本天地人之氣神者受之於天精者受之於地氣者受之於中和相與共爲一道故神者乘氣而行精者居其中也三者相助爲治故人欲壽者乃當愛氣尊神重精也欲正大事者當以無事正之夫無事乃生無事此天地常法自然之術也若影響上士用之以平國中士用之以延年下士用之以治家此可謂不爲而成不理而治大道坦坦去身不遠內愛吾身其治自反也

七事解迷法以德治身何如及以治萬民致
大和之氣何如善而不達何能安哉以仁義
治身何如及治萬民何如善而不達何能安
哉以禮治身何如及以治萬民何如善而不
達何能安哉以文治身何如及治萬民善而

約束使不得爲非何如善而不達何能安哉
以治身何如及治萬民何如善而不達何能
安哉以滅武兵革治身何如及以治萬民何
如善而不達何能安哉然此七事亦不可無
亦不可純行古者神人治身皆有本也治民

乃有大術也使萬物生各得其所能使六極八方遠近懽喜萬物不失其所乃當自然能安八方四遠行恩不失氂毛今未能養其本末安能得治哉今此上德仁義禮文法武七事各異治俱善有不達而各有可長亦不可廢亦不可純行治身安國致太平乃當深得其訣御此者道也合以守一分而無極上帝行之乃深乎不可測名為洞照之式

救四知優劣法天生人凡有三等第一天生第二地生第三人種類受命天者為人君受

命地者爲人臣受命人者爲民君者應天而
行臣者應地而行順承其上爲民者屬臣轉
相事凡是三氣共一治然後能成功故上之
安者其臣良也臣職理者其民順常民臣俱
善其君明其治長太平者以道行三氣悉善

合乎章也懷道德不相傷也故大人治道以
平天下救四海恩及夷狄禍不得起其善證
日生凶不得來中士學道爲國臣助其治也
度其家辟禍災其次治道損其父母反遠遊
德獨小薄纔脫軀也安能輔明王助國家哉

能平四海者天助之爲人臣者助爲治與地謀纔自脫者道狹小無可得治此三人皆度世老壽有大小不同邪

是神去留效道法神人言明行效道視命在誰乎今人昭然覺悟知命所從來法審誰者

持其正也人法陰陽生陽者常正陰者常邪陽者常在陰者常無陽者常息陰者常消陽者常生陰者常殺人日三變象三氣其政殊異相與分爭乖錯不相從也而習使其常守人形容者吉唯有真道者能專精自殊異也

不學者則不知神去留之効立見之物不可
隱也故君子制尸不制鬼人不臥之時行坐
言語分明白黑正行住立文辭以爲法度此
人神在也及其瞑目而臥光景内藏所念得
之但不言神在内也及其定臥精神去遊身

不能動口不能言耳不能聞與衆邪合獨氣
在即明證也故精神不可不常守之守之即
長壽失之即命窮人之得道者志念耳失道
者亦志念耳

救迷轉帝王法大道變化無常乃萬里相望

上下無窮周流六方守之即吉不守即傷陰陽開闢以爲常其付有道使善人行之其壽命與天地爲期夫德有優劣事有本末凡事悉道之也將興者得善將衰者得惡比若土地得良土即善得薄土爲惡善上合天賤者

都澤坐者爲主人行者爲流客此盡道也善人行成福惡人行成災善人得以爲福德尊者得之駕乘早者得以步足聖賢得以度世小人得之不相剋賊此皆道也教不重見時不再來急教帝王令行太平之道道行身得

度世功濟六方含生之類矣

太平經鈔癸部卷之十

太平經卷之三十五

受一

御製

天地定位　陰陽協和　星辰順度　日月昭明
寒暑應候　雨暘以時　山嶽靖謐　河海澄清
草木蕃廡　魚鼈咸若　家和戶寧　衣食充足
禮讓興行　教化修明　風俗敦厚　刑罰不用
華夏歸仁　四夷賓服　邦國鞏固　宗社尊安
景運隆長　本支萬世　正統十年十一月十一日

太平經卷之三十五 原缺十一卷至三十四卷

分別貧富法第四十一

真人前子連時來學道實已畢足未邪今天師不復爲其說也以爲已足復見天師言迺知其有不足也今意極訖不知所當復問唯天師更開示其所不及也行真人來天下何者稱富足何者稱貧也然多所有者爲富少所有者爲貧然子言是也又實非也何謂也今若多邪僞佞盜賊豈可以爲富邪今若凡人多也君王少豈可稱貧邪愚暗生見天師

有教不敢不言不及有過子尚自言不及俗人安知貧富之處哉今唯天師令弟子之無知比若嬰兒之無知也須父母教授之乃後有知也善哉子之言也太謙亦不失之也諾真人自精爲子具言之富之爲言者迺畢備

足也天以凡物悉生出爲富足故上皇氣出萬二千物具生出名爲富足中皇物小減不能備足萬二千物故爲小貧下皇物復小於中皇爲大貧無瑞應善物不生爲極下貧子欲知其大效實比若田家無有奇物珍寶爲

貧家也萬物不能備足爲下極貧家此天地之貧也萬二千物俱出地養之不中傷爲地富不而善養令小傷爲地小貧大傷爲地大貧善物畏見傷於地形而不生至爲下極貧無珎寶物萬物半傷爲大因貧也悉傷爲虛空貧家此以天爲父以地爲母此父母貧極則子愁貧矣與王治相應是故古者聖王治能致萬二千物爲上富君也善物不足三分之二爲中富之君也不足三分之一爲下富之君也無有珎奇善物爲下貧君也萬物半

傷爲衰家也悉傷爲下貧人古者聖賢迺深
居幽室而自思道德所及貧富何須問之坐
自知之矣善哉善哉今唯天師幸哀帝王久
愁苦不得行意以何能致此貧冨乎善哉善
哉子之難問也已入微言要矣然所行得失

致之也力行眞道者迺天生神助其化故天
神善物備足也行德者地之陽養神出輔助
其治故半冨也行仁者中和仁神出助其治
故小富也行文者隱欺之階也故欺神出助
之故其治小亂也行武者得盜賊神出助之

故其治逆於天心而傷害善人也道者乃天所案行也天者最神故真神出助其化也地者養故德神出助其化也人者仁故仁神出助其化也文者主相文欺失其本根故欺神出助之也上下相文其事亂也武者以刑殺傷服人盜賊亦以刑殺傷服人夫以怒喜猛威服人者盜賊也故盜賊多出其治凶也盜賊多以財物爲害故其治失於財貨也故古者上君以道服人大得天心其治若神而不愁者以真道服人也中君以德服人下君以

仁服人亂君以文服人凶敗之君將以刑殺
傷服人是以古者上君以道德仁治服人也
不以文刑殺傷服人也所以然者乃鄙用之
也上君子乃與天地相似故天迺好生不傷
也故稱君稱父也地以好養凡物故稱良臣

稱母也人者當用心仁而愛育似於天地故
稱仁也此三者善也故得共治萬物爲其師
長也夫欺刑者不可以治日致凶美不能爲
帝王致太平也故當斷之也今真人以吾書
付有道德之君力行之令效立與天相應而

致太平可名爲富家不疑也可無使帝王愁
苦反名爲貧家也今民閒時相謂爲富家何
等也是者但俗人妄語耳富之爲言者逦悉
備足也一事不具輒爲不具足也故古者聖
賢不責備於一人者言其不能備之也故不

具責之也今八十一域國物各少不備足也
不能常足也故從他國取之也今一家有何
等富哉真人其好隨俗人妄言邪不敢不敢
子既學慎言無妄談也夫妄談乃亂天地之
正文不可爲人法慎之唯唯今天師既加恩

愛乃憐帝王在位用心愁苦不得天意爲其
每具開說可以致上皇太平之路愚生受書
衆多大眩童蒙不知當復問何等哉唯天明
師悉具陳列其誠善哉善哉然天法陽數一
陰數二故陽者奇陰者偶是故君少而臣多

陽者尊陰者卑故二陰當共事一陽故天數
一而地數二也故當二女共事一男也何必
二人共養一人乎尊者之傍不可空爲一人
行一人當立坐其傍給侍其不足故一者迺
象天也二者迺象地也人者乃是天地之子

故當象其父母令天下失道以来多賤女子而反賊殺之令使女子少於男故使陰氣絶不與天地法相應天道法孤陽無雙致枯令天不時雨女者應地獨見賤天下共賤其真母共賊害殺地氣令使地氣絶也不生地大

怒不悅灾害益多使王治不得平何也夫男者乃天之精神也女者乃地之精神也物以類相感動王治不平本非獨王者之過也迺凡人失道輕事共爲非其得過非一也乃萬端故使治難平乘錯也天地之性萬二千物

人命最重此賊殺女深亂王者之治大咎在此也今天師爲王者開闢太平之階路太平之真經出爲王者但當游而無事今是傷女爲其致大災當柰何之乎善哉子之問也得天心矣然天下所以賤惡女者本惡過在其行何謂也願聞之試得記於竹帛萬萬世不敢去也善哉子今能記之天下無復殺女者也唯唯願記之以除帝王之災吾所樂也以救寃女之命善哉子已得益天筭矣何謂也然活人名爲自活殺人名爲自殺天愛子可

爲巳得增筭於天司命易子籍矣不敢也不敢也無可復讓此迺天自然之法也然天下所以殺女者凡人少小之時父母自愁苦絶其衣食共養之非獨人也跂行亦皆然至於老長巨細各當隨其力而求衣食故萬物尚

皆去其父母而自衣食也賢者得樂不肯得苦又子者年少力日強有餘父母者日衰老力日少不足也夫子何男何女智賢力有餘者尚乃當還報復其父母功恩而供養之也故父母不當隨衣食之也是者名爲弱養強

不足筋力養有餘也名爲逆政少者還愁苦老者無益其父母父母故多煞之也令但爲之衣食而殺傷之孰若養活之者而使各自衣食手真人是誠宽絶地统民之愚甚劇也令小生聞是心大悲而恐恢知宽者誠多當柰何哉然夫好學而不得衣食之者其學必懈而道止也而得衣食焉則賢者學而不止也當使各有所利不當使其還反相愁窮也何謂也夫女者無官女之就夫比若男子之就官也當得衣食焉女之就夫家乃當相與

併力同心治生乃共傳天地統到死尚復骨肉同處當相與併力而因得衣食之令使賢且樂令使不肖者且苦比若土地良土其物善天亦付歸之薄土其物惡天亦付歸之不奪其材力所生長也天地尚不奪汝功何況人乎哉如是則凡人無復殺其女者也善哉善哉一大深害除矣帝王太平巳至矣眞人何以知之乎然夫父母與子極天下之厚也不得困愁焉不宜殺之也母乃殺其子是應寇賊之氣大逆甚無道也故其亂帝王治最

深夫女今得生不見賊殺傷故大樂到矣然
子說是也可謂知之矣今天下一家殺一女
天下幾億家哉或有一家乃殺十數女者或
有姙之未生出反就傷之者其氣冤結上動
天柰何無道理乎故吾誠口口重知之也夫

人各自衣食其力則令婦人無兩心則其意
專作事不復狐疑也苦而無功則令使人意
常不和調此者乃天性自然之術也真人慎
之無去此書以付仁賢之君可以除一大冤
結災害也慎吾書言以示凡人無肯復去女

者也是則且應天地之法也一男者得二女
也故天制法陽數者奇陰數者偶大中古以
來人失天道意多賊殺之廼反使男多而女
少不足也大反天道令使更相承負以爲常
俗後世者劇天下惡過甚痛無道也夫男者
廼承天統女者承地統令廼斷絶地統令使
不得復相傳生其後多出絶滅無後世其罪
何重也此皆當相生傳類令乃絶地統滅人
類故天久久絶其世類也又人生皆含懷天
氣具廼出頭圓天也足方地也四支四時也

五藏五行也耳目口鼻七政三光也此不可
勝紀獨聖人知之耳人生皆具陰陽日月滿
乃開胞而出戶視天地當復長其傳其先人
統助天生物也助地養形也今天地神信此
家故天地神統來寄生於此人人反害之天

大咎之而人不相禁止故天使吾出此書以
示後世也事已發覺而復故爲者名爲故犯
天法其罪增倍滅世不疑真人慎之自勵自
勵唯唯子今既已發覺此事而逃亡其書子
代人得罪坐之矣不敢不敢行去各爲身計

唯唯

右分別說貧富君王行之立吉禁人斷絕

地統以興男女平復王政

一男二女法第四十二

真人前今天太和平氣方至王治且太平人

當貞邪不當貞何以當貞夫貞者少情欲不

妄爲也噫真人之說純大中古以來俗人之

失也其師內妒反教民妄爲也真人曰何謂

也夫貞男乃不施貞女乃不化也陰陽不交

乃出絕滅無世類也二人共斷天地之統貪

小虛僞之名反無後世失其實核此天下之大害也汝嚮不得父母傳生汝於何得有汝乎而反斷絕之此乃天地共惡之名爲絕理大逆之人也其應乃使天地隔絕天不肯雨地不肯化生何也乎夫天不雨即其貞不施也夫地不生萬物即其貞不化也夫天乃不雨地乃無所生物天下之大凶咎也何以爲善哉觀眞人之說也不順天地之教令逆天道不樂助天地生化反欲斷絕之子之吐口出辭曾無負於皇天后土乎無狀不及有過

見天師說自知罪重不也爲子言事無當反
天道而以俗人之言不順天意陰陽所以多
隔絶者本由男女不和男女者乃陰陽之本
也夫治事乃失其本安得吉哉今唯天師當
云何乎然太皇天上平氣將到當純法天故
令一男者當得二女以象陰陽陽數奇陰數
偶也迺太和之氣到也如大多女則陰氣興
如大多男則陽氣無雙無法亦致凶何也人
之數當與天地相應不相應力而不及故得
凶害也夫帝王后宮迺應土地意云何哉今

真人所言即助吾語也夫女即土地之精神
也王者天之精神也主恐土地不得陽之精
神王氣不合也令使土地有不化生者故州
取其一女以通其氣也樂其化生者恐其施
恩不及王施不洽故應土地而取之也徧施

焉乃天氣通得時雨也地得化生萬物令太
平氣至不可貴貞人也内獨爲過甚深使王
洽不和良凡人亦不可過節度也故使一男
二女也善哉善哉
右順天地法合陰陽使男女無寃者致時

雨令地化生王治和平

興善止惡法第四十三

真人前今太平氣臨到欲使謹善者日益興惡者日衰却也爲其有傷殺人盜賊發爲作政當云何乎何謂也謂臨發所知也如人君坐有所疑而欲使善者大興惡者立衰也盜賊起使即時得也其爲政當柰何乎今真人宜善記之今天師使之敢不言每言不中天師法何謙爲言之自古大聖人不責備於一人也今子言不中何謙乎唯唯但當賞善罰

惡令使其分明口口旣善者日興惡者日衰
矣子言是也其賞罰獨無名字邪不及勤能
壹言不敢復重令唯天師大開示之然子主
記之爲子具言之長吏到其發所悉召其部
里人民故大臣故吏使其東向坐明經及道
德人使北向坐孝悌人使西向坐佃家謹子
使居東南角中西北向坐惡子少年使居西
南角中東北向坐君自南向坐何必正如此
坐乎各從其類迺天道順人立善也盜賊易
得何謂也大臣故吏投義處此人去不仕欲

樂使以義相助也明經道德揆明處欲使明
其經道相助察惡也孝悌揆本鄉至孝者用
心故使歸木鄉也孝悌者欲使常謹敬如朝
時也物生於東樂其日進也謹力之子揆東
南角者東南長養之鄉欲樂其修治萬物而

不懈怠也惡子少年揆西南西南者陽衰陰
起之鄉惡欲相巧弄刑罰罪起焉故狭猱便
巧處向衰之地置焉東向西向北向悉居前
不謹子與惡子居其後有酒者賜其各一器
無酒者賜其善言者使相助為聰明已畢也

君坐閒處居戶內自閑也一一而呼此衆人以尊卑始教其各言一各記主名也所言所記後當相應後不相應者坐之言而不相應者大佞僞人也後即知佞僞人處矣言而相應者久久乃賜之進其人毋即時也何乎將致怨爲人君父而使其臣子致怨非慈仁賢君也故已畢悉遣諸善人去惡子少年與吏俱逐捕不得賊者不得止也眞人用此書以付上德之君以示凡人各知有此教善者自興惡者日衰矣盜賊邪姦得矣善哉善哉何

故先示之乎夫天將興雨必先有風雲使人知之所以然者欲樂其收藏也所以先示者樂其爲善者日興爲惡者日止也令太平氣當至恐人爲惡亂其治故先覺之也爲致當象天夫天不掩人之短太古聖人不爲也名爲暗昧政反復致凶不得天地心意故先示之也善哉善哉君何故必居戶內自閉而使言者居戶外乎哉然夫人將闚窓言者必心不自知前也頭面相近傍人知之令爲言者得害矣夫爲人君長受人聰明後使其人得

害名爲中傷忠信賢良股肱後無肯復言者也聰明閉絕其政亂危者矣又君者陽也居陰中臣者陰也處陽中也陰陽相得者使人悅所言進必盡信也此天自然之法也眞人寧知之邪唯唯行去勿妄言此致太平之書也唯唯

右興善止惡聽明達立得盜賊忠信者得訣法

太平經卷之三十五

太平經卷三十六之三十七

受二

太平經卷之三十六 三十七同卷

守三實法第四十四

真人前唯唯天下凡人行有幾何者大急有幾何者小急有幾何者日益禍凶而不急乎真人宜自精具言之唯唯誠言心所及不敢有可匿行言之凡天下之事用者爲急不用者爲不急子言是也雖然非也欲得其常急而不可廢者廢之天下絶滅無人天文并合無名字者故爲大急今子所言但當前小合於人意反長侯致諸禍凶所從起也真人前

吾今所問於子迺問其常急而不可廢置者誰也今唯天師爲其陳列分别解示之愚生自强過壹言不中不敢復言然子言是也知之迺可説不知而强説之會自窮矣凡人所不及也事無大小不可强知也及之無難不及無易也是故唯天師既開示淺闇不達之生願爲開關其端首諸聽之天下大急有二小急有一其餘悉不急反厭人耳目當前善而長爲人召禍凡人皆得窮敗焉何謂也愚哉然天下人本生受命之時與天地分身抱

元氣於自然不飲不食噓吸陰陽氣而活不知飢渴久久離神道遠小小失其指意後生者不得復知真道空虛日流就僞更生飢渴不飢不食便死是一大急也天地憐哀之共爲生可飲食既飲既食天統陰陽當見傳不得中斷天地之統也傳之當象天地一陰一陽故天使其有一男一女色相好然後能生也何迺正使一陰一陽夫陽極者能生陰陰極者能生陽此兩者相傳比若寒盡反熱熱盡反寒自然之術也故能長相生也世世不

絶天神統也如男女不相得便絶無後世天下無人何有夫婦父子君臣師弟子乎以何相生而相治哉天地之間無牝牡以何相傳寂然便空二大急也故陰陽者傳天地統使無窮極也君臣者治其亂聖人師弟子主通

天教助帝王化天下故此飲食與男女相須二者大急天道有寒熱不自障隱半傷殺人故天爲生萬物可以衣之不衣但穴處隱同活耳愁半傷不盡滅死也此名爲半急也所謂天道大急者廼謂絶滅死亡也急無過此

也夫人不衣固不能飮食合陰陽不爲其善
衣則生賢無衣則生不肖也故衣者有以禦
害而已故古者聖賢不效玄黄也飮食陰陽
不可絶絶之天下無人不可治也守此三者
足以竟其天年傳其天統終者復始無有窮
已故古者聖人以此爲治也其餘不急召凶
禍物者悉已去矣何謂也此三者應天行男
者天也女者地也衣者依也天地父母所以
依養人形身也過此三者其餘奇僞之物不
必須之而活傳類相生也反多以致僞奸使

治不平皇氣不得至天道乖錯爲君子重憂
六情所好人人嬉之而不自禁止意轉樂之
因以致禍君子失其政令小人盜劫刺皆由
此不急之物爲召之也天下貧困愁苦災變
連起下極欺其上皆以此爲大害所從來者
久亦非獨今下古後世之人過也傳相承負
失其本真實悉就浮華因還自愁自害不得
竟其天年也後生多事紛紛但以其爲不急
之事以致凶事故常趨走不得止也上古所
以無爲而治得道意得天心意者以其守本

不失三急中古小多事者以其小多端也下古大多憂者以其大多端而生邪僞更以相高上而相愁也因生邪姦出其中也内失其真實離其本根轉而相害使人眩亂君子雖愁心欲樂正之所爲億萬端不可勝理以亂

其治真人深思此意善哉善哉

右守三實平氣來邪僞去奸猾絶

三急吉凶法第四十五

真人前蚑行之屬有幾何大急幾何小急幾何不急乎然各有所急千條萬端皆名爲何

等急跂行各有所志也不可名字也真人已愁矣昬矣子其故爲愚何壹劇也實不及子尚自言不及何言俗夫之人失計哉其不及乎是也唯天師願爲其愚暗解之然蚑行俱受天地陰陽統而生亦同有二大急一小急耳何謂乎哉蚑行始受陰陽統之時同髣髴噓吸含自然之氣未知食飲也久久亦離其本遠大道消竭天氣不能常隨護視之因而飢渴天爲生飲食亦當傳陰陽統故有雄雌世世相生不絕絕其食飲與陰陽不相傳天

下無蚑行之屬此二大急者也其一小急者
有毛羽鱗亦活但倮蟲亦生活但有毛羽者
恒善可愛禦寒暑有鱗者恒禦害非必須而
生也故爲小急也其餘凡行悉禍處也不守
此三本無故妄行悉得死焉此自然懸於天

地法也真人宜思其意守此三行者與天地
中和相得失此三而多端者悉被凶害也善
哉善哉天師既開示顓乞問一事乎行令布
根垂枝之屬不食不飲不衣當奈何乎噫子
學不日進反日無知何哉亦有二大急一小

急何謂也明聽唯唯萬物須雨而生是其飲食也須得晝夜壹暴壹陰晝則陽氣爲暖夜則陰氣爲潤延得生長居其處是其合陰陽也垂枝布葉是其衣服也其物多葉亦生少葉亦生是其質文也故無時雨則天下萬物不生也天下無一物則大凶也是一大急也不得晝夜合陰陽氣物無以得成也天下無成實物則大凶是二大急也物踈葉亦實數葉亦實俱實不必當數葉也是其小急也實者是其核也是故古者聖人守三實治致太

平得天心而長吉竟天年質而已非必當多
端玄黃也故迷於末者當還反中迷於中者
當還反本迷於文者當還反質迷於質者當
還反根根者迺與天地同其元也故治眩亂
於下古者思反中古中古亂者思反上古上
古亂者思反天地格法天地格法疑者思反
自然之形自然而惑者思反上元靈氣故古
者聖賢飲食氣而治者深居幽室思道念得
失之象不敢離天法誅分之間也居清靜處
已得其意其治立平與天地相似哉真人深

惟思吾道言豈知之邪善哉善哉行子已覺

矣而象吾書以治亂者立可試不移時也無

匿此文使凡人當自知質文所失處深念其

意宜還反三真無自愁苦以邪僞也真人慎

之唯唯

右解萬物守本得三急而吉失三急而有

害

事死不得過生法第四十六

真人前唯唯孝子事親親終然後復事之當

與生時等邪不也事之當過其生時也何也

哉人由親而生得長巨焉見親死去迺無復
還期其心不能須史忘生時日相見受教勑
出入有可反報到死不復得相覩訾念其悒
悒故事之當過其生時也真人言是也固大
已失天道真實遠復遠矣今真人說尚如此
俗人冥冥是也失天法明矣何謂也雖天師
然人生象天屬天也人死象地屬地也天父
也地母也事母不得過父生人陽也死人陰
也事陰不得過陽陽君也陰臣也事臣不得
過君事陰反過陽則致逆氣事小過則致小

逆大過則致大逆名爲逆氣名爲逆政其害使陰氣勝陽下欺其上鬼神邪物大興共乘人道多晝行不避人也令使疾病不得絶列鬼行不止也其大咎在此子知之邪子知之耶愚生大不及有過不也令見天師已言𨓜惻然大覺師幸原其勉勉慎事開示其不達令是過小微何故𨓜致此乎哉事陰過陽事下過上此過之大者也極於此何等𨓜言微乎眞人復重不及矣又生人乃陽也鬼神𨓜陰也生人屬晝死人屬夜子欲知其大深放

此若晝大興長則致夜短夜興長則致晝短陽興則勝其陰陰伏不敢妄見則鬼神藏矣陰興則勝其陽陽伏故鬼神得晝見也夫生人與日俱也姧鬼物與星俱也日者陽也星者陰也是故日見則星逃星見則日入故陰勝則鬼物共爲害甚深不可名字也廼名爲興陰反衰陽也使治失政反傷生人此其爲過甚重子深計之唯唯故天道制法也陰職常當弱於陽比若臣當弱於其君也廼後臣事君順之子弱於其父母廼子事父母致孝

也如強不可動移者爲害甚深劇故孝子雖
恩愛不能忘其親者事之不得過生時也真
人亦寧曉不耶唯唯慎之慎之凡事不可但
恣意而妄爲也唯唯子欲事死過於生廼得
過於天是何乎廼爲不敬其陽反敬其陰名

爲背上向下故有過於天也愚生大負唯天
師原之耳不也但自詳計之言事皆當應法
唯唯天師開示之願悉聞其不得過其生時
意其葬送其衣物所齎持治喪不當過生時
皆爲逆政尚爲死者得謫也送死不應本地

下薄考問之失實反為詐偽行故得譎又深敬其興凶事大過反生凶殃尸鬼大興行病害人為悖變紛紛以何明之耶善哉子難也以上古聖人治喪心至而已不敢大興之也夫死喪者天下大凶惡之事也興凶事者為害故但心至而已其飲食象生時不負焉故其時人多吉而無病也皆得竟其天年中古送死治喪小失法度不能專其心至而已失其意反小敬之流就浮華以厭生人心財半至其死者耳死人鬼半來食治喪微違實興

其祭祀即時致邪不知何鬼神物來共食眞
祭因留止祟人故人小小多病也下古復承
負中古小失增劇大失之不心至其親而已
反欲大厭生人爲觀古者作榮行失法反合
爲僞不能感動天致其死者鬼不得常來食
也反多張興其祭祀以過法度陰興反傷衰
其陽不知何鬼神物悉來集食因反放縱行
爲害賊殺人不止共殺一人者見興事不見
罪責何故不力爲之乎是故邪氣日多還攻
害其主也習得食隨生人行不置也陰強陽

弱厭生人臣下欺上子欺父王治爲其不平
而民不覺悟故邪日甚劇不復拘制也是故
古者聖賢事死不敢過生延覩禁明也眞人
亦豈已解耶可恢哉可恢哉嚮天師不示愚
生心無由得知此也眞人前子與吾合心必

天使子主問事不可自易也是以吾悉告子
也所以然者今良平氣且臨至凡事當順一
氣逆轉不至何謂也夫天道當與陽也而衰
陰則致順今反興陰而厭衰陽故爲逆也反
爲散凶事致凶氣令使治亂失其政位此非

小過也眞人無匿此書出之使凡人自知得失之處夫治不調非獨天地人君之過也咎在百姓人人自有過更相承負相益爲多皆悉坐不守實所致也以離去其實遠本反就僞行而不自知何謂乎生者其本也死者其僞也何故名爲僞乎實不見覩其人可欲而生人爲作知妄圖畫形容過其生時也守虛不實核事夫人死魂神以歸天骨肉以付地腐塗精神者可不思而致尚可得而食之骨肉者無復存也付歸於地地者人之眞母人

生於天地之間其本與生時異事不知其所職者何等也故孝子事之宜以本乃後得其實也生時所不樂皆不可見於死者故不得過生必爲怍變甚深眞人曉不愼之愼之唯唯善哉善哉實已出矣子可謂知之矣行去

唯唯

右事生到終本末當相應訣

太平經卷之三十六

太平經卷之三十七

試文書大信法第四十七

大頑頓曰益暗昧之生再拜今更有疑乞問天師上皇神人所問何等事也請問此書文其凡大要都爲何等事生爲何職出哉善哉善哉子之問事可謂已得皇天之心矣此其大要之爲解天地開闢已來帝王人民承負生爲此事出也今延爲此事出何反皆先道養性乎哉然真人自若真真愚昧蒙蔽不解嚮者見子陳辭以爲引謙反真真冥冥昧昧

何哉諸真人更明開耳聽然凡人所以有過
責者皆由不能善自養悉失其綱紀故有承
負之責也比若父毋失至道德有過於隣里
後生其子孫反爲隣里所害是即明承負之
責也今先王爲治不得天地心意非一人共
亂天也天大怒不悦喜故病災萬端後在位
者復承負之是不究乎哉故此書直爲是出
也是故古者大賢人本皆知自養之道故得
治意少承負之失也其後世學人之師皆多
絶匿其真要道之文以浮華傳學違失天道

之要意令後世日浮淺不能善自養自愛爲此積久因離道遠謂天下無自安全之術更生忽事反鬪禄故生承負之災子解意豈知之耶善哉善哉見天師言昭若開雲見日無異也行子可謂已得道意矣愚生蒙恩已大解令問無足時唯天師丁寧重戒之然夫人能深自養迺能養人夫人能深自愛迺能愛人有身且自忽不能自養安能厚養人乎哉有身且不能自愛重而全形謹守先人之祖統安能愛人全人愚哉子寧深解不耶唯唯

善哉善哉行子以爲吾書不可信也試取上古人所案行得天心而長吉者書文復取中古人所案行得天心者書策文復取下古人所思務行得天意而長自全者文書宜皆上下流視考之必與重規合矩無殊也廼子蒙且大解廼後且大信吾書言也今天疾人後生者日益輕易闘命試才下愚廼言天無知道天不效也夫地尚不欺人種禾得禾種麥得麥其用功力多者其稼善何況天哉今故天積怨下愚無知者更相教輕事爲愚後生

者日益劇故生災異變怪非一也是天與人
君獨深厚比若父子之恩則相教愚者見是
不以時報其君反復蔽匿斷絕天路天復益
忿忿後復承負之增劇不可移帝王雖有萬
人之善猶復無故被其害也故使爲善者不

明若無益也令使下愚言天無知固有以乎
哉今見天師言心解與更生無異也善哉善
哉弟子雖多愁天師冒死問事始若有過巳
問得解意大喜不悔之也夫無知而不問無
由得通達子言是其意也行書多悉備頭足

腹背表裏悉具自與衆賢共集之勿復問唯唯

右問天師文書衆多從上到下所爲出斷訣

五事解承負法第四十八

䕫暗弟子再拜言夫大賢見師說一面知四面之說小賢見師說一負知四負之說故易爲說也其愚暗䕫頓之人不事見爲說之猶復心懷疑故敢具問天師師既爲皇天解承負之仇爲后土解承負之殃爲帝王解承負

之危爲百姓解承負之過爲萬二千物解承
負之責又言下愚弟子迺爲天問事不敢不
冒過悉道之願具聞其意何等也乎今帝
王人民有承負凡事亦皆自有承負耶善哉
子爲天問事誠詳且謹今每與天師對會常
言弟子迺爲天問疑事故敢不詳也善哉子
有謹良之意且可屬事行今子樂欲令吾悉
具說之耶不惜難之也但恐太文難爲才用
具說天下承負迺千萬字尚少也難勝既爲
子舉其凡綱令使衆賢可共意而盡得其意

與券書無異也唯天師語明開兩耳安坐定
心聽唯唯然天地生凡物無德而傷之天下
雲亂家貧不足老弱飢寒縣官無收倉庫更
空此過迺本在地傷物而人反承負之一大
凡事解未復更明聽今一師說教十弟子其

師說邪不實十弟子復行各爲十人說已百
人僞說矣百人復行各爲十人說已千人邪
說矣千人各教十人萬人邪說矣萬人四面
俱言天下邪說又言者大衆多傳相徵不可
反也因以爲常說此本由一人失說實迺反

都使此凡人失說實核以亂天正文因而移
風易俗天下以爲大病而不能相禁止其後
者劇此即承負之厄也非後人之過明矣後
世不知其所由來者遠反以責時人故重相
冤也復爲結氣不除日益劇甚故凡二事解

真人復更明聽令一人爲大欺於都市中四
面行於市中大言地且陷成涵水垂泣且言
一市中人歸道之萬家知之老弱大小四面
行言天下俱得知之摙使天下欺後者增益
之其遠者尤劇是本由一人言是即承負空

虛言之責也後人何過乎反以過時人三事解然真人復更明聽夫南山有大木廣縱覆地數百步其本莖一也上有無訾之枝葉實其下根不堅持地而爲大風雨所傷其上億億枝葉實悉傷死亡此即萬物草木之承負大過也其過在本不在末而反罪末曾不寬結耶今是末無過無故被流災得死亡夫承負之責如此矣寧可罪後生耶四事解然責人復更明聽南山有毒氣其山不善閉藏春南風與風氣俱行延蔽日月天下被其咎傷

死者積衆多此本獨南山發泄氣何故反使
天下人承負得病死焉時人反言猶惡故天
則殺汝以過其人曾不寃乎哉此人無過反
承負得此災鬼神自寃生人復就過責之其
氣寃結上動天其咎本在山有惡氣風持來

承負之責如此矣五事解然真人復更危坐
詳聽吾言本道常正不邪僞欺人人但座先
人君王人師父教化小小失正失正言失自
養之正道遂相效學後生者日益劇其故為
此積久傳相教俱不得其實天下悉邪不能

相禁止故災變萬種興起不可勝紀此所由
來者積久復久愚人無知反以過時君以責
時人曾不重被寃結耶天下悉耶不能自知
帝王一人雖有萬人之德獨能如是何然令
人行豈有解耶若食盡欲得之而病人獨不
能食遲到於死亡豈有解耶今交陰陽相得
盡樂有子孫祭神求吉而自若不能生子豈
有解耶夫人生盡樂好善而巨壯而固反不
肖且惡豈有解耶此盡承負之大效也反以
責時人故不能平其治也時人傳受耶僞久

安能卒自改正乎哉遂從是常寃因爲是連久天憐之故上皇道應元氣而下也子勿怪之也以何爲初以思守一何也一者數之始也一者生之道也一者元氣所起也一者天之綱紀也故使守思一從上更下也夫萬物

凡事過於大末不反本者殊迷不解故更反本也是以古者聖人將有可爲作皆仰占天文俯視地理明其反本之明效也眞人解未唯唯今嘗子悒悒已畢承負端首天下之事相承負皆如此豈知之耶唯唯今天師都畢

端首愚生心結己解行語真人一大要言上古得道能平其治者但工自養守其本也中古小失之者但小忽自養失其本下古計不詳輕其身謂可再得故大失之而亂其治雖然非下古人過也由承負之厄會也行文已復重吾不復言百言百同無益也可毋增書為文今天辭已通囑於真人唯唯行歸思真要以付有德君書要為解承負出唯唯

右問凡事承負結氣訣

太平經卷之三十七

太平經卷三十九之四十

受三

太平經卷三十九之四十 原缺三十八卷 受三

解師策書訣第五十

真人稽首再拜唯唯請問一疑事解平言何等也天師前所與愚昧不達之生策書凡九十字謹歸思於幽室閒處連日時質性頑頓晝夜念之不敢懈怠精極心竭周徧不得其意令唯天師幸哀不達之生願爲其具解說之使可萬萬世貫結而不忘善哉子之難問乎可謂天人也諾真人詳聆聽爲子悉解其要意師曰吾字十一明爲止師者正謂皇天

神人師也曰者辭也吾迺上辭於天親見遣

而下爲帝王萬民具陳解億萬世諸承負之

讁也吾者我也我者即天所急使神人也今

天以是承負之災四流始有本根後治者悉

皆隨之失其政無從得中斷止之更相賊傷

爲害甚深今天以爲重憂字者言吾今陳列

天書累積之字也十者書與天真誠信洞相

應十十不誤無一欺者也得而衆賢各自深

計其先人皆有承負也誦之不止承負之厄

小大悉且已除矣一者其道要正當以守一

始起也守一不置其人日明乎大迷解矣明
爲止止者足也夫足者爲行生行此道者但
有日益昭昭不復愚暗冥冥也十一者士也
明爲止者赤也言赤氣得此當復更盛王大
明也止者萬物之足也萬物始萌直布根以
本足生也行此道其法遲更本元氣得天地
心第一最善故稱上皇之道也丙午丁巳爲
祖始丙午丁巳火也赤也丙午者純陽也丁
巳者純陰也陰陽主和凡事言陰陽氣當復
和合天下而興之也爲者爲利帝王除凶害

出也祖者先也象三皇德也始者反本初也
故行是道當得反上皇也四口治事萬物理
四而得口者言也能日習言吾書者即得天
正經字也令得其至意迺上與天心合使萬
物各得其所而不復亂故言萬物理也子巾

用角治其右者誦字也言誦讀此書而不止
凡事悉且一旦而正上得天意歡然而常喜
無復留倍也潛龍勿用欲爲紀潛龍者天氣
還復初九甲子歲也冬至之日也天地正始
起於是也龍者迺東方少陽木之精神也故

天道因本而出以興次行夫物將盛者必當開通其門戶也真人到期月滿出此書宜按之開明之地開者關也通也達也開其南更調暢陽氣消去其承負之厄會也潛者藏也道已往到反隱藏也勿者敢也未也先見文者未知行也用者治也事也今天當用此書除災害也玄甲歲出之其時君未能深原書意得能用之也故言勿用者見天文未敢曼信而即效案用之也信用之者事立效見響應是其明證也迺與天合故響應也欲爲紀

者子稱餤甲天也綱也陽也飲者子也水也
陰也紀也故天與地常合其綱紀於玄甲子
初出此可爲有德上君治綱紀也故言飲爲
紀也迺謂上皇天書下爲德君出真經書以
繩斷邪以玄甲爲微初也凡物生者皆以甲

爲首子爲本故以上甲子序出之也人得見
之壽長久人者正謂帝王一人也上德易覺
知行道書之人也據瑞應文不疑天道也深
得其意則壽矣壽者竟其天年也長者得無
窮也久者久存也居天地閒活而已居者處

也處天地閒活而巳者當學真道也浮華之
文不能久活人也諸承負之厄會咎皆在無
實核之道故也今天斷去之也治百萬人仙
可待治者正也天以此書正衆賢之心各自
治病守真去邪仙可待者言天下闡之真道
翕然悉出徃輔佐有德之君治真道者活人
法也故言仙可待也善治病者勿欺殆凡人
悉愚不為身計皆以邪僞之文無故自欺治
宼哉反得天重譎而生承負之大責故天使
其棄浮華文各守真實保其一旦夕力行之

令人人各有益其身無肎復自欺殆者也樂
乎長安市樂者莫樂於天上皇太平氣至也
乎者嗟歎其德大優無雙也長者行此道者
其德善長無窮已也安者不復危亡也得行
此道者承負天地之謫悉去延長安曠曠恢
恢無復憂也市者天下所以共致聚人處也
行此書者言國民大興云云比若都市中人
也使人壽若西王母使人者使帝王有天德
好行正文之人也若者順也能大順行吾書
即天道也得之者大吉無有咎也西者人人

棲存真道於胸心也王者謂帝王得索行天
道者大興而王也其治善廼無上也毋者老
壽之證也神之長也比若四時周反始比者
比也比若四時傳相生傳相成不復相賊傷
也其治無有刑也九十字策傳方士九者究

也竟也得行此者德廼究洽天地陰陽萬物
之心也十者十十相應無爲文也字者言天
文上下字周流徧道足也傳者信也故爲作
委字符信以傳之也方者大方正也持此道
急往付歸有道德之君可以消去承負之凶

其治即方且大正也士者有可勉志一介之人也一介之人者端心可教化屬事使徃通此道也吾策之說將可覩矣真人豈曉解未乎唯唯善哉善哉見天師言大樂已至矣子可謂已知之矣愚生每有所問自知積愁天師響不問何從得知之然子言是也賢聖有疑皆問之故賢聖悉有師也不可苟空強說也夫強說適可一言不能再轉也唯唯是以愚生不敢強說也子言是也大儒謙亦不失之也今天師事事假其路爲剥解凡疑遂得

前問所不及今欲有可乞問甚不謙不知當
言邪不邪疑者平言勿諱唯唯古今賢聖皆
有師今天師道滿溢復當師誰乎善哉善哉
子之問也可謂覩微意矣然吾始學之時同
問於師師非一人也久久道成德就迺得上與
天合意迺後知天所欲言天使太陽之精神
來告吾使吾語故吾者迺以天爲師雖喻真
人嚮天不欲言吾不敢妄出此說天必誅吾
真人亦知此誠重耶子誠慎之唯唯愚生問
疑於天師無不解者心喜常不能自禁言願

復乞問一事行道之唯唯今天師比爲暗蒙淺生具說承負說不知承與負同邪異邪然承者爲前負者爲後承者廼謂先人本承天心而行小小失之不自知用日積久相聚爲多今後生人反無辜蒙其過謫連傳被其災故前爲承後爲負也負者流災亦不由一人之治比連不平前後更相負故名之爲負負者廼先人負於後生者也病更相承負也言災害未當能善絶也絶者復起吾敬受此書於天此道能都絶之也故爲誠重貴而無平

也真人知之邪唯唯可恢哉可恢哉行去勿復問唯唯

右解師策書九十字訣

真券訣第五十一

真人前凡天下事何者是也何者非也試而即應事有成功其有結疾病者解除悉是也試其事而不應行之無成功其有結疾者不解除悉非非一人也善哉子之言真是也言辭以斯可解億萬事吾無以加子之言也夫欲效是非悉皆案此爲法可勿懷狐疑此即

召信之符也何謂也夫凡事信不信何須必當考問之也古者聖賢但觀人所行證驗也知之矣明於日月子說積善不可變易也欲知吾書悉取信效於是真人知邪唯唯行去名此爲真券慎勿遺無投於下方以爲訣策書章

受三　六

右召信符效書證真券

太平經卷之三十九

太平經卷之四十

努力爲善法第五十二

真人前天下之人凡有幾窮乎何謂也謂平平無變人有幾迫窮乎所窮窮衆多其所窮獨無有名字邪不可名字也子未知也天下之人有四窮何謂也謂子本得生於父母也既生年少之時思其父母不能去是一窮也適長巨大自勝女欲嫁男欲娶不能勝其情欲因相愛不能相離是二窮也既相愛即生子夫婦老長顔色適不可愛其子少可愛又當

見養是三窮也其子適巨可毋養身便自老長不能行是四窮也四窮之後能得明師思慮守道尚可高才有天命者或得度其次或得壽其次可得須臾樂其身魂魄居地下爲其復見樂何謂也地下得新死之人悉問其

生時所作爲所更以是生時可爲定名籍因其事而責之故事不可不豫防安危皆其身自得之也真人慎之見此誠耶唯唯天師逝勑以不見之言然所以勑教子者見子常有善意恐真人懈倦故明示勑之耳唯唯真人

今學以何自期乎以年窮盡爲期善哉子志可謂得道意矣然凡人行皆以壽盡爲期顧有善惡盡耳何謂也願聞之然守善學遊樂而盡者爲樂遊鬼法復不見愁苦其自愁苦而盡者爲愁苦鬼惡而盡者爲惡鬼也此皆露見之事凡人可知也而人不肯爲善樂其魂神其過誠重何謂也人生迺受天地正氣四時五行來合爲人此先人之統體也此身體或居天地四時五行先人之身常樂善無憂反復傳生後世不肖反久苦天地四時五

行之身令使更自冤死尚愁其魂魄是故愚士不深計不足久居也故令欲使其疾死亡於其死不復恨之也精神但自冤憐無故得愁恚於此下士是故古者大賢聖深計遠慮知如此故學而不止也其爲人君者樂思太

平得天之心其功倍也魂神得常遊樂與天善氣合其不能平其治者治不合天心不得天意爲無功於天上已到終其魂神獨見責於地下與惡氣合處是故太古上聖之君廼知此故勞力也愚人不深計故生亦有謫於

天死亦有謫於地可驗哉弟子愚暗不欲聞
也善哉子既來學不欲聞此即且努力爲善
矣唯唯天師處地使得知天命受教勑深厚
以何得免於此哉善乎子但急傳吾書道使
天下人得行之俱思其身定精念合於大道

且自知過失所從來也即承負之責除矣天
地大喜年復得反上古而倍矣善哉善哉行
辭小竟真人努力勉之異日復來唯唯得書
詳思上下學而不精名爲惚恍求事不得無
形象思念不致精神無從得徃善哉善哉

右天師誡人生時不努力卒死尚爲惡鬼神得承負之謫

分解本末法第五十三

眞人前子既來學當廣知道意少者可案行耶多者可案行耶然備足衆多者可案行也

噫子内未廣知道要意也令天一也反行地二其意何也令地二也反行人三何也愚生願聞其相行意然夫地爲天使人爲地使故天悅喜則使令年地上萬物大善天不喜悅地雖欲養也使其物惡地善則居地上者人

民好善此其相使明效也故治亂者由太多
端不得天之心當還反其本根夫人言太多
而不見是者當還反其本要也迺其言事可
立也故一言而成者其本文也再轉言而止
者迺成章句也故三言而止反成解難也將

遠眞故有解難也四言而止反成文辭也五
言而止反成僞也六言而止反成欺也七言
而止反成破也八言而止反成離散遠道遠
復遠也九言而止反成大亂也十言而止反
成滅毀也故經至十而改更相傳而敗毀也

夫凡事毀者當反本故反守一以爲元初是故天數起於一十而終也是天道自然之性也是故古者聖人問事初一卜占者其吉凶是也守其本也迺天神下告之也再卜占者地神出告之也三卜占者人神出告之也過此而下者皆欺人不可占故卦數則不中也人辭文多則不珍善哉善哉今緣天師常哀憐其不及願復更乞一言平行數何故止卜而終善哉子深執知問此事法然天數迺起於天初一也下與地相得爲二陰陽具而共

生萬物始萌於北元氣起於子轉而東北布根於角轉在東方生出達轉在東南而悉生枝葉轉在南方而茂盛轉在西南而向盛轉在西方而成熟轉在西北而終物終當更反始故為亥二人共抱一爲三皇初是故亥着核也廼始凝核也故水始凝於十月也壬者任也巳任必滋日益巨故子者滋也三而得陰陽中和氣都具成而更反初起故反本名爲甲子夫天天道生物當周流俱具覩天地四明五行之氣廼而成也一氣不足即輙有不

足也故本之於天地周流八方也凡數適十
也真人寧解知之不乎唯唯善哉善哉誠受
厚恩子勿謝也何乎夫師弟子功大重比若
父母生子不可謝而解也何謂也父母來生
子之時愚者或但投其施於野便著土而生
草木亦不自知當爲人也洞洞之施亦安能

言哉遂成草木及廼得陰陽相合生得成人
何於成草木乎哉夫人既得生自易不事善
師反事惡下愚之師廼教人以惡學入邪中
或使人死滅身尚有餘罪過并盡其家也人

或生而不知學問遂成愚人夫無知之人但獨愁苦而死尚有過於地下寃魄見事不得遊樂身死尚不得成善鬼今善師學人也迺使下愚賤之人成善人善善而不止更賢賢而不止迺得次聖聖而不止迺得深知真道守道而不止迺得仙不死仙而不止迺得成真真而不止迺得成神神而不止迺得與天比其德神神而不止迺得與元氣比其德元氣迺包裹天地八方莫不受其氣而生德迺復覆蓋天地八方精神迺從天地飲食天下

莫不共祭食之尚常恐懈不能致之也是主善師生善弟子之功也寧可謝不乎可駭哉愚生觸忌諱過言耳何讓不置真人也行覺子使知可謝不耳唯唯

右分解本末終始數父子師弟子功要文

樂生得天心法第五十四

真人前凡人之行君王之治何者最善哉廣哀不傷如天之行最善子言可謂得道意矣然治莫大於象天也雖然當有次第也何謂也愚生勤能一言不復再言也唯天師陳之

耳然凡人之行君王之治也人最善者莫若常欲樂生汲汲若渴廼後可也其次莫若善於樂成常悒悒欲成之比若自憂身廼可也其次莫若善於仁施與見人貧乏爲其愁心比若自憂饑寒廼可也其次莫若善於設法不欲樂害但懼而置之廼可也其次人有過莫善於治而不陷於罪廼可也其次人既陷罪也心不欲深害之廼可也其次人有過觸死事不可奈何能不使及其家與比伍廼可也其次罪過及家比伍也願指有罪者愼毋

盡滅煞人種類迺可也夫人者迺天地之神統也滅者名爲斷絶天地神統有可傷敗於天地之體其爲害甚深後亦天滅煞人世類也爲人先生祖父母不容易也當爲後生者計可毋使子孫有承負之厄是以聖人治常思太平令刑格而不用也所以然者迺爲後生計也今真人見此微言耶唯唯

真人前唯唯真人真人不及說乎但引謙耶一言之然吾統迺繫於地命屬崑崙今天師命迺在天北極紫宫今地當虛空謹受天之

施爲弟子當順承象地虛心敬受天師之教
然後至道要言可得　無有
師弟子之義但名爲交　其才
是名爲亂學不純也　勑
教使道不明一是一非其說不可傳於爲帝

王法故不敢有言不也何謙吾顧與眞人共
集議之爲善亦無傷於說也　也何
爭生有先後知有多少行有尊卑居有高下
今吾可說不若天師所云也小人之言不若
耆老之觀道端首之明也天師既過覺愚不

及之生使得開通知善惡難之何一卒致也願毋中棄但為皇天后土然今既為天語不與子讓也但些子悒悒常不言故問之耳不敢悒悒也今見天師說積喜且駭何也喜者喜得逢見師也駭者恐頑頓學不徧而師去也今欲悶汲汲常若大渴欲得飲何乎願得天師道傳弟子付歸有德之君能用者今陰陽各得其所天下諸承負之大病莫不悉愈者也善哉子之言也詳案吾文道將畢矣次其上下明於日月自轉相使今日思行之凡

病且自都除愈莫不解甚皆稱歎喜唯唯

右治所先後復天心訣師弟子讓說

太平經卷之四十　受三

太平經卷四十一之四十二

受四

太平經卷之四十一　四十二同卷

件古文名書訣第五十五

日益愚闇曚不闓生謹再拜請問一事平言

眞人延曰自新力學不懈爲天問書吾職當

主授眞人義無敢有所惜也疾言之唯唯今

小之道書以爲天經也拘校上古中古下古

聖人之辭以爲聖經也拘校上古中古下古

大德之辭以爲德經也拘校上古中古下古

賢明之辭以爲賢經也今念天師言不能深

知其拘校之意願天師闓示其門戶所當先

受四

後令使德君得之以嚴教也勑衆賢令使
各得生枝善意於其中也然精哉眞人問事
常當君此矣善哉善哉諸吾將具言之眞人
自隨而記之愼毋失一言一辭也吾廼爲天地談
爲上德君制作可以除天地開闢以來承負

之厄會義不敢妄語必得怨於皇天后土又
且負於上賢明道德之君其爲罪責深大也
眞人知之耶唯唯然所言拘校上古中古下
古道書者假令衆賢共讀視古今諸道文也
知卷得一善字如得一善訣事便記書出之

一卷得一善十卷得十善百卷得百善千卷得千善萬卷得萬善億卷得億善善字善訣事卷得十善也此十億善字如卷得百善也此百億善字矣書記之聚於一間處家賢共視古今文章竟都録出之以類聚之各從其家去中復重因次其要文字而編之即已究竟深知古今天地人萬物之精竟矣因以爲文成天經矣子知之乎善哉善哉子已知之矣拘校上古中古下古聖經中善字訣事卷得一善也十卷得十百卷得百千卷得千

萬卷得萬億卷得億如卷得十善字也已得十億矣卷得百善字也已百億矣賢明共記書聚一間善處已都合校之以類相從使賢明共安而次之去其復重即成聖經矣真人知之乎唯唯子已知之矣拘校上古中古下古之賢明辭其中大善者卷記一十卷得十百卷得百千卷得千萬卷得萬億卷得億卷得十十億矣卷得百百億矣已畢竟復以類次之使相從賢明共安之去其復重編而置之即成賢經矣真人知之耶唯唯子已知之

矣如都拘校道文經書及衆賢書文及衆人
口中善辭訣事盡記善者都合聚之致一間
處都畢竟迺與衆賢明大德共訣之以類更
相微明去其復重次其辭文而記置之是名
爲得天地書文及人情辭究竟畢定其善訣

事無有遺失若絲髮之間此道道者名爲洞
極天地陰陽之經萬萬世不可復易也善哉
善哉行諸眞人可謂已覺矣愚生不及今願
復問一疑行言今天地開闢以來久遠河雒
出文出圖或有神文書出或有神鳥狩持来

吐文積衆多本非一也聖賢所作亦復積多
畢竟各自有事天師何疑何睹何見而一時
示教下古衆賢明共拘校古今之文人辭哉
然有所睹見不敢空妄愁下古賢德也今吾
延見遺於天下為大道德之君解其承負天
地開闢以來流災委毒之謫古今天文聖書
賢人辭已備足但愁其集居各長於一事耳
今案用一家法也不能悉除天地之災變故
使流災不絕更相承負後生者日得災病增
劇故天憐德君復承負之天和為後生者不

能獨生比積災諸咎也實過在先生賢聖各長於一而俱有不達俱有所失天知其不具足故時出河雒文圖及他神書亦復不同辭也夫大賢聖異世而出各作一事亦復不同辭是故各有不及各有短長也是也明其俱不能盡悉知究洞極之意故使天地之間常有餘災前後訖不絕但有劇與不耳是故天上筭計之令為文書上下極畢備足乃復生聖人無可復作無可復益無可復容言無可復益於天地大德之君若天復生聖人其言

會復長於一業猶且復有餘流災毒常不盡
與先聖賢無異也是故天使吾深告勑真人
付文道德之君以示諸賢明都并拘校合天
下之文人口訣辭以上下相足去其復重置
其要言要文訣事記之以爲經書如是迺后
天地真文正字善辭悉得出也邪僞畢去天
地大病悉除流災都滅亡人民萬物迺各得
居其所矣無復殃苦也故天教吾拘校之也
吾之爲書不效言也迺效徵驗也案吾文而
爲之天地災變恠疾病姦猾讒臣不詳邪僞

悉且都除去比與陰日而除雲無異也以此
效吾言與吾文口口萬不失一也如不力用
吾文也吾雖敬受天辭下語見文不用天安
能空除災哉自若文書內亂人亦內亂災猶
無從得去也眞人知之耶唯唯行子巳知之
矣願請問一疑事平言之今天地開闢以來
神聖賢人皆爲天所生前後主爲天地語悉
爲王者制法可以除災害而安天下者今帝
王案用之不失天心陰陽規矩其所作文書
各有名號今當名天師所作道德書字爲等

哉善哉真人之問事也然名爲大洞極天之政事何故正名爲大洞極天之政事乎然大者大也行此者其治最優大無上洞者其道德善惡洞洽天地陰陽表裏六方莫不響應也皆爲慎善凡物莫不各得其所者真爲道

逦拘校天地開闢以來天文地文人文神文皆撰簡得其善者以爲洞極之經帝王案用之使衆賢共逦力行之四海四境之内災害都掃地除去其治洞清明狀與天地神靈相似故名爲大洞極天之政事也真人知之耶

唯唯可駭哉可駭哉行子已覺知之矣

右拘校上古中古下古文書人辭訣

太平經卷之四十一

太平經卷之四十二

九天消先王災法第五十六

凡天理九人而陰陽得何乎哉夫人者迺理萬物之長也其無形委氣之神人職在理元氣大神人職在理天真人職在理地仙人職

在理四時大道人職在理五行聖人職在理
陰陽賢人職在理文書皆授語凡民職在理
草木五穀奴婢職在理財貨何乎凡事各以
類相理無形委氣之神人與元氣相似故理
元氣大神人有形而大神與天相似故理天
真人專又信與地相似故理地仙人變化與
四時相似故理四時也大道人長於占知吉
凶與五行相似故理五行聖人主和氣與陰
陽相似故理陰陽賢人治文便言與文相似
故理文書凡民亂憒無知與萬物相似故理

萬物奴婢致財與財貨相似富則有貧則無可通往來故理財貨也夫皇天署職不奪其心各從其類不誤也反之為大害也故署置天之凡民皆當順此古者聖人深承知此故不失天意得天心也真人今寧曉此不善哉

善哉吾是所言以戒真人不失之也唯唯行努力愚生今心結不解言是九人各異事何益於王治乎不也治得天心意使此九氣合和九人共心故能致上皇太平也如此九事不合爭忤不能致太平也此九事迺更迭相

生成也但人不得深知之耳先聖賢未及陳之也故久閉絶乎然今一事不得治不可平何也太上皇氣太至此九人皆來助王者治也一氣不和輙有不是者故不能悉和陰陽而平其治也其來云何哉無形神人來告王者其心日明大神人時見教其治意真人仙人大道人悉來爲師助其教化聖人賢者出其隱士來爲臣凡民奴婢皆順善不爲邪惡是迺天地大喜之徵也其一氣不和即輙有不至者云何乎元氣不和無形神人不來至

天氣不和大神人不來至地氣不和真人不來至四時不和仙人不來至五行不和大道人不來至陰陽不和聖人不來至文字言不真大賢人不來至萬物不和得凡民亂財貨少奴婢逃亡凡事失其職此正其害也今真人既欲救天亂氣宜努力平之勿倦懈慎之唯唯氣得則此九人俱守道承負萬世先王之災悉消去矣此人俱失其所承負之害日增此九人上極無形下極奴婢各調一氣而九氣陰陽調夫人天且使其和調氣必先食

氣故上士將入道先不食有形而食氣是且與元氣合故當養置茅室中使其齋戒不睹邪惡日練其形毋奪其欲能出無間去上助仙眞元氣天治也是爲神士天之吏也毋禁毋止誠能就之名爲天士簡閱善人天大喜

之還爲人利也何謂乎哉然此得道去者雖不爲人目下之用皆共調和陰陽氣也古者帝王祭天上神下食此之謂也曾但天精神自下食耶善哉子言是也然此人上爲天吏天精神爲其君長君與吏相爲使吏者職在

主行凡事吏道人善有功故君與其下既下則說喜故除人承負吏不說則道人有過於天君吏俱不肯下臨人食故過責日增倍身尚自得重過何能除先王之流災哉眞人亦曉知此不耶可駭哉吾大怖惶恍若失氣今且過問天師不意悉見是說也行子努力所說竟當去矣唯唯

右簡閱九人竟其志無寃者平王治天因喜解其先王承負

驗道眞僞訣第五十七

行事亦且畢不久真人前詳受教勑唯唯自
行此道之後承負久故彌遠積厄結氣幷災
委毒誠多不可須臾而盡也知力行是之後
承負之厄日少月消歲除愈何以知之乎善
哉子之難也可謂得道意矣然明聽行此之
後天下文書且悉盡正人亦且盡正皆入真
道無復邪僞文絕去人人自謹其後生者尤
甚更相傚學皆知道內有睹其身各自重愛
其後生者孝且壽𢘓𢘓自養老顏色不與無
道時等後生者日知其至意以爲家也學復

過其先日益就相厚相親愛重有道人兵革
姦猾老無復爲者也故承負之厄會日消去
此自然之術也口口萬不失一是吾之文大
效也不可但苟空談善言也親以徵驗起迺
與天地響相應何可妄語乎故文書前後出

非一人稿積難知情是故吾道以誠也子連
時口口問必樂欲知其大效其效相反猶寒
與暑暑多則寒少寒多則暑少夫天地開闢
以來先師學人者皆多絕匿其真道反以浮
華學之小小益耶且薄後生者日增益復劇

其故使成僞學相傳雖天道積遠先爲文者所以相欺殆之大階也壹欺不知後遂利用之也令上無復所取信下無所付歸命因兩相意疑便爲亂治後生者後連相承負先人之厄會聚并故曰劇也天今寃是故吾語子口口也真人努力自愛勉之子趣爲天除病爲帝王除厄天上知子有重功不敢不敢

右效行徵驗道知真僞訣

四行本末訣第五十八

真人前唯唯人行有幾何乎有百行萬端不

然也真人語幾與俗人語相類似哉人有四
行其一者或何謂也然人行不善則惡不善
亦不惡爲浮平行壹善壹惡爲不純無常之
行兩不可據吉凶無處也善哉行吉凶有幾
何乎有千條億端真人之言幾與俗人同吉

凶之行有四一者惑何謂也然凡事爲行不
大吉當大凶不吉亦不凶爲浮平命一吉一
凶爲雜不純無常之吉凶不占善哉行天地
之性歲月日善惡有幾何乎不可勝紀于已
熟醉其言眩霧矣天地歲月日有四行一者

不純主為變怪何謂也然真人明聽今天地
歲不大樂當大惡不樂亦不惡為浮平歲壹
善壹惡為天變惑歲今今日不大善當大惡
不善亦不惡為浮平日月壹善壹惡為惑行
主行為怪異災害是但舉綱見始天下之事
皆然矣何謂也然天下之萬物人民不入於
善必陷於惡不善亦不惡為平平之行壹善
壹惡為詐偽行無可立也平平之行無可勸
大善與大惡有成名何故正有此四行爭善
哉子之難問可謂得道意矣然大善者太陽

純行也大惡者得太陰煞行也善惡并合者中和之行也無常之行者天地中和君臣人民萬物失其道路也故行欲正從陽者多得善從陰者多得惡從和者這浮平也其吉凶無常者行無復法度是故古聖賢深觀天地歲月日人民萬物視所興衰浮平進退以自知行得與不得與用洞明之鏡自照形容可異善哉善哉今當柰何乎然行守本法天者是其始也法地者其多賊也法和者其次也無常者其行末也今人何故遁得至無常之

行乎哉然先人小小佚失之其次即小耶其
次大耶其次大失道路根本更迷亂無可倚
著其意因反爲無常之行便易其辭爲無常
之年也是明道弊末極也當反本夫古者聖
人睹此知爲末流極即還反故不失政也而

保其天命故大賢聖見事明是以常獨吉也
真人樂重知其信效耶唯天師開示之耳行
歲本興而末惡者陰陽之極也人後生者惡
且薄世之極也萬物本興末無收者物之極
也後生語多空欺無核實者言之極也夫書

多稿委積而無真者文之極也是皆失本就末失實就華故使天地生萬物皆多本無末實其咎在失本流就末失真就僞失厚就薄因以爲常故習俗不知復相惡獨與天法相違積久後生者日輕事更作欺僞積習成神不能復相禁反言曉事故致更相承負成天咎地狹四面横行不可禁防君王雖仁賢安能中絶此萬萬世之流過始失小小各失若粟天道失之若毫釐其失千里粟粟相從從聚廼到滿太倉數萬億斛夫雨一一相隨而

下流不止爲百川積成四海水多不可本去故當繩之以真道反其末極還就其華還就實反其僞還就真夫末窮者宜反本行極者當還歸天之道也夫失正道者非小病也迺到命盡後復相承負其過後生復迷復

失正道日闇冥復失道天氣乖忤治安得平哉人人被其毒害人安得壽萬物傷多夭死故比比勑真人傳吾書使人人自思失道意身爲病各自憂勞則天地帝王人民萬物悉安矣真人樂合天心宜勿懈怠也唯唯願復

問一疑天師今是吉凶曾但其時運然耶善哉真人之難得道意美極上者當反下極外者當反內故陽極當反陰極於下者當反上故陰極反陽極於末者當反本今天地開闢以來小小連失道意更相承負便成邪僞極

美何以知之乎以萬物人民皆多前善後惡少成事言前口口哉前有實後空虛古者聖人常觀視萬民之動靜以知之故常不失也善哉善哉願復乞問一事行言今若天師言物有下極上極今若九人上極爲委氣神人

下極奴婢下學得上行上極亦得復下行不耶善哉子之問也今真人自若愚罔未洞於太極之道也今是委氣神人迺延與元氣合形幷力與四時五行共生凡事人神者皆受之於天氣天氣者受之於元氣神者乘氣而行

故人有氣則有神有神則有氣神去則氣絶氣亡則神去故無神亦死無氣亦死委氣神人寧入人腹中不邪唯唯又五行迺延得與生於元氣神迺延與元氣幷同身幷行令五行迺延入爲人藏是寧九人上極復下反人身不善

哉善哉初學雖久一睹此說耳然子學當精之不精無益也唯唯見天師言夫天道固如循環耶然子可謂已知之矣行去有疑勿難問唯唯

右簡天四行實本末太極以反政

太平經卷之四十二

[stamp]

太平經卷四十三之四十四

受五

大小諫正法第五十九

真人稽首言愚生暗昧實不曉道今既爲天視安危吉凶乃敢具問道之訣今世神祇法豈亦有諫正邪唯天師教勑示以至道意子之所問何其妙要深遠也吾伏見人有相諫正故問天亦有相諫正不善哉子之所問已得天道實核矣天精已出神祇悅喜矣今且爲子具說其大要意令使可萬萬世不可忘也唯唯然天者小諫變色大諫天動裂其身

諫而不從因而消亡矣三光小諫小事星變
色大諫三光失度無明諫而不從因而消亡
矣地也小諫動搖大諫山土崩地裂諫而不
從因而消亡矣五行小諫災生大諫生東行
蟲殺人南行毒殺人西行虎狼殺人北行水
蟲殺人中央行吏民尅毒相賊殺人諫而不
從因而消亡矣四時小諫寒暑小不調大諫
寒暑易位時氣無復節度諫而不從因而消
亡矣六方精氣共小諫亂覆數起中有生蟲
災或飛或步多雲風而不雨空虛無實大諫

水旱無常節賊殺傷萬物人民諫而不從因
而消亡矣飛步鳥獸小諫災人大諫禽獸食
人蝗蟲大興起諫而不從因而消亡矣鬼神
精小諫微數賊病吏民大諫裂死滅門諫而
不從因而消亡矣六方小諫風雨亂發狂與
惡毒偏行傷人大諫横加絶理瓦石飛起地
土上柱皇天破室屋動山阜諫而不從因而
消亡矣天地音聲之小諫雷電小急聲大諫
人多相與汙惡使霹靂數作諫而不從因而
消亡矣吏民小諫吏變色大諫多相賊傷諫

而不從因而消亡矣天地六方八極大諫俱
欲正河雒文出天明證大下瑞應書見以諫
正君王天下莫不響應諫而不從消亡矣天
道經會當用復以次行是故古者聖賢見事
輙惟論思其意不敢懈忽失毛髮之間以見

微知著故不失皇天心故能存其身安其居
無憂患無危亡凶不得來者計事校筭實逦
天心意同也善哉善哉愚生已解今唯明天
師既陳法願聞其因而消亡意黨開之善哉
善哉子之心也然天道逦祐易教祐至誠祐

謹順祐易曉祐易勑將要人君厚故教之不
要其厚者不肯教之也其象教猶若人相與
親厚則相教示以事不相與至厚不肯教示
之也教而不聽忽其不以時用其言故廢而
置之不復重教示之也於是災變悔便心不
復示勑人也如是則雖賢聖聾闇無知也聰
明閉塞天地神祇不肯復諫正者也災異日
增不除人日衰亡失其職矣故古者聖賢旦
夕垂拱能深思慮未嘗敢失天心也故能父
事皇天母事皇地兄事日姊事月正天父保

五行順四時觀其進退以自照正行以深知
天得失也唯天地自守要道以天保應圖書
爲大命故所行者悉得應若神是迺獨深得
天意也比若重規合矩相對而語也故神靈
爲其動搖也如逆不肯用其諫正也迺要天

反與地錯五行四時爲其亂逆不得其理故
所爲者不中因而大凶矣此之謂也子寧曉
未唯唯故天地之性下亦革諫其上上亦革
諫其下各有所長短因以相補然后天道凡
萬事各得其所是故皇天雖神聖有所短不

若地之所長故萬物受命於天反養體於地
三光所短不若火所長三光雖神且明不能
照幽寢之內火反照其中大聖所短不若賢
者所長人之所短不若萬物之所長故相諫
及下極小微則不失道得天心故天生凡事
使其時有變革悉皆以諫正人君以明至德
之符不可不大慎也夫天地萬物變革是其
語也唯唯皇天師既示曉顧效於人諸子詳
聆吾言而深思念之臣有忠善誠信而諫正
其上也君不聽用反欲害之臣駭因結舌爲

瘖六方閉不通賢儒又畏事因而蔽藏忠信
伏匿真道不得見君雖聖賢無所得聞因而
聾盲無可見奇異也日以暗昧君聾臣瘖其
禍不禁臣昧君盲姦邪横行臣瘖君聾天下
不通善與惡不分別天災合同六極戰亂天

下並凶可不慎乎哉唯唯故古者聖賢重災
變怪因自以繩正故萬不失一者實乃與要
文大道同舉事悉盡忠無復凶子重誠之謹
慎吾言唯唯然夫天高且明本非一精之功
德也帝王治得天心非一賢臣之功今二吾之

言但舉其綱見始凡事不可盡書說也子自深計其意唯唯行去矣說何極乎勿復有可問也唯唯

右天諫正書訣

太平經卷之四十三

爻五

太平經卷之四十四

案書明刑德法第六十

眞人純謹敬拜純今所問必且爲過責甚深吾歸思師書言悉是也無以易之也但小子愚且蒙惘悒不知明師皇天神人於何取是

法象令惟師言積大口曰願師既哀憐示其天證陰陽之訣神祇之十要敎令且不恩心中大煩亂所言必觸師之忌諱又欲言不能自禁絶唯天師雖非之願以天之明證法示教便可萬萬世傳昭然無疑比若日中之明也終始不可易而去也然子固固不信吾言邪子自若未善開通知天心意也子自若愚乎愈於俗人無幾耳以爲吾言可犯也犯者亂矣逆者敗矣吾且與子語皆已策考於天文合於陰陽之大訣乃後言也子來者爲天

問事吾者爲天傳言制法非敢苟空僞言佞語也子生積歲月日幸不少獨不見擾擾萬物之屬悉盡隨德而居而反避刑氣邪此者純皇天之明要證也所以嚴勑人君之治得失之效也唯唯今若且覺而未覺願重問其

教戒然夫刑德者天地陰陽神治之明效也爲萬物人民之法度故十一月大德在初九居地下德時在室中故内有氣萬物歸之也時刑在上六在四遠野故外無氣而清也外空萬物士衆皆歸王德隨之入黃泉之下十

二月德在九二之時在丑居土之中而未出達時德在明堂萬物隨德而上未敢出見上有刑也正月寅德在九三萬物莫不隨盛德樂闚於天地而生時德居庭二月德在九四在卯巳去地未及天適在界上德在門故萬物悉樂出闚於門也三月盛德在九五辰上及天之中盛德時在外道巷故萬物皆出居外也四月巳德在上九到於六遠八境見盛德八方善氣陽氣莫不響應相生擾擾之屬去內室之野處時刑在萬物之根居內室故下

空無物而上茂盛也莫不樂從德而爲治也
是治以德之大明效也今謹已聞用德顧聞
用刑然五月刑在初六在午地下下内清無
氣地下空時刑在室中内無物皆居外六月
刑居六二在未居土之中未出達也時刑在
堂時刑氣在内德氣在外擾擾之屬莫不樂
露其身歸盛德者也七月刑在六三申之時
刑在庭萬物未敢入固固樂居外八月刑在
六四酉時上未及天界時德在門萬物俱樂
闚於門樂入隨德而還反也九月刑在六五

在戌上及天中時刑在道巷萬物莫不且死
囙隨德入藏故內日與外者空亡十月刑在
上亦亥時刑及六遠入境四野萬物擾擾之
屬莫不入藏逃隨德行到于明堂踐行目懷
居內野外空無士衆是非好用刑罰者見從

去邪哉但心意欲內懷以刑治其士衆輒日
爲其衰少也故五月內懷一刑一羣衆叛六
月內懷二刑二羣衆叛七月內懷三刑三羣
衆叛八月內懷四刑四羣衆叛九月內懷五
刑五羣衆叛十月內懷六刑六羣衆叛故外

惷無物皆逃於内是明證效也故以刑治者外恭謹而内叛故士衆日少也是故十一月内懷一德一羣衆入從十二月内懷二德二羣衆入從正月内懷三德三羣衆入從二月内懷四德四方羣衆入從三月内懷五陽盛德五羣衆賢者入從四月内懷六德萬物並出見莫不擾擾中外歸之此天明法效也二月八月德與刑相半故二月物半傷於寒八月物亦半傷於寒二月之時德欲出其士衆於門刑欲内其士衆於門俱在界上故二月

八月萬物刑德適相逢生死相半故半傷也
子令樂知天地之常法陰陽之明證此即是
也夫刑乃日傷殺厭畏之而不得衆力反日
無人德乃舒緩日生無刑罰而不畏萬物反
曰降服悉歸王之助其爲治即是天之明證
昭然不疑也今人不威畏不可治柰何乎哉
然古者聖人君子威人以道與德不以筋力
刑罰也不樂爲善德劣者反欲以刑罰威驚
以助治猶見去也夫刑但可以遺窮解卸不
足以生萬物明漫擾之屬爲其長也今使人

不内附反欺詐其大咎在此今子比連時來
學問事雖衆多畜積文則未能純信吾書言
也得此寧解未哉純稽首敬拜有過甚大負
於明師神人之言内慙流汗但愚小德薄至
賤學日雖多心頓不能究達明師之言故敢
不反復問之甚大不謙久爲師憂不也但爲
子學未精耳可慎之天乃爲人垂象作法爲
帝王立教令可儀以治萬不失一也子欲知
其意正此也治不惟此法常使天悒悒忿忿
不解故多凶災子戒之天將興之者取象於

德將衰敗者取法於刑此之謂也吾之言謹
與天地陰陽合其規矩順天地之理爲天明
言紀用教令以示子弟吾之言正若鋒矢無
異也順之則日興反之則令自窮也天法神
哉神哉是故夫古者神人真人大聖所以能
深制法度爲帝王作規矩者皆見天文之要
乃獨内明於陰陽之意乃後隨天地可爲以
治與神明合其心觀視其可爲也故其治萬
不失一也今愚吏人民以爲天法可妄犯也
自恣不以法度故多亂其君治也大咎在此

也今子得書何不詳結心意丁寧思之幽室閑處念天之行乃可以傳天之教以示勑愚人以助帝王為法度也將舉刑用之當深念刑罰之所居皆見從去寂然無士衆獨處故冬刑在四野無人萬物悉叛之内藏避之甚

夏刑在内萬物悉出歸德地下室内中空刑寂然獨居皆隨德到野處德在外則萬物歸外德在幽空則物歸内天刑其威極盛幸能厭服人民萬物何故反不能拘制其士衆獨不惟斯耶明刑不可輕妄用傷一正氣天氣

亂傷一順氣地氣逆傷一儒衆儒亡傷一賢衆賢藏凡事皆有所動揺故古者聖人聖王帝主乃深見是天戒書故畏之不敢妄爲也恐不得天心不能安其身也上皇天德之人乃獨深見道德之明效已不厭固不畏駭而主衆歸之附之故守道以自全守德不敢失之也子德吾書誦讀之而心有疑者常以此書一卷自近旦夕常案視之以爲明戒證效乃且得天心意也違此者已與天反矣是猶易之乾坤不可反也猶六甲之運不可易也

猶五行固法不可失也猶日月之明不可掩
蓋也猶若君居上臣在下故不可亂也此所
以明天地陰陽之治有好行德者或有愚人
反好刑宜常觀視此書以解迷惑務教人為
善儒守道與德思退刑罰吾書口口正天法

度也夫為道德易乎為刑罰難乎愛之則日
多威之反日無也子疾去矣為天傳吾書毋
疑也吾書言不負於天地六合之擾擾也惟
唯誠歸思過惟論上下不敢失一也行戒之
慎之子不能分別詳思吾書意但觀天地陰

陽之大部也從春分到秋分德居外萬物莫
不出歸王外蟄蟲出穴人民出室從秋分至
春分德在內萬物莫不歸王內蟄藏之物悉
入穴人民入室是以德治之明效也從春分
至秋分刑在內治萬物皆從出至外內空寂
然獨居從秋分至春分刑居外治外無物無
氣空無士衆悉入從德是者明刑不可以治
之證也故德者與天并心同力故陽出亦出
陽入亦入刑與地并力同心故陰出亦出陰
入亦入德者與生氣同力故生氣出亦出入

亦入刑與殺氣同力故殺氣出亦出入亦入德與天上行同列刑與地下行同列德常與實者同處刑與空無物同處德常與興同處故外興則出内興則入故冬入夏出刑與衰死氣同處故冬出而夏入死氣者清故所居

而清也故德與帝王同氣故外王則出陰内王則入刑刑與小人同位故所居而無士衆也物所歸者積帝王德常見歸故稱帝王也刑未甞與物同處無士衆故不得稱君子是故古者聖人獨深思慮觀天地陰陽所爲以

爲師法知其大口口萬不失一故不敢犯之
也是正天地之明證也可不詳計乎可不愼
哉自然法也不以故人也是天地之常行也
今悉以告子矣子宜反復深思其意動作毋
自易唯唯不敢負行吾已悉傳付眞法語於

子吾憂解矣爲天除咎以勑至德以興王者
子毋敢絶且蒙其害唯唯
右察天法以明古今前後治者所好得失
訣

太平經卷之四十四

太平經卷四十五之四十六

愛六

太平經卷之四十五 同卷四十六

起土出書訣第六十一

下愚賤生不勝心所欲問犯天師忌諱爲過甚劇意所欲言不能自止小人不忍情願五内發煩懣悃悒請問一大疑唯天師既待以赤子之分必衰原其飢渴汲汲乎行道之何謙哉唯唯今天師乃與皇天后土常合精念其心與天地意深相得比若重規合矩不失毛髮之間也知天地常所憂口口是故下愚不及生冐慚乃敢前具問願得知天地神靈

其常所大忌諱者何等也善乎生精益進哉
子今且可問正入天地之心意人得知之著
賢人之心萬世不復去也吾常樂欲言無可
與語今得眞人問之心中訣喜且爲子具分
別道之不敢有可隱匿也所以然者乃恐天

地神靈深惡吾則爲身大災也眞人但安坐
明聽天地所大疾苦惡人不順與不孝何謂
也願聞之善乎子之難也夫天地中和凡三
氣内相與共爲一家反共治生共養萬物天
者主生稱父地者主養稱母人者主治理之

稱子父當主教化以時節毋主隨父所爲養之子者生受命於父見養食於毋爲子乃當敬事其父而愛其毋何謂也然父教有度數時節故天因四時而教生養成終始自有時也夫惡人逆之是爲子不順其父天氣失其政令不得其心天因大惡人生災異以病害其子比若家人父怒治其子也其變即生父子不和恨子不順從嚴父之教令則生陰勝其陽下欺其上多出逆子也臣失其職鬼物大興共病人姦猾居道傍諸陰伏不順之屬

咎在逆天地也真人是又可不順乎此乃自然之術比若影之應形與之隨馬不脫也誠之唯唯今謹已敬受師說天之教敕願聞犯地之禁諸真人明聽唯唯天者乃父也地者乃母也父與母俱人也何異乎天亦天也地亦天也父與毋但以陰陽男女別耳其好惡者同等也天者養人命地者養人形人則大愚蔽且暗不知重尊其父母常使天地生凡人有悔悒悒不解也何謂也善哉子之言也深得天地意大災害將斷人必吉善矣何謂

也唯天師分別之然今天下之人皆共賊害
冤其父母何謂也四時天氣天所案行也而
逆之則賊害其父何謂也今人以地爲母得
衣食焉不共愛利之反共賊害之何謂也然
真人明聽人乃甚無狀共穿鑿地大興起土
功不用道理其深者下著黃泉淺者數丈母
內獨愁恚諸子大不謹孝常苦忿忿悃悒而
無從得通其言古者聖人時運未得及其道
之遂使人民妄爲謂地不疾痛也地內獨疾
痛無訾乃上感天而人不得知之愁困其子

不能制上惡人於父愬之乂俱久復久積數故
父怒不止以入變怪萬端並起毋復不說常怒
不肯力養六民萬物父母俱不喜萬物人民
死不用道理咎在此後生所爲日劇不得天
地意反惡天地言不調又共疾其帝王言不
能平其治內反人人自得過於天地而不自
知反推其過以責其上故天地不復愛人也
視其死亡忽然人雖有疾臨死啼呼罪名明
白天地父母不復救之也乃其罪大深過委
頓咎責反在此也其後生動之尤劇乃過前

更相傚效以爲常法不復拘制不知復相禁止故災日多誠共寃天地天地人之父母也子反共害其父母而賊傷病之非小罪也故天地最以不孝不順爲怨不復赦之也人雖命短死無數者無可寃也眞人豈曉知之邪

唯唯今天使子來具問是知吾能言眞人不可自易不可不愼也唯唯今人共害其父母逆其政令於眞人意寧可久養不邪故天不大矜之也今天師哀愚生爲其具說以何知天地常忿忿悒悒而怨惡人數起上乎善哉

天使子歷折問之足知爲天地使子問此也諸吾甚畏天不敢有可隱恐身得災令且使子昭然知之終古著之胸心不可復忘也令有一家有興功起土數家被其疾或得死亡或致盜賊縣官或致兵革鬬訟或致蛇蜂虎狼惡禽害人大起土有大凶惡小起土有小凶惡是即地忿忿使神靈生此災也故天地多病人此明證也子知之邪唯唯令或有起土反吉無害者何也善哉子之問也皆有害但得良善土者不即病害人耳反多四方得

其凶久久會且害人耳得惡地者不忍人可
爲即害之也復并害遠方何也是比若良善
腸之人也雖見寃能强忍須臾心不忘也後
會害之惡人不能忍須臾交行善哉善哉今
地身體積巨人比於地積小小所爲復小不
足道何乃能疾地乎哉善哉子之難也天使
子分別不明此以何知之以其言大惓惓子今
欲云何心中悃悒欲言乃快天地神精居子
腹中敬子趣言子固不自知也凡人所欲爲
皆天使之諸不敢有可匿也子明德唯唯今

子言人小小所動爲不能疾地今夫人軀長一丈大十圍其齒有齲蟲小小不足道合人齒大疾當作之時其人啼呼交且齒久久爲墮落悉盡夫人比於天地大小如此蟲害人也齒尚善金石骨之堅者也夫蟲但肉耳何故反能疾是一人之疾地如此矣子知之邪行真人復更明開耳唯唯夫人或有長出丈身大出十圍逕蟲長不過一寸其身小小積小不足道也居此人皮中旦夕鑿之其人病之乃到死亡夫人與地大小比若此矣此蟲

積小何故反賊殺此人乎真人其爲愚暗何故大劇也將與俗人相似哉實不及子尚不及何言凡人乎有過有愚唯天師顧聞不及業幸爲愚生竟說其意諾不匿也吾知天地病之劇故口口語子也行復爲子說一事使子察察重明知之唯唯今大丈夫力士無不能拘制疥蟲小小不足見也有一斗所共食此人病之疾痛不得卧劇者著牀令疥蟲蚤蝨小小積衆多共食人蠱蟲者殺人疥蟲蚤同使人煩懣不得安坐皆生瘡瘍夫人大小

比於地如此此矣寧曉解不唯唯行令子或見
吾所說如不足以爲法也今爲予言之人雖
小其究愁地形狀使人昭然自知深有過責
立可見也令一大里有百户有百井一鄉有
千户有千井一縣有萬户有萬井一郡有十
萬户有十萬井一州有億户有億井大井一
丈中井數尺小井三尺今穿地下著黄泉天
下有幾何哉或一家有數井也令但以小井
計之十井長三丈百井長三十丈千井三百
丈萬井三千丈十萬井三萬丈天下有如此

者凡幾井乎穿地皆下得水水乃地之血脉
也今穿子身得其血脉寧疾不邪今是一億
井者廣從凡幾何里子自詳計之天下有幾
何億井乎哉故人爲寃天地已明矣子賊病
其母爲疾甚劇地氣漏泄其病人大深而人
不愛不憐之反自言常寃天地何不純調也
此不反邪是尚但記道諸井耳今天下大屋
丘陵冢及穿鑿山阜采取金石陶瓦竪柱妄
掘鑿溝瀆或閉塞壅閼當通而不得通有幾
何乎今是水泉或當流或當通又言閉塞穿

鑿之幾何也今水泉當通利之乃宣因天地
之利瀆以高就下今或有不然妄鑿地形皆
爲瘡瘍或有塞絶當通不通王治不和地大
病之無肯言其爲病疾痛者地之精神上天
告愬不通日無止也天地因而俱不説喜是

以太和純氣難致也真人寧解不邪唯唯今
人生天地之間會當得室廬以自蓋得井飲
之云何乎善哉子之言也今天不惡人有室
廬也乃其穿鑿地大深皆爲瘡瘍或得地骨
或得地血何謂也泉者地之血石者地之骨

也良土地之內也洞泉爲得血破石爲破骨
良土深鑿之投瓦石堅木於中爲地壯地內
獨病之非一人甚劇今當云何乎地者萬物
之毋也樂愛養之不知其重也比若人有胞
中之子守道不妄穿鑿其毋毋無病也妄穿
鑿其毋而往求生其毋病之矣人不妄深鑿
地但居其上足以自彰隱而已而地不病之
也大愛人使人吉利令顧閗自彰隱多少而
可凡動土入地不過三尺提其上何止以三
尺爲法然一尺者陽所照氣屬天二尺者物

所生氣屬中和三尺者屬及地身氣爲陰過
此而下者傷地形皆爲凶古者穴居云何乎
同賊地形耳多就依山谷作其巖穴因地中
又少木梁柱於地中地中少柱又多倚流水
其病地少微故其人少病也後世不知其過

多深賊地故多不壽何也此劇病也今時時
有近流水而居不鑿井固多病不壽者何也
此天地既怒及其比伍更相承負比若一家
有過及其兄弟也今人或有不動土有所立
但便時就故舍自若有凶何也是者行不利

犯神何神也神非一不可豫名也真人曉邪
唯唯是故人居地上不力相教爲善故動作
過反相及也是者寃令人或大遠流水會當
得井水飲之乃活當云何乎善哉子之言也
然有故井者宜使因故相與共飲之慎無數

易之既易宜填其故塞地氣無使發泄飲地
形令地衰不能養物也填塞故去中壯何謂
也謂井中瓦石材木也此本無令有比若人
身中有奇壯以爲病也可悏哉可悏哉鄉不
及天師詳問之不但知是真人來前唯唯子

問事恒常何一究詳也所以詳者比與天師
會見言人命在天地天地常悅喜乃理致太
平壽爲後是以吾居天地之間常駭忿天地
故勉勉也天地不和不得竟吾年善哉子之
言也吾所以常恐駭者見天地毒氣積衆多

賊殺不絕帝王愁苦其治不平常助其憂之
子何豫助王者憂是乎吾聞積功於人來報
於天是以吾常樂稱天心也善哉子意今天
師既開通愚生示以天忌願復乞問一疑事
今河海下田作室廬或無柱梁入地法三尺

輙得水當云何哉善乎子之問也此同爲害耳宜復淺之此者地之薄皮也近地經脈子欲知其效比若人有厚皮難得血血出亦爲傷矣薄皮者易得血血出亦爲傷俱害也故夫血者天地之重信效也夫傷人者不復道其皮厚與薄也見血爲罪名明白夫人象天地不欲見傷傷之則怒地何獨欲樂見傷哉夫天地乃人之真本陰陽之父母也子何從當得傷其父母乎真人宜深念是於赤心愚人或輕易忽然不知是爲大過也令子當得

飲食於母故人穿井而飲之有何劇過哉子
言已失天心明矣今人飲其母乃就其出泉
之處故人乳人之泉圻也所以飲子處比若
地有水泉可飲人也今豈可無故穿鑿其皮
膚而飲其血汁邪真人難問甚無意愚生有

過觸天師忌諱不謙也然難問不極亦不得
道至訣也不惡子言也此必皇天大疾乃使
子來口口問是此故子言屈折不止也今唯
天師原之除其過愚生欲言不能自禁止平
行何所謙子既勞爲天地遠來問慎無閉絶

吾書文也唯唯凡人不見覩此書不自知罪
過重反獨常共過罪天地何不和也治何一
惡不平也不知人人有過於天地前後相承
負後生者得并災到無復天命死生無期度
也真人努力無滅去此文天地且非怒人唯

唯真人被其謫罰則凶矣唯唯書以付歸有
德之君宜以示凡人人乃天地之子萬物之
長也今為子道當柰何乎俱各自深思從今
以往欲樂富壽而無有病者思此書言著之
胷心各為身計真人無匿也傳以相告語今

天地之神乃隨其書而行察視人言何也真人知之邪令以何知其隨人而行以吾言不信也子誠絕匿此書即有病有敢絕者即不吉是即天地神隨視人之明證也可畏哉唯唯行去自勵自勵夫人命乃在天地欲安者乃當先安其天地然後可得長安也今乃反愁天地共賊害其父母以何爲而得安吉乎哉前後爲是積久故災變不絕也吾語不誤也吾常見地神上自訟未嘗絕也是故誠知其口口見真人比如丁寧問之即知爲天使

真人來問是天欲一發覺此事令使人自知
百姓適知責天不知深自責也今天何故一
時使吾問是乎所以使子問是者天上皇太
平氣且至治當太平恐愚民人犯天地忌諱
不止共亂正氣使爲凶害如是則太平氣不
得時和故使子問之也欲樂民不復犯之則
天地無病而愛人使五穀萬物善以養之也
如忽之忿不愛人不肯養之也故將凶歲者
無善物將興歲其物善此之謂也真人知之
邪善哉善哉古者同當太平何不禁人民動

土地哉善乎子之問事也天地初起未嘗有今也以何明之今者天都舉故乃録委氣之人神人真人仙人道人聖人賢人皆當出輔德君治故爲未嘗有也初陰陽開闢以來録天民仕之未嘗有此也故爲最大也可駭哉

可駭哉是故都出第一之道教天下人爲善之法也人善即其治安君王樂遊無憂善哉善哉樂乎樂乎是故教真人急出此書慎無藏匿以示凡民百姓見禁且自息如不止禍及後世不復救得罪於天地無可禱也真人

寧知之邪唯唯行去書中有所疑乎來問之
唯唯
右解天地究結

太平經卷之四十五

太平經卷之四十六
道無價卻夷狄法第六十二
天師將去無有還期願復乞問一兩結疑行
今疾言之吾發已有日矣所問何等事也願
乞問明師前所賜弟子道書欲言甚不謙大

不事令不問入猶終古不知之乎行勿諱令
唯明師開示下愚弟子諸令師前後所與弟
子道書其價直多少噫子愚亦大甚哉迺謂
吾道有平耶諸爲子具說之使子覺悟深知
天道輕重價直多少然令且賜子千斤之金

使子以與國家亦寧能得天地之歡心以調
陰陽使災異盡除人君帝王考壽治致上平
耶令齎萬雙之璧玉以歸國家寶而藏之此
天下之珍物也亦寧能使六方太和之氣盡
見瑞應悉出夷狄却去萬里不爲害耶令吾

所與子道畢具廼能使帝王深得天地之歡心天下之羣臣徧說踐行動搖之屬莫不忻喜夷狄却降瑞應悉出災害畢除國家延命人民老壽審能好善案行吾書唯思得其要意莫不響應比若重規合矩無有脫者也成事大口口吾爲天談不欺子也今以此天法奉助有德帝王使其無憂但日遊其賈直多少哉子之愚心解夲乎哉諾復爲子陳一事也天下之人好善而悅人者莫善於好女也得之廼與其共生子合爲一心誠好善可愛

無復雙也今以萬人賜國家莫不悅且喜見
之者使人身不知其老也亦寧能安天地得
萬國之歡心令使八遠響應天下太平耶哉
吾道乃能上安無極之天下能順理無極之
地八方莫不悅樂來降服擾擾之屬者莫不

被其德化得其所者也是價直多少子自深
計其意子欲樂報天重功得天心者疾以吾
書報之如以奇僞珍物累積之上柱天天不
爲其說喜也不得天之至心也欲得天心乃
宜旦夕思吾書言已得其意即亦得天心矣

其價直多少乎故賜國家千金不若與其一要言可以治者也與國家萬雙璧玉不若進二大賢也夫要言大賢珍道乃能使帝王安枕而治大樂而致太平除去災變安天下此致大賢要言奇道價直多少乎哉故古者聖

賢帝王未嘗貧於財貨也乃常苦貧於士愁大賢大至人民不聚皆欲外附日以疎少以是不稱皇天心而常愁苦若但欲樂富於奇僞之物好善之不能得天地之心而安四海也積金玉璧奇僞物橫縱千里上至天不能

致大賢聖人仙士使來輔治也子詳思吾書
大賢自來共輔助帝王之治一旦而同計比
若都市人一旦而會萬物積聚各資所有往
可求者得行吾書天地更明日月列星皆重
光光照絃遠八方四夷見之莫不樂來服降
賢儒悉出不復蔽藏其兵革皆絕去天下垂
拱而行不復相傷同心爲善俱樂帝王吾書
乃能致此其價直多少子亦知之耶故古者
聖賢獨深知道重氣平也故不以和土但付
歸有德有德知天地心意故尊道重德愚人

實竒僞之物故天書不下賢聖不授此之謂也子其慎之矣吾言不誤也子慎吾道矣夫人持珍物璧玉金錢行冥尚坐守之不能寐也是尚但珍物耳何言當傳天寶祕圖書乃可以安天地六極八遠乎出子復重慎之唯

唯吾書乃天神吏常坐其傍守之也子復戒之唯唯吾書乃三光之神吏常隨而照視之也唯唯吾書即天心也意也子復深精念之唯唯子能聽吾言者復爲子陳數不見之事唯唯出口入耳不可衆傳也帝王得之天下

服神靈助其行治人自為善不日令而自均
也唯唯弟子六人悉愚暗無可能言必觸忌
諱今俱唯師自為皇天陳列道德為帝王制
作萬萬歲寶器必師且悉出內事無隱匿誠
得伏受嚴教密勑不敢漏泄諾今且為子考
思於皇天如當悉出不敢有可藏如不可出
亦不敢妄行天地之運各自有歷今且案其
時運而出之使可常行而家國大吉不危亡
所以不付小人而付帝王者帝王其歷常與
天地同心乃能行此小人不能行故屬君子

今付其人也

右平道德價數貴賤解通愚人心

太平經卷之四十六

太平經卷之四十七

受七

太平經卷之四十七　　　　　　受七

上善臣子弟子爲君父師得仙方訣

第六十三

眞人前凡爲人臣子民之屬何者應爲上善之人也眞人雖苦宜加精爲吾善說之唯唯

但恐反爲過耳何謙諾誠言今爲國君臣子及民之屬能常謹信未嘗敢犯王法從生到死訖未嘗有重過生無罪名也此應爲最上善之人也噫子說似類之哉若是而非也子之所說可謂中善之人耳不屬上善之人也

行真人復爲吾說最上善孝子之行當云何乎宜加精具言之今所言已不中天師意不敢復言也何謙真人取所知而言之不及者吾且爲子達之唯唯然上善孝子之爲行也常守道不敢爲父母致憂居常善養旦夕存

其親從已生之後有可知以來未嘗有重過罪名也此爲上孝子也噫真人所說類似之又非也此所說謂爲中善之人也不中上孝也不及爲過非過也今乃以真人爲所弟子行作法真人視其且言何耳今子言財如是

俗人愚闇無知難教是也積愚日久見上善
孝之人或反怍之子不及爲子說之唯唯行
雖苦復爲吾具說上善之弟子今已有二過
於天師不敢復言也行子宜自力加意言之
爲人弟子見教而不信反爲過甚深也但不
及者是天下從古到今所共有也平說之唯
唯然爲人弟子旦夕常順謹隨師之教勑所
言不失銖分不敢妄說亂師之文出入不敢
爲師致憂從見教於師之後不敢犯非歷邪
愉愉日嚮爲善無有惡意不逆師心是爲上

善弟子也噫真人言幾類似之是非上善之弟子也財應中善之弟子耳實不及愚生見師嚴勑自力強説三事三事不中明天師意爲過責甚重恐復有罪不除也凡人行有不及耳子無惡意無罪也今天下人俱大愚冥

冥無一知是也極於真人説事常如此今何望於俗夫愚人哉其常不達信其愚心固是也天師幸事事哀之既闓示之願復見爲達其所不及恩惟明師師行吾將爲真人具陳説之子宜自力隨而記之唯唯諾然夫上善

之臣子民之屬也其爲行也常旦夕憂念其君王也念欲安之心正爲其疾痛常樂帝王垂拱而自治也其民臣莫不象之而孝慈也其爲政治但樂使王者安坐而長游其治乃上得天心下得地意中央則使萬民莫不懽

喜無有冤結失職者也跂行之屬莫不嚮風而化爲之無有疫死者萬物莫不盡得其所天地和合三氣俱悅人君爲之增壽益筭百姓尚當復爲帝王求奇方殊術閑㢧隱之文莫不爲其出天下嚮應皆言咄咄善哉未嘗

有也上老到于嬰兒不知復爲惡皆持其奇殊之方奉爲帝王帝王得之可以延年皆惜其君且老治乃得天心天地或使神持負藥而告子之得而服之終世不知窮時迺是所謂爲上善之臣子民臣之行所致也眞人寧

曉知之不邪雅雅子可謂已覺矣是故太古上皇帝第一之善臣民其行如此矣以何能求之致此治正也以此道吾道正上古之第一之文也眞人深思其意即得天心矣吾敬受是於天心矣而下爲德君解災除諸害吾

畏天威敢不悉其言天旦慈吾屬書於真人
疾往付歸之上德君得之以治與天相似與
天何異哉善乎善乎見天師言承知天太平
之平氣真真已到矣其所以致之者文已出
矣樂哉復何憂今民非子事何故見善即喜
見惡則憂之乎所以然者善氣至即邪惡氣
藏吾且常安可無疾傷夫惡氣至則善氣藏
使吾畏災不敢行天下皆然故吾見善則喜
也善哉子之言也天師幸哀已爲説上善臣
子民之法願復聞上孝之術善哉子難問也

然上善第一孝子者念其父母且老去也獨居閒處念思之常疾下也於何得不死之術濶可與親往居之賤財貴道活而已思弦歌哀曲以樂其親風化其意使入道也樂得終古與其居而不知老也常為求索殊方周流

遠所也至誠乃感天力盡乃已也其衣食財自足不復為後世置珍寶也反悪愁苦父母使其守之家中先死者魂神尚不樂愁苦也食而不求吉福但言努力自愛於地下可毋自苦念主者也是名為太古上皇最善孝子

之行四方聞其善莫不遙為其悅喜皆樂思
象之也因相倣效為帝王生出慈孝之臣也
夫孝子之憂父毋也善臣之憂君也乃當如
此矣真人今旦所說但財應乎之行各欲保
全其身耳上何益於君父師而反言為上善

之人乎此財名為自秳利之人耳真人尚乃
以此為善何況俗人哉自見行謹信不犯王
法而無罪名者啼呼自言不負天不負君父
師也汝行適財自保全其身耳反深自言有
功於上而啼呼天地此悉屬下愚之人也不

能爲上善之人也今所以爲真人分别具說此者欲使真人以文付上德之君以深示勑衆賢使一覺悟自知行是與非亦當上有益於君父師不邪太上中古以來人益愚日多財爲其邪行反自言有功於天地君父師此即大逆不達理之人也真人亦豈知之耶唯唯子可謂已覺矣今爲行善實大難也子慎之子不力通吾文以解天地之大病使帝王游而無憂無事天下莫不懽喜下及草木子未能應上善之人也財名爲保全子身之人

耳又何以置天地乎夫人欲樂全其身者小
人尤劇子亦知之乎唯唯子可謂爲已覺矣
愼之唯唯今天師幸哀愚賤不違道之生願
復聞上善之弟子行也然上善之弟子也受
師道德之後念緣師恩遂得成人乃得長與
賢者相隨不失行伍或得官位以報父毋或
得深入道知自養之術也夫人乃得生爲父
毋得成道德於師得榮尊於君每獨居一處
念君父師將老無有可以復之者常思行爲
師得殊方異文可以報功者惟念之正心痛

也不得奇異也念之故行更學事賢者屬託其師爲其言語或使師上得國家之良輔令復上長有益帝王之治若此乃應太古上善之弟子也及後生者明君賢者名爲上善之人若真人令且可言易教謹信從令不違師心此者財應順弟子耳但務成其身也又何益於上而言爲善弟子乎哉真人說尚言而民俗夫愚人常自言有功於師固是也夫爲人臣子及弟子爲人子而不從君父師教令皆應大逆罪不可復名也真人所說善子民

臣善弟子其行財不合於罪名耳愚哉子也
何謂爲善乎是故俗夫之人愚獨已洞達久
矣今以真人說繩之已知其實失正路入邪
僞迷惑久哉是故天獨深知之故怒不悅災
委積更相承負是也皆若真人言行財保其

身不犯非者自言有功於天地旁人也是其
大愚之劇者也子復愼之子言未盡合於天
心也吾所以使真人言者不以故子也但欲
觀俗人之得失以何爲大過乎故使子言之
視其枉直非耳子亦知之耶唯唯行子已覺

矣本覺真人之時不欲與真人語言也見子
惓惓日致善也故與子深語道天地之意解
帝王之所愁苦百姓之冤結萬物之失理耳
今既爲子陳法言義無所復惜也子但努力
記之唯唯吾向睹幾何弟子但不可與語故
不與研究竟語也故吾之道未嘗傳出也子

知之耶唯唯行去子曉矣然天師既哀弟子
得真言不諱君賢則臣多忠師明則弟子多
得不諱而言善哉子之言也得覺意行言之
今天地實當有仙不死之法不老之方亦豈

可得耶善哉真人問事也然可得也天上積仙不死之藥多少比若太倉之積粟也仙衣多少比若太官之積布白也衆仙人之第舍多少比若縣官之室宅也常當大道而居故得入天大道者得居神靈之傳舍室宅也若人有道德居縣官傳舍室宅也天上不惜仙衣不死之方難予人也人無大功於天地不能治理天地之大病通陰陽之氣無益於三光四時五行天地神靈故天不予其不死之方仙衣也此者乃以殊異有功之人也子欲

知其大效乎比若帝王有太倉之穀太官之
布帛也夫太倉之穀幾何斗斛而無功無道
德之人不能得其一升也而人有過者反入
其獄中而正尚見治上其罪之狀此明效也
今人實惡不合天心故天不具出其良藥方
也反日使鬼神精物行考笞擊其無狀之人
故病者不絕死者衆多也比若縣官治亂則
獄多罪人多暴死著此之謂如有大功於帝
王宮宇積多官穀有布帛可得常衣食也夫
人命帝王但常思與善人爲治何惜愛哉人

君職會當與衆賢柔共平治天下也夫君無
賢臣父無孝子師無順善弟子其爲愁不可
勝言也是故上古三皇垂拱無事無憂也其
臣謹良憂其君正常心痛乃敢助君平天下
也尚復爲其索得天上仙方以予其君也故
其君得壽也或有大功功大尚得俱仙去共
治天上之事天復衣食之此明效也不虛言
也夫中古以來多妬真道閉絶之更相欺以
僞道使人愚令少賢者故多君臣俱愁苦反
不能平天下也又多不壽非獨令下古人過

也所由來久矣或大咎在此子亦豈知之耶唯唯故今天上積奇方仙衣乃無億數也但人無大功不可而得之耳比若人有縣官室宅錢穀布帛常當大道而居爲家不逃匿也而無功德者不能得穀一斗錢一枚布帛一寸此明效也故太古中古以來真道日衰少故真壽仙方不可得也而人過得獨壽者極是其天下之大壽人也何也真道德多則正氣多故人少病而多壽也邪僞文多則邪惡炁多故人多病而不得壽也此天自然之法

也故古者三皇之臣多真道也故其君多壽五帝之臣少真道故其君不若三皇之壽也三王之臣復少真道不能若五帝也五霸之臣最上功僞文禍無有一真道故多夭死是明效也其中時時得壽者極天下之壽人也

子重知之耶唯唯是故占者聖賢但觀所得瑞應善惡即自知安危吉凶矣其得上善文應者其治已最無上矣其得中文應者已象中人矣其得下文應者已象下人矣何謂也謂得文如得三皇之文者即其三皇也若得五

帝之文者即其中也若得三王之文者即其大中下也如得五霸之文者即其最下也何以明如斯文乎善哉子之言也教其無刑而自治者即其上也其出教令其懼之小畏之者即其中也教其小刑治之者即其大中下也多教功僞以虛爲實失其法淫華技書治事暴鬧刑罰多邪文無真道可守者即是其下霸道之效也古有聖賢但觀可得天教敕即自知優劣矣願聞教者使誰持往乎然或爲真生賢輔助其治此若人家將興必生賢

子也或河洛為其出應文圖以為劵書即是也子知之耶唯唯復為真人更明之家人且衰生子凶惡人君且衰天不為生賢良輔也人家且衰子孫不好為真正道德反好佞偽浮華功邪淫法即成凶亂家矣且人家興盛

必求真道德奇文殊方可以自救者君子且興天必子其真文真道真德善人與其俱共為治也河洛尚復時或勑之災害日少瑞應日來善應日多此即其效也善哉善哉行去真人勉之力之當有功於天當助德君為聽

明何謂也欲有大功於天者子今又去世之
人也不得譽於治以何得有功於天乎今當
柰何哉但以文書付歸德君德君天之子也
應天心當以此治報天重功而以安天下與
其身即子亦得吉保子壽矣善哉唯唯行去
三行之説已竟矣以是示衆賢凡人後世爲
善當若此也勿敢但財利其身者自言爲善
上以置天君父師也真人所説人行也尚可
折中以上及其大下愚爲惡性惡行者積多
訖不可勝名以書付下古之人各深自實校

爲行以何上有益於天君父師其爲行增但
各自祐利而已邪天深知人心口口哉故病
者衆多也善乎愚生得覩天心師言已大覺
矣子可謂易覺之人也今世多下愚之人自
信愚心不復信人言也過在此毀敗天道使
帝王愁苦者正起此下愚之士及多妬眞道
善德言其不肖而信其不仁之心天病苦之
故使吾爲上德之君出此文可以自致能安
其身而平其治得天心者太古上皇之君深
與天厚者正以此也眞人寧曉不邪唯唯行

子已知之去矣行思之唯唯願復請問一事行言天師陳此法教文何一衆多也善哉子之難也可謂得道意矣然天下所好善惡義等而用意各異故道者大同而小異一事分爲萬一千五百二十字然后天道小耳而王道小備若令都道天地上下八方六合表裏所有謂此書未能記其力也真人寧知之耶唯唯行子已知之矣以此書付道德之君令出之使凡人自思行得失以解天地之疾以安帝王其治立平真人曉邪唯唯行去自厲

勿忘也唯唯

右分别君臣父子師弟子知其善惡行得

失占

眼人以道不以威訣第六十四

真人前凡人當以嚴畏智詐常威勝服人邪

不宜邪子自精言之然人致當以嚴威智詐

勝服人何也夫人以此乃能治正人噫真人

内但俗夫之人知耳未得稱上真人也其捘

辭皆類俗人不入天心也夫上真人捘說乃

當與天心同也今以嚴畏智詐勝服人乃鬼

神非惡之也非獨鬼神非惡之也乃陰陽神非惡之也非獨陰陽神非惡之也是故從天地開闢以來天下所共病苦而所共治者皆以此勝服人者不治其服者故其中服而寃者乃鬼神助之天地助之天地助之故人者亦治其勝人者而助服其服者也是故古者三皇上聖人勝人乃以至道與德治人勝人者不以嚴畏智詐也夫以嚴畏智詐刑罰勝人者是正乃冦盜賊也夫冦盜賊亦專以此勝服人君子以何自分別自明殊異乎而真

人言當以此曾不愚哉是正從中古以來亂天地者也子知之耶是故上古有道德之君不用嚴畏智詐治民也中古設象而不敢用也下古小用嚴畏智詐刑罰治民而小亂也夫下愚之將霸道大興以威嚴與刑罰畏其士衆故吏民數反也是故以道治者清白而生也以德治者進退兩度也故下古之人進退難治多智詐也天以道治故其形清三光白地以德治故忍辱人以和治故進退多便其辭變易無常故也天正爲其初地正爲其

中人正最居下下極故反上也以何知其下極也以其言進退無常出入異辭也此三氣下極也下極當反上就道乃后得太平也與天相似就德乃中平也與地相似就和乃得小亂也與人相似就嚴畏智詐刑罰乃曰亂故與霸君相似刑罰大起也令真人反言當以嚴畏智詐此乃亂天義者也令天師言不當以嚴畏刑罰也天何故時遣雷電辟歷取人乎善哉子之難也得其意然所以取之者人主由所敬重事欲施惡以易冤人人乃至

尊重反使與人六畜同食故天治之也而助
其服人食此人惡之也是故天下無大無小
輕易冤人者也悉共見治也而怜助服者也
故君子勝服人者但當以道與德不可以寇
害勝人冤人也夫嚴畏智詐但可以伏無狀

之人不可以道德降服而欲為無道者當下
此也比若雷公以取無狀之人不可常行也
與天心逆治欲得天地心者乃行道與德也
故古者聖賢乃貴用道與德仁愛利勝人也
不貴以嚴畏刑罰驚駭而勝服人也以此邪

枉安威駭服人者上皇太平氣不得來助人
治也所以然者其治理人不知或有大冤結
而畏之不敢言者比若寇盜賊奪人衣物也
人明知其非而不敢言反善名字爲將軍上
君此之謂也或有力弱而不能自理亦不敢
言皆名爲閉絶不通使陰陽天氣不和天之
命人君也本以治強助劣弱爲職而寇吏反
以此嚴畏之威之也乃以智詐驚駭之使平
氣到德君治恐以是亂其正氣故以此示真
人也以付上德君以示諸賢及凡人使吏民

自思治當有益於上慎毋亂之也真人覺曉知之邪唯唯行子已覺矣去常慎言毋妄語也天非人唯唯凡人不及不若好問也唯唯

右分别勝服天地人鬼神所非惡所助法

太平經卷之四十七

受七

太平經卷之四十八

受八

三合相通訣第六十五

純謹再拜請問一事真人所疑者何等也哉朝學暮歸常居靜處思其要意不敢有懈也今天師書辭常有上皇太平氣且至今是何謂爲上何謂爲皇何謂爲太何謂爲平何謂爲氣真人今且何睹何疑一時欲難問微言意哉所以及天師徧具問書文意者書上多道上皇氣且至而不得其大要意今不及天明師訣問之恐後遂無從得知之故敢不具

問之也善哉子之言萬世不可易也夫天至
道大德盛仁時已到皇靈樂人急行之故天
氣諷子之心使子旦夕問天法察察吾甚怍
之諸真人安坐爲子具分解其字意使可傳
而無極時然上爲字者一畫也中央復畫一

直上行復抱一一而上得三一上行而不止
不復下行也故名爲上者迺其字無復上也
反上爲下下者一畫也亦中央復畫直下行
復抱一其行遂下不得復上故名爲下也夫
志常欲下行者久久最下無復下也比若濁

者樂下爲地故地最下無復下也上爲字者
常上行不得復下比若清者樂上行爲天天
乃無上也是故天之爲法名各各自字各自
定凡天下事皆如此矣故聖人制法皆象天
之心意也守一而樂上卜卜者問也常樂上

行而卜問不止者大吉最上之路也故上字
一畫直上而卜下爲字者一下而卜卜問也
常思念問下行者極無下故樂下益者不復
得上也故上常無上字者踵言其洽當日上
行合天心復無上也善哉善哉明師幸哀爲

其解上字願復聞皇爲字者一日而王日上
一者天也天者數一天得日昭然大明則王
故爲字一與日王并合成皇字也一爲天天
亦君長也日亦君長也王亦君長也三君長
相得成字名爲皇皇者乃言其神盛煌煌故

名爲皇也皇天下第一無復能上者也善哉
善哉師幸哀開以皇字願聞其太平氣之字
太者大也迺言其積大行如天凡事大也無
復大於天者也平者乃言其治太平均凡事
悉理無復姦私也平者比若地居下主執平

也地之執平也比若人種善得善種惡得惡
人與之善用力多其物子好善人與之鮮鮮
其物惡也氣者乃言天氣悅喜下生地氣順
喜上養氣之法行於天下地上陰陽相得交
而爲和與中和氣三合共養凡物三氣相愛
相通無復有害者太者大也平者正也氣者
主養以通和也得此以治太平而和且大正
也故言太平氣至也善哉善哉此者乃獨言
天地中和氣當合相通共治耶凡事皆當三
合共事耶善哉善哉子之言也已得天法帝

王象之以治比若神矣然爲真人具說之自隨而記之唯唯元氣與自然太和之氣相通并力同心時悅悅未有形也三氣凝共生天地天地與中和相通并力同心共生凡物凡物與三光相通并力同心共照明天地凡物

五行剛柔與中和相通并力同心共成共萬物四時氣陰陽與天地中和相通并力同心共興生天地之物利孟仲季相通并力同心各共成一面地高下平相通并力同心共出養天地之物蠕動之屬雄雌合延共生和相

通并力同心以傳其類男女相通并力同心
共生子三人相通并力同心共治一家君臣
民相通并力同心共成一國此皆本之元氣
自然天地授命凡事悉皆三相通迺道可成
也共生和三事常相通并力同心共治一職
共成一事如不足一事便凶故有陽無陰不
能獨生治亦絕滅有陰無陽亦不能獨生治
亦絕滅有陰有陽而無和不能傳其類亦絕
滅故有天而無地凡物無於止有地而無天
凡物無於生有天地相連而無和物無於相

容自養也故男不能獨生女不能獨養男女
無可生子以何而成一家而名為父與毋乎
故天法皆使三合迺成故古者聖人深知天
情象之以相治故君為父象天臣為毋象地
民為子象和天之命法凡擾擾之屬悉當三
合相通并力同心迺共治成一事共成一家
共成一體也迺天使相須而行不可無一也
一事有冤結不得其處便三毀三凶矣故君
者須臣臣須民民須臣臣須君迺後成一事
不足一使三不成也故君而無民臣無以名

爲君有臣民而無君亦不成臣民臣民無君亦亂不能自治理亦不能成善臣民也此三相須而立相得迺成故君臣民當應天法三合相通并力同心共爲一家也此若夫婦子共爲一家也不可以相無是天要道也此猶若人有頭足腹迺成一身無可去者也去之即不足不成人也是天地自然之數也故古者聖人取法於天故男子須得順善女與爲治然且有善子男者君也女者臣也子者民也故天命治國之道以賢明臣爲友善女然

後能和其子也善臣然後能和其民也善女
然後能生善子善臣然後能生善民民臣俱
好善然後能長安其上也真人欲樂知其效
天者君也地者臣也天雨周流雨之善地生
物善雨之惡地生物惡此之謂也今父母君
臣尚但共持其大綱紀耳大要實仰衣食於
子人無子絶無後世君少民迺衣食不足令
常用心愁苦故治國之道迺以民爲本也無
民君與臣無可治無可理也是故古者大聖
賢共治事但旦夕專以民爲大急憂其民也

若家人父母憂無子無子以何自名爲父母
無民以何自名爲君也故天之法常使君臣
民都同命同吉凶同一職一事失正即爲大
凶矣中古以來多失治之綱紀遂相承負後
生者遂得其流災尤劇實由君臣民失計不

知深思念善相愛相通并力同心反更相愁
苦夫君乃一人耳又可處深隱四遠冤結實
閉不通治不得天心災變恠異委積而不除
天地所欲言人君不得知之大咎在此不三
并力聰明絶邪氣結不理上爲皇天大仇下

爲地大咎爲帝王大憂災紛紛不解爲民大害爲凡物大疾病爲是獨積久矣非獨今下古人過所致也真人亦知之乎知如此久矣實不知其所由致故問之誠寃今當奈何之乎然天太平氣方到治當得天心乃此惡悉自除去故天使吾具言之欲使吾救其失爲出正文故使真人來悉問之也此所由生凶也不象天地元氣自然法不三相通并力同心故致此也若三相通并力同心今立平大樂立無災願聞治之當云何乎哉急象天法

如比上爲也天法凡事三并力同心故天以
三光爲文三光常相通共照無復絶時也天
券出以來人以書爲文以治象天三光故天
時時使河洛書出重勑之文書人文也欲樂
象天洞極神治之法度使善日興惡日絶滅

書者但通文書三道行書也君宜善開道其
下爲作明令示勑教使民各居其處而上書
悉道其所聞善惡因却行亦可但寄便足亦
可寄商車載來亦可善自明姓字到爲法如
此則天下善惡畢見矣君導天氣而下通臣

導地氣而上通民導中和氣而上通真人傳
書付有德之君審而聆吾文言立平立樂奠
異除不失銖分也吾書敬受於天法不但空
陳僞言也天誅殺吾子亦知是謫重耶唯唯
欲得吾書信得即效司之與天地立響相應
受八 大
是吾文信也以此大明效證可毋懷狐疑夫
治國之道樂得天心自安者但行此效與天
響相應即天與人談之明券也吾但見真人
常樂助有德之君欲兼天重功故一二言之
耳吾知其失在此閉不通口口得書君爲制

作明教善令言從令以往吏民宜各居其處力上書悉道善惡以明帝王治以通天氣勿得相止止者坐其事三年獨上書盡信無欺文者言且召而仕之其仕之云何各問其才能所長以筋力所及署其職何必署其筋力

所能及乎天之事人各因其能不因其才能名爲故冤人則復爲結氣增災所以然者人所不及雖生之死猶不能爲也令人所樂極樂得善物金玉也令使明君有教言人有能撫手盡得天下縣官金銀奇僞之物不以過

汝盡以與汝其人極樂得之也力而不及物
繫其兩手弊盡之猶不能致也今爲人父母
君將署臣子之職不以其所長正交殺之猶
不能理其職事但空亂其官職愁苦其民耳
官職亂亂民臣愁則復仰呼天天自言寃上動天
復增災惟故古聖賢欲得天心重愼署置皆
得人心故能稱天心也其稱天心云何行之
得應其民吏日善且信忠是其效也則遷之
以時是助國得天心之人也或但有樂一旦
貪名得官其行無效不稱天心無應者夫帝

王廼承天心而治一當稱天心不稱天心爲過故其治無善故應當退使思過如此則天已喜而天下莫不盡忠信盡其能力者也幽隱遠方聞之無藏其能者也其上書急者人命至重不可須臾人且復啼呼寃今復結增恠變之疾解報之其事可忍者須秋冬何必須秋冬乎然秋者物畢成冬者物畢藏天氣定也物以仲秋八月成熟其實核可分別故當順天地之法始以八月分別視之九月者天氣之究竟也物到九月盡欲死故當九月究

竟讀視之觀其善惡多少十者數之終也故
物至十月而反初天正以八月爲十月故物
畢成地正以九月爲十月故物畢老人正以
亥爲十月故物畢死三正竟也物當復生故
乾在西北凡物始核於亥天法以八月而分
別之九月而究竟之十月實核之故天地人
三統俱終實核於亥故十月而實核下付歸
之所以然者此八月九月十月三月也天地
人正俱畢竟當復反始不實不核不得其意
天地且不悅喜其災不除復害來年故八月

而分別視之九月而究竟之十月而實核下付歸之令使吏民悉得更思過失不敢復爲也來年吏民更謹凡物悉善矣不歸使思過固固民臣居下失政令不自知有過其心不易天道固固惡不易矣故當付歸之也真人欲知其效令年所付歸因書一通自置之亦敎吏民自記一通置之視善惡多少名爲天券來年付歸復置一通視善惡多少來年復付歸置一通視善惡多少下䟽與上所記置當繇相應名爲天徵合符令吏民更易心爲

善得天意所上當多善若令大易當大善若令固固無變不易所上固固如令爲惡不止所上當益惡吏民大欺忿天所上當大惡增劇故是天洞明照心之鏡也不失銖分以明吏民治行夫天地比若影響隨人可爲不脫也真人幸有善意努力卒之慎之子雖來問此若無事無益天内默視子口可言以何明之以言也夫人言事辭詳善人即報之以善響亦應之以善其言凶惡不祥人亦報之以惡響亦應之以惡也凡事相應和者悉天使

之也子寧解耶唯唯夫天遥高且遠遵尊嚴安
可事事自下與人言語乎故其法皆以自然
應和之也子心令開不唯唯已解願及天師
復假一言行道之中古皇無文不三相通以
何能安之乎善哉子之言也天運使其時人

直質樸其人皆懷道而信又專一但流言相
通人人各欲至誠信思稱天心遥無一相欺
者也故君臣民三并力同心相通故能相治
也如使不同心爲一家即亂矣今者承負而
文書衆多更文相欺尚爲浮華賢儒俱迷共

失天心天既生文不可復流言也但當實核得其實三相通即天氣平矣天法者或億或萬時時不同治各自異術各不同也今者太平氣且至當實文本元正字迺且得天心意也子不能分別天地立事以來其治億端行

其事悉得天應者是也不得天應者非也是即其大明天券徵驗效也寧解耶唯唯行去勿得復問今非不能爲子悉記天地事立以來事事分別解天下文字也但益文難勝記不可爲才用無益於王治故但悉指授要道

而言夫治不理本由天文耳是天地大病所
疾也古時賢聖所共憎惡也故道爲有德君
出不敢作文皆使還守實求其根保其元𨒖
天道可理國自安真人雖好問勿復令益文
也去思之唯唯

右包裹元氣自然天地凡事三合相通并
力同心天明券和皇平治法

太平經卷之四十八

[stamp]

太平經卷之四十九

受九

太平經卷之四十九

急學真法第六十六

真人前今良和氣且俱至人但當游而無職事當以何明其心而正其意常使其忽然忘爲邪惡而日好爲善不知置令帝王垂拱而無可治上善之人滿其朝忠信孝子皆畢備當以何致之乎真人有天性好善之心常汲汲憂天道宜自精具陳說之然但當急學之以真道直德真仁耳何以當學以真道哉然道乃能道可化無前好生無輩量夫有真道乃

上善之名字夫無道者乃最惡衰凋凶犯死
喪之名稱也真人此今但說真善哉吾無以
加之何以當學之以真德夫人有真德乃能
包養無極之名字夫無德者乃最劣弱困窮
小人之名字也善哉真人之言吾復無以加

之也真真是也何以當學之以仁道也仁者
乃能恩愛無不包及但樂施與無窮極之名
字夫不仁之人乃好德反惡典與是乃大貪
鄙之名稱與禽獸同志無可以自別異也善
哉真人之言吾復無以加此也今真人說三

事吾無以加此也今人當學學爲善邪不當邪當力學爲善夫爲善亦豈有名稱字不邪小子不及唯師開示之然夫爲善者乃事合天心不逆人意名爲善善者乃絶凋無上與道同稱天之所愛地之所養帝王所當急仕人君所當與同心并力也夫惡者事逆天心常傷人意好反天道不順四時令神祇所憎人所不欲見父母之大害君子所得愁苦也最天下絶凋凶敗之名字也故人之行失吉輒入凶離凶則入吉一吉一凶一善一惡爲不

純謹之徒子寧知之唯唯令於真人意凡人
之行當云何哉然人令不力學道輙爲無可
知道輙名無道之人夫無道之人人最爲惡
凶人也令不力學德輙爲無可知德夫無德
而好害傷之人乃凶敗之符也令人不力學
仁已不仁矣夫不仁之人乃與禽獸同路人
與禽獸同心愈於死少耳令人不旦夕力學
善失善即入惡夫惡乃死凶之處故凡人不
力學吉輙乃入凶夫凶延天下惡名稱善哉
子已長入真道不復還反惡矣令真人久懷

智而作愚何哉不敢行乎幸有能極陳子所
言吾甚喜之今能極於此子曾但見吾言說
反中棄而止耶不敢也見師比勑使說適意
有所不及不敢悉言之善哉子之言常大謙
今能極意眞門唯天師録示所不及然子向
所言悉是也是故古者大聖三皇常自旦夕
力學眞道見不好學眞道者名爲無道之人
夫無道之人其行無數天之大重怨夫無道
之人本天不欲覆蓋地不欲載也神靈精鬼
所不欲祐天下所共苦也聖人賢者君子乃

大疾無道之人故古者上皇之時人皆學清
靜深知天地之至情故悉學真道乃後得天
心地意人不力學德名爲無德之人夫無德
之人天不愛地不喜人不欲親近之其行常
行事不爲德乃爲王者致害爲君子致災鬼

神承天教不久與爲治是故古者賢聖大儒
見無德之人不與其通言語也不力旦夕學
仁即且忽事爲不仁夫不仁之人言即逆於
凡事傷人心不合天意反與禽獸相似故古
者聖賢不與其同路也今人不事師力學善

即且愚闇不知爲善也反且慫其無知之心輕爲惡夫惡人下愚蔽闇之人其行乃不順天地之道尚爲君子得事戮其父母愁其宗親爲行無法鬼神承天心爲使不喜之爲害甚處三法所當誅古者聖賢以爲大怨故古者悉自實核其學問也合於天心事入道德仁善而已行要當合天地之心不以浮華言事所以然者且失天法失之即入凶絶短命矣或害後世天道不誤有格法夫不力學大吉之道反事者輕忽自易必且入凶夫凶者

乃天地人萬物所疾惡不可久存是大患之本禍之門戶過而陷其中便死不得還悔過反故也天下莫不共知之而下士大愚常共笑道不知守道早避凶害傳傳爲愚更相承負後生愚闇復劇於前故真道閉而不通令人各自輕忽不能窮竟其天年其大咎過乃由此也真人見吾書宜深計之慎無閉藏以付賢柔明使其覺悟是故古道乃承天之心順地之意有上古大真道法故常教其學道學德學壽學善學謹學吉學古學平學長生

所以盡陳善者天之爲法乃常開道門地之爲法常開德戶古之聖賢爲法常開仁路故古者聖賢與天同心與地合意共長生養萬二千物常以道德仁意傳之萬物可興也如以凶惡意傳之凡物日衰少故有道德仁之處其人日多而好善無道德仁之處其人日衰少其治日貧苦此天地之格懸法夫有至道明德仁善之心乃上與天星曆相應神靈以明其行故古者聖賢常思爲善無極力盡乃以不敢有惡念凶路也夫天下愚之人其心

常閉塞實無知不可復妄假之以凶衰之惡路也不自知大失天道相隨爲惡以爲常習俗不能自退還也是以吾上敬受天書敎勑承順天心開闢之大開上古太平之路令使人樂爲善者不復知爲惡之術天下之人其志也常高而其所成者反常下不能應其本所志念也故夫上士忿然惡死樂生往學仙勤能得壽耳此上士是尚第一有志者也中士有志疾其先人夭死忿然往求道學壽勤而竟其天年耳是其第一堅志士也其次疾

病多而不得常平平忽然往學可以止之者
勤能得復其故已小困於病病乃學想能禁
止之已大病矣其次大病劇乃求索道術可
以自救者已死矣是故吾書教學人乃以天
長壽之法旦夕自力爲之纔得且平平耳如

以平平之法學凡人已入凶矣愚者不知天
下凡人其本志所爲常念善高已者不能應
其所志故爲其高舉之上極於仙即纔得保
其天年耳夫大賢者志十得十必與吾道書
相應中賢者志十或中止更懈纔得五小人

朝志之暮忘其所言故大高舉者樂使其上中下各得其心所志念令下古人大愚去真道遠力學以天正文法纔不陷於僞欺耳學以平平之文已大欺矣學以習文好言大僞姦猾已起矣天以帝王爲子惡下欺上夫人行下多邪僞即上道德仁君無所信下民人無所附歸其命夫力旦夕敎學以真道耳力學以善道纔得平平之道也力學以平平之道已入浮華矣入浮華凡人大迷惑窮困矣便成大凶惡之路帝王爲愁苦人不可治真

人欲知是信比若人家慈父母日教其子爲
善自苦絶衣食養之老尚固固爲惡何況凡
人乃相示教以浮華之文哉以吾書不信也
使凡人見吾書者各自思所失中古以來有
善道者皆相教閉藏不肯傳與其弟子反以

浮華僞文教之爲是積久故天道今獨以大
亂矣天地災怪萬類不空也賢儒宜各深思
口口然吾今雖不旦夕與俗人同處照然已
知之矣天下大疾苦之故使吾出此文以告
屬之吾不空也眞人實宜重愼之且有天譴

唯唯不敢也每見天師言常駭慄子之言是也即天且大悅大喜不害子也唯唯凡人雖力旦夕學勑教以真德尚纔得平平之德耳學以平平之德已入邪僞德矣學以邪僞德愚人已無復數矣無有真德恣心而行此純君子之賊力學以上仁纔得成中仁耳力學

受九

大

以中仁其行纔平平無有仁也學以不仁愚人已成盜賊矣不自知殺傷無復數恣意而行不用道理是正天怨地咎人之大賊力旦夕學以大吉之道纔得中吉耳學以中吉纔

得小吉耳學以小吉此已入凶道矣學以凶
道已不復救矣俱大闇昧無一知見天道言
其不真但欺調綃信其愚心妄言上千天文
下亂地理爲百姓害災是故吾道書學凡人
也乃大學之使其上列真仙如不能及真仙
可得平安不爲有德之君憂真人宜深思惟
吾言勿復反怪之唯唯今吾乃爲天談當悉
解天地開闢以來承負之責不能大張之以
上大道大德之法上壽之術上善之路人失
諸闇昧誠久信其愚蔽之心人會爲惡不可

禁止猶復不能解其承負天地之謫過真人寧曉吾言耶唯唯夫聖賢高士見文書而學必與吾書本相應不失絲髮之間中士意半達必得其半下士自力勤能不失法所以大舉天民凡人者樂其上下中無失法者皆得

正道各自愛不敢輕事爲大憂上士得吾道學之不止可爲國之良臣久久得其要意可以度世不復爭訟事視權也中士學吾道可以爲良善小臣可以竟其天年小人學吾道可以長謹父慈母愛子孝兄良弟順夫婦同

計不相賊傷至死無怨魂神居地下尚復長
不復見作事不見名爲惡子無夭年戮死者
也夫古者本元氣天生之時人盡樂學欲仙
尚不能壽纔使人各畏死不犯刑法耳夫下
古人大愚反誦浮華相教共學不壽之業生
時忽然自言若且無死反相教無可愛惜共
興凶事治死喪過生乃屬天也死乃屬地
事地反過其天是大害也吾以是行占之知
其俱愚積久無一知也凶事興即鬼大盛共
疾殺人人不得竟其天命夫力學眞道纔得

僞道力學真德尚纔得僞德耳何況下古之人反相學以浮華之文其去道遠哉困窮不得復相拘制反相教爲章奏法律辯慧相持長短夫教其爲仁尚慈其不仁及教其學爲不仁之路天乃爲人垂法天自名爲大道地自名爲德所以然者夫天地乃萬物之父母凡事君長故常導之以善不敢開昌道導教之以凶惡之路而況人乎人者天之子也當象天爲行令乃失法故人難治教導之以道與德乃當使有知自重自惜自愛自治令反開

之以刑法使其視死忽然尚勇力自輕令使傳相治因而相困反更相尅賊迭相愁苦故天下人無相愛者大咎在此真人知之耶慎之唯唯夫力勑教其仁尚苦不仁下古之人反相教數書已大薄矣其相憎怨不得絶力教其爲吉尚苦不吉下古之人反相勑力學死喪之具豫與凶事以待之日死不以其壽幾滅門矣而不自知過誤臨時呼天號地自言寃王治不平使我失年內行自得之愚人不防其本罪定乃悔不爲謹以無益也雖號

死其口猶不復救矣故吾今力勑教以大仙
經道纔開其壽階耳學人以德纔使其仁學
人以仁纔使其平平保其故不敢相欺奪人
財物也學人以平平已失法矣學人以法已
失相尅賊矣學人相尅賊已入大武矣入大
武即民已無罪而欺矣困窮也成盜賊故吾
承天道法開大吉之門閉其凶惡之路開天
太平之階人人誦之且各自謹無可復治也
致令天時運轉樂王者乃長游而無事是故
吾書悉考凡事之本元纔得其中也考其中

已得其下矣學愚人以下已大亂矣今下古
所以帝王雖有萬萬人之道德仁思稱天心
而凶不絶者乃承負深災亂以來獨積久雖
愁自苦念之欲樂其一理變怪盜賊萬類夷
狄猾夏乃先王之失非一人所獨致當深知
其本是以天使吾出書爲帝王解承負之過
真人以吾道不與天相應今但案吾文行之
不失銖分立相應矣是吾文大信不力行以
解寃結天道安能默空相應乎夫愚不學安
能賢乎夫貧而不耕安能收耶學輒日賢耕

輒有收行吾書其口口如是矣吾保之不學無求賢不耕無求收子知之乎唯唯真道以正也大德興盛仁各得其所矣治平而言莫不失一真人解未幸欲報天地之功而得壽者努力信道勿懈唯唯今愚生欲復有所問不敢卒言平行今天師以何知人大無道德仁也善哉子之言觀其人行言云何願聞之然觀道人而忿然反非之以知其洞無道之人觀德而非惡之以知爲大無德之人觀仁而非之以知爲大惡不仁之人觀善譴而非

之以知爲不謹不善之人天性凡同志者相愛異志者相憎善人亦疾若惡人惡人亦疾若善人真人寧解不雅雅夫古者聖賢見人不即與其語但精覲占視其所好惡以知之矣正以此鏡其行萬不失一善哉故夫道者

乃與皇天同骨法血脈故天道疾惡好殺故與天爲重慾地者與德同骨法血脉故惡人傷害與地爲大咎夫仁與聖賢同骨法血脉故聖賢好施仁而惡奪故與聖人仁爲大仇是故昔者聖賢深知此爲三統所案行故其

制法不敢違離真道與德仁也故天行者與四時并力天行氣四時亦行氣相與同心故逆四時者與天爲怨地者與五行同心并力共養凡物未當終死而見傷害與地爲大咎聖賢與仁同心并力故游居常尊道而貴德

倚附仁而處如人好奪而不仁與聖賢爲怨仇故火爲心心爲聖故火常倚木而居木者仁而有心火者有光能察是非心者聖而明故古者大聖賢常倚仁明而處歸有道德仁之君故吾重戒真人以吾書付歸有道德仁

明之君必且樂好吾道深知其意案而效之與神無異吾不自譽於真人也行之得應必如重規合矩乃後下古之人且念吾言唯唯行去力之勉之力學道德與仁餘者無可爲者出此書無令藏唯唯

右重明賢人心以解愚闇書疑者宜取訣於此

太平經卷之四十九

共敬

太平經卷之五十

受十

求問之也爲子具分別言自隨而記之愼無
遺也帝王能力用吾書災害悉已一旦除矣
天下咸樂皆欲爲道德之士後生遂象先世
老稚相隨而起盡更知求眞文校事浮華去
矣心究洽於神靈君無一憂何故不日游乎

哉如是天地凡事各得其所百神因而歡樂
王者深得天意至道往祐之但有日吉無有
一凶事也吾言誠誠口口萬不失一也但恐
得之不行衆邪結也災異浮華天地陰陽之
大病也大病而不治以何得解愈哉子既來

問事爲天語言子詳思吾書上下之辭幸有
至意慎無亂之唯唯誠得歸便處日夜惟思
得傳而記之反覆重蹤兾其萬世無有去時
也天地開闢言語書文前後相因事同氣者
以類相明求其類而聚之其道日以彰明無
有衰時也故自古到今衆聖共爲天談衆賢
者同其辭共爲聖謀帝王者天之貴子也子
承父教當順行之以除天地之憂因得其祐
故言思之力之吾道口口哉見事當覺不覺
天地神明當更求億億萬萬千千百百十十

一一事皆當相應然後乃審可用也爲不相應急復求索其兄弟比類且有相應不失一者是也凡事皆當如斯以何審知其相應乎哉相應者乃當内究於心外應於神祇遠近相動以占事覆下則應者是也不相應者說皆非也慎之無妄言令使人無後世也所以然者其說妄語無後不可久用故使人無後也治道日衰乖逆皆異言此實非也皆應亂天文地理不應聖人心者神不可使也故言者當内究於人情心乃後且外洽究於神祇

也是者即拱得失天文之戒也積文以類相從使衆賢聚之撰其中十十相應應於人心神祇者以爲文共安其意試之以覆下如此乃萬世不可易也覆者乃謂占事則應行之則應至是也然後可以困成天經法是正所謂以調定陰陽安王者之大術也此乃可以轉凶禍以爲福使人民更壽何故乎天文地理正則陰陽各得其所陰陽各得其所則神靈俱大喜神靈喜則祐人民故帝王長安而民壽也可不力勉乎哉矣

飛明者三光之小者也皆連於地下乃上懸繫於天其動與地人民萬物相應和是要文之證也其書文占事百百十十相應者是也不相應和者非也以是升量平之其邪文邪書悉盡絕去矣取過事以效今事隨天可爲視天可興無亂天文與天同力可謂長吉矣天但可順不可逆也因其可利而利之令人興矣逆之者令人衰失天心意亡矣

移行試驗類相應占訣第六十八

凡移徙轉行之文天行書也陰陽交合天文

成帝王人民萬物皆以其理中行得其意者
吉失其意者悉凶事有逆順不可不謹善詳
也欲知其審以五五二十五事試之取故事
二十五行事二十五家詳記其歲日月時所
從來其五音屬誰乎以占吉凶驗百百十十
相應者是也此審得天地之分理安王者不
疑也民臣不失其職萬物各得其所不若此
書言亂邪之文不可用也以升量之誤人之
文有敢用者後世無子所以然者賊傷人民
失天地之分部天地主生人反亂其陰陽故

令使人無後也古者無文天反原之巳出天行書之後皆巳知天道意而故爲之犯者死多不壽而凶正此也

施有兄弟以類相應和五嶽萬里相應以精詳念思其中事善善相應賤賤相和其多少

高甲萬不失一也常效以五五二十五氣應爲二十五家二十五丘陵書十百相應地識也比其氣相加兄弟地也其人民好惡同又諸色禽獸草木相類此即同氣地也以此分明地審相應不水氣兄弟者其魚鼈相類以

是爲占分别其所出萬物凡事其可知矣其象同者其形同也其象異者其形異是非正此也

丹明耀禦邪訣第六十九

丹明耀者天刻之文字也可以救非禦邪十十相應愈者天上文書與真神吏相應故事效也十九愈者地文書與陰神相和十八相應愈者中和人文也以此效之其餘皆邪文也不可用也所以拱邪之文也乃當與神相應不愈者皆誤人不能救死也或有鬼神所

使書文不可知而治愈者是人自命祿爲邪之長也他人不能用其書文也以此效聚衆刻書文也邪乃可刻而盡使之無人之野處也是文宜一一而求之不可卒得也

草木方訣第七十

草木有德有道而有官位者乃能驅使也名之爲草木方此謂神草木也治事立愈者天上神草木也下居地而生也立延年者天上仙草木也下居地而生也治事立訣愈者名爲立愈之方一日而愈名爲一日而愈方百

百十十相應愈者是也此草木有精神能相驅使有官位之草木也十十相應愈者帝王草也十九相應者大臣草也十八相應者人民草也過此而下者不可用也誤人之草也是乃救死生之術不可不審詳方和合而立愈者記其草木名爲立愈方一日而愈者名爲一日愈方二日而治愈者名爲二日方三日而治愈者名爲三日方一日而治愈者方使天神治之二日而治愈者方使地神治之三日而治愈者方使人鬼治之不若此者非

天神方但自草滋治之或愈或不愈名爲待死方慎之慎之此救死命之術不可易事不可不詳審也

生物方訣第七十一

生物行精謂飛步禽獸跂行之屬能立治病禽者天上神藥在其身中天使其圓方而行十十治愈者天神方在其身中十九治愈者地精方在其身中十八治愈者人精中和神藥在其身中此三者爲天地中和陰陽行方名爲治疾使者比若人有道而稱使者神人

神師也是者天地人精鬼使之待而十十百
百而治愈者帝王上皇神方也十九治愈者
王侯之神方也十八治愈者大臣白衣至德
處士之神方也各有所爲出以此俟之萬不
失一也此三子皆爲天地人行神藥以治病

天使其各受先祖之命著自然之術其中不
得去也比若鳳凰麒麟著德其身比若蜂蠆
著毒其身此之謂也當深知天道至要意乃
能明天道性有益於帝王治使人不惑也如
不知要文但言天下文書悉可用也故十七

中以下皆爲邪不與三瑞相應爲害其深故治十傷一者不得天心意十傷二者不得地意十傷三者不得人意十傷六七以下皆爲亂治陰陽爲其乖逆神靈爲其戰鬭是故古者聖王帝主雖居幽室深惟思天心意令以

自全自得長壽命吾書辭上下相集厠以爲文賢明讀之以相足此乃救迷惑使人長吉而遠凶害各當旦夕思其至要意以全其身夫古今百姓行兒歌詩者天變動使其有言神書時出者天傳其談以付至德救世失也

夫天道惡殺而好生蠕動之屬皆有知無輕
殺傷用之也有可賊傷方化須以成事不得
已乃後用之也故萬物芸芸命繫天根在地
用而安之者在人得天意者壽失天意者亡
凡物與天地爲常人爲其王爲人王長者不
可不審且詳也

去浮華訣第七十二

欲得知凡道文書經意正取一字如一竟比
若甲子者何等也投於前使一人主言其本
衆賢共違而說之且有害長於天文意者說

而上行究竟於天道或有長於地理者說而下行洽究於地道或復有長於外傍行究竟四方或有坐說究於中央或有原事長於萬物之精究於萬物或有究於內或有究於外本末根基華葉皆已見悉以類象名之書凡

事之至意天地陰陽之文略可見矣其頭足皆具上繫下連物類有自然因共安其意各書其辭善者集成一說是以聖人欲得天道之心意以調定陰陽而安王者使天下平群神遍悅喜故取衆賢榮貫中而制以爲常法

萬世不可易也今所以失天道意者夫賢者
一人之言知適達一面明不盡覩不能用流
六方洽究達内外七處未能源萬物之精故
各異說令使天書失本文亂迷惑者正此也
凡事欲正之者各自有本可窮陰陽不復易
皆當如此矣不者名爲孤說獨言不得經意
遂從一人之言名爲偏言天地之性非聖人
不能獨談通天意也故使說内則不能究於
天心出則不能解天文明地理以占覆則不
中神靈不爲其使失其正路遂從惑道故曰

就浮華不得共根基至意過在此令使樸者失其本也令天道失正陰陽内獨爲其病乖亂害氣數起帝王愁苦其心不能禁止變氣連作人民不壽以此爲大咎賢明共失天心又去聖人流久遂不能得其分理此名爲亂

道所以然者經道凡書記前後參錯爲天地談凡事之頭首神靈之本也故得其本意者神靈不復戰怒而行害人也則惡氣閉藏盜則斷絕盜賊止則夷狄却降風雨爲其時節是天悅喜之明效也喜則愛其子是故帝王

延命也澤流其人民則及其六畜禽獸究達
草木和氣俱見則邪惡氣消亡則正氣更明
是陰陽自然之術法猶比若晝日用事則夜
藏小人逃亡則君子行詐思此言此言所以
益命分明陰陽而說神也以爲吾書不然也

道以試成欲知其得失令試書一本字投於
前使衆賢共違而說之及其投意不同事解
各異足以知一人之說其非明矣安能理陰
陽使王者游而無事樂乎哉是故執本者少
而說者衆則無不窮矣執本者衆而說者少

日使道浮且淺淺而不止因而亂矣亂而不止陰陽不喜邪氣便起故聖王乃宜重本君子正始也則無不理矣不重尊其本不正其始則凡事失紀萬物雲亂不可復理精之明之感道邪書去矣

天文記訣第七十三

天地有常法不失銖分也遠近悉以同象氣類相應萬不失一名爲天文記名曰天書億億萬萬千千百百十十若十二日一周子亦是也十二歲一周子亦是也六十歲一周子

亦是也百二十歲一周子亦是也或億子而同或萬子而同或千子而同或百子而同或十子而同俱如甲子也其氣異其事異其辭異其歌詩異雖俱甲子氣實未周故異也以類象而呼之善惡同氣同辭同事爲一周也

精考合此所以明古復知今也所以知今反復更明古也是所以知天常行也分明洞達陰陽之理也書辭誤與不前後宜當以相足歌音聲事事同所謂大周中周小周法也得其意理其事以調和陰陽以安王者是可以

效天常法書也比猶若春秋冬夏不復誤也
今後生皆用命少未覩一周何知大小中有
三周哉古常神道乎故遂失正路覩須臾之
間又未通洞古今神文遂從偏辭自言是也
正猶春兒生而死不覩秋事夏生而終不覩
冬事說者當時各見其目前可覩者口口故
雖十辯之猶不知也內不然此也使天文不
效者正是也故事不空見時有理亂之文道
不空出時運然也故古詩人之作皆天流氣
使其言不空也是故古者聖賢帝王見徵知

著因任行其事順其氣遂得天心意故長吉
也逆之則水旱氣乖迕流災積成變怪不可
止名爲災異衆賢迷惑不知但逆氣不順時
務所爲也不可不重慎哉天所以使後世有
書記者先生之人知旦壽知自然入虛靜之

道故知天道周終意若春秋冬夏有常也後
生氣流久其學淺與要道文相遠忘前令之
道非神聖之人不能豫知周竟故天更生文
書使記之相傳前後可相因樂欲使其知之
以自安也逢其太平則可安枕而治逢其中

平則可力而行之逢其不平則可以道自輔而備之猶若夏至則爲其備暑冬至則爲其備寒此之謂也天道有常運不以故人也故順之則吉昌逆之則危亡天道戰鬬其命傷日月失度則列星亂行知順時氣日月得度列星順行是天之明證也能用者自力無敢閉藏愼無賊傷天之祕書以歸仁賢原明上下令以自安

灸刺訣第七十四

灸刺者所以調安三百六十脉通陰陽之氣

而除害者也三百六十脉者應一歲三百六
十日日一脉持事應四時五行而動出外周
旋身上揔於頭頂内繫於藏衰盛應四時而
動移有疾則不應度數往來失常或結或傷
或順或逆故當治之灸者太陽之精公正之
明也所以察姦除害惡也針者少陰之精也
太白之光所以用義斬伐也治百中百治十
中十此得天經脉讖書也實與脉相應則神
爲其驅使治十中九失一與陰脉相應精爲
其驅使治十中八人道書也人意爲其使過

此而下不可以治疾也反或傷神甲脉有病反治乙名爲恍惚不知脉獨傷絶故欲樂知天道神不神相應與不也直置一病人前名爲脉本文比若書經道本文也令衆賢圍而議其病或有長於上或有長於下三百六十

脉各有可覩取其行事常所長而治訣者以記之十十中者是也不中者皆非也集衆行事愈者以爲經書則所治無不解訣者矣天道制脉或外或内不可盡得而知之也所治處十十治訣即是其脉會處也人有小有大

尺寸不同度數同等常以窌宂分理乃應也
道書古今積衆所言各異名爲亂脉也陽脉
不調反治陰脉使人被咎賊傷良民使人不
壽脉乃與天地萬物相應隨氣而起周者反
始故得其數者因以養性以知時氣至與不
也本有不調者安之古者聖賢坐居清靜處
自相持脉視其往來度數至不使以知四時
五行得失因反知其身衰盛此所以安國養
身全形者也可不慎乎哉人惑隨其無數灸
刺傷正脉皆傷正氣逆四時五行使有災異

大人傷大小人傷小盡有可動遥不居其處者此自然之事也是故古聖賢重之聖帝王居其處候脉行度以占知六方吉凶此所謂以近知遠以内知外也故爲神要道也

神祝文訣第七十五

天上有常神聖要語時下授人以言用使神吏應氣而往來也人民得之謂爲神祝也祝也祝百中百祝十中十祝是天上神本文傳經辭也其祝有可使神伭爲除疾皆聚十十中者用之所向無不愈者也但以言愈病此

天上神讖語也良師帝王所宜用也集以爲卷因名爲祝讖書也是乃所以召羣神使之故十愈也十九中者真神不到中神到大臣有也十八中者人神至治民有也此者天上神語也本以召呼神也相名字時時下漏地

道人得知之傳以相語故能以治病如使行人之言不能治愈病也夫變事者不假人須吏天重人命恐奇方難卒成大醫失經脉不通死生重事故使要道在人口中此救急之術也欲得此要言直置一病人於前以爲祝

本文又各以其口中密秘辭前言能即愈者是真事也不者盡非也應邪妄言也不可以爲法也或有用祝獨愈而他傍人用之不決效者是言不可記也是者鬼神之長人自然使也名爲狐言非召神真道也人雖天遥遠欲知其道真不是與非相應和若合符者是也不者非也

葬宅訣第七十六

葬者本先人之丘陵居處也名爲初置根種宅地也魂神復當得還養其子孫善地則魂

神還養也惡地則魂神還爲害也五祖氣終復反爲人天道法氣周復反其始也欲知地效投小微賤種於地而後生日與大善者大生地也置大善種於地而後生日惡者是逆地也日衰少者是消地也以五五二十五家冢丘陵效之十十百百相應者地陰寶書文也十九相應者地陰寶記也十八相應者地亂書也不可常用也過此而下者邪文也百姓害書也欲知其審記過定事以效來事乃後真僞分別可知吾書猶天之有甲地之有

乙萬世不可易也本根重事效生人處也不可苟易而巳成事口邪文爲害也令使災變數起衆賢人民苦之甚甚故大人小人欲知子子孫孫相傳者審知其丘陵當正明其故以占來事置五五二十五丘陵以爲本文案成事而考之録過以效今去事之證以爲來事真師宜詳惟念書上下以解醉迷名爲占陰覆文以知祖先利後子孫萬世相傳愼無閑焉

諸樂古文是非訣第七十七

諸樂者所以通聲音化動六方八極之氣其面和則來應順善不和則其來應戰逆夫音聲各有所屬東西南北甲乙丙丁二十五氣各有家或時有集聲相得成文辭故知聲聆聲音以知徵言占吉凶皋音與吹毛律相應

乃知音絃聲宮商角徵羽分别六方遠近以名字善惡云何哉精者乃能見其精神來對事也故古者聖賢調樂所以感物類和陰陽定四時五行陰陽調則其聲易聽陰陽不和乖逆錯亂則音聲難聽絃又當調宜以九九

次其絲絃大小聲相得思之不傷人藏精神
也不調則舞亂無正聲音不可聽傷人藏精
神也故神祇瑞應奇物不來也故得其人能
任長於聲音者然後能和合陰陽化也以何
知之也爲之神明來應瑞應物來會比其人

也不者皆亂音不能感動故不來也故凡事
者當得其人若神不得其人若妄言得其人
事無難易皆可行矣不得其人事無大小皆
不可爲也是故古聖賢重舉措求賢無幽隱
得爲古得其人則理不得其人則亂矣古文

衆多不可勝書以一事況十十況百百況千千況萬萬況億億況無極事各自有家類屬皆置其事本文於前使曉知者執其本使長能用者就說之視其相應和中者皆是也不應文不中者悉非也欲知古聖人文書道審不也此比若呼人得其姓字者皆應鬼神亦然不得姓字不應雖欲相應和無緣得達故不應也故古者名學爲往精精者乃精念其事象可宜復思其言也極思惟此書策凡事畢矣書卷上下衆多各有事宜詳讀之更以

相足都得其意已畢備不深得其要意言道
無效事故見變不能解陰陽戰鬬吾書乃為
仁賢生往付有德有德得之以為重寶得而
不能善讀言其非道故不能樂其身除患咎
也夫大道將見其如無味乎用之不可既乎

衆賢原之可以和剛柔窮陰陽位乎諸文書
畢定各得其所不復憒憒乎惡悉去矣上帝
大樂民無祟乎澤及小微萬物擾擾不失氣
乎復反於太初天地位乎邪文已消守元炁
乎一者道之綱二者道之横行三者已亂不

可明也吾道即甲子乙丑六甲相承受五行
轉相從四時周反始書卷雖衆多各有可
紀比若人一身頭足轉相使一字適遺一字
起賢者次之以相補合其陰陽以言語表裏
相應如規矩始誦無味有久久念之不解驗
至矣災害去身神還聚人自謹良無惡子名
之爲無刑罰道化美極也明案吾文以却咎
姦禍自止民自壽原未得本無終始十十相
應太陽文也十九相應太陰文也十八相應
中和文也十七相應破亂文也十六相應者

遇中書也十五相應無知書也可言半吉半
凶文也十四中者邪文也十三中者大亂文
也十二中者棄文也十一中者迭中文也十
十中者以下不可用誤人文也隨傳多少還
爲人傷久久用之不止法絶後滅門此十十
文也
右却邪而致正文法

太平經卷之五十

太平經卷五十一之五十三

傳

御製

天地定位　陰陽協和　星辰順度　日月昭明
寒暑應候　雨暘以時　山嶽靖謐　河海澄清
草木蕃廡　魚鼈咸若　家和戶寧　衣食充足
禮讓興行　教化修明　風俗敦厚　刑罰不用
華夏歸仁　四夷賓服　邦國鞏固　宗社尊安
景運隆長　本支萬世　正統十年十一月十一日

太平經卷五十一之五十三 原缺五十二卷　　傳一

校文邪正法第七十八

純稽首戰慄再拜子復欲問何等哉純今見明師正衆文諸書迺爲天談也吾恐恢驚不知可先後當以何能正得此書實哉子欲樂得其實者但觀視上古之聖辭中古之聖辭下古之聖辭合其語言視其所爲可知矣復視上古道書中古道書下古道書三合以同類相召呼復令可知矣今凡書文盡爲天談何故其治時亂時不平願聞之然能正其言

明其書者理矣不正不明亂矣正言詳辭必
致善邪言凶辭必致惡令子難問不止會樂
欲知之欲致善者但正其本本正則應天文
與聖辭相得再轉應地理三轉爲人文四轉
爲萬物萬物則生浮華浮華則亂敗矣天文
聖書時出以考元正始除其過者置其實明
理凡書即天之道也得其正言者與天心意
相應邪也致邪惡氣使天地不調萬物多失
其所帝王用心愁苦得復亂焉故當急爲其
考正之令念從古到今文書悉已備具矣俱

愁其集居而不純集廁相亂故使賢明共疑
迷惑不知何從何信遂失天至心因而各從
其忤是也使與天道指意微言大相遠皆爲
邪言邪文書此邪致不能正陰陽灾氣比連
起内咎在此也吾見子問之積眷眷不忍故

反覆爲子具道其意疾蹠吾辭自深思念之
夫凡事者得而不能專行亦無益也若能行
之除大謫也夫天文亂欲樂見理若人有劇
病欲樂見治也何以乎哉然子自若愚耳誠
無知乎劇病不以時治也到于死亡天文不

治正至於大亂四時爲其失氣五行逆戰三
光無正明皆失其正路因而毀敗人民雲亂
皆失其居處老弱負荷夭死者半國家昏亂
迷惑至道善德隔絶賢者蔽藏不能相救是
不大劇病邪故當力正之今愚人日學遊浮

文更迭爲忤以相高上不深知其爲大害以
爲小事也安知内獨爲陰陽天地之大病乎
哉天下不能相治正者正此也夫神祇有所
疾苦故使子來反復問之也見書宜旦夕宿
夜深惟思其要意不可但自易不爲皇天重

計也今帝王無所歸心其咎甚大吾今雖與
子相對二人而談以爲小事內迺爲皇天是
正語議不敢苟空妄言其咎在吾身罪重不
可除也神祇之謫人不可若人得遠避而逃
也子敢隨吾輕辭便言若俗人陳忤相高上
也雖唯不敢也見天 言且駭且喜誠得盡
力冀得神祇之心以 天下憂以安帝王令
使萬物各得其所是 願也子願何一獨善
不可復及也然吾所以 而獨有善意者吾學
本以思善得之故人 老終吾獨得在而吾

先人子孫盡已亡而吾獨得不死誠受厚命
魃於倉皇無以自效報之復之也常思自竭
盡力不知以何効哉見天地不調風雨不節
知爲天下大病常憐之令得神人言大覺悟
思盡死以自效於明天以解大病而安地理

固以興帝王令使萬物各得其所想以是報
塞天重功令不知其能與不哉願復乞問不
及於明師善哉子之言也令見子言吾尚喜
何言天哉吾書口口萬不失一也子但努力
勿懈而理之是可以復天功不復疑也帝王

行之尚且立得其力何況於子哉吾連見子
之言吾不敢餘力也吾雖先生志不及子也
今俱與子共是天地願與子共安之吾欲不
言恐得重過於子反得重讁於天子更詳聆
之復爲子反復悉分别道之正文者迺本天
地心守理元氣古者聖書時出考元正字道
轉相因微言解皆元氣要也再轉者密辭也
三轉成章句也四轉成浮華五轉者分别異
意各司其忤六轉者成相欺文章句者尚小
儀其本也過此下者大病也乃使天道失路

帝王久愁苦不能深得其理正此也子幸欲
報天恩復天重功天者不樂人與其錢財奇
僞之物也但樂人共理其文不亂之耳今吾
見覩子初來學之時以爲子但且問一兩事
而去何意乃欲畢天道乎吾言而不正天道
畧可見覩矣子樂欲正天地但取微言還以
逆考合於其元即得天心意可以安天下矣
拘校上古中古下古之文以類召之合相從
執本者一人自各有本事凡書文各自有家
屬令使凡人各出其材圜而共說之其本事

字情實且悉自出收聚其中要言以爲其解謂之爲章句得真道心矣可謂爲解天之憂大病去矣可謂除地之所苦矣可謂使帝王遊而得天心矣可謂使萬物各得其所矣是者萬不失一也吾見子之言口口知爲天使吾不敢欺子也今欺子正名爲欺天令使天不悅喜反且減吾年名爲負於吾身又上慙於皇天復無益於萬民其咎甚大子努力記之但記吾不敢有遺力也唯唯見師言也心中恐駭既爲天問事不敢道留止也猶當竟

之耳師幸原其不及示告其難易故敢具問
其所以令文書積多願知其真僞然故固若
子前日所問耳十百相應者是也不者皆非
也治而得應者是也不者皆僞行也欲得應
者須其民臣皆善忠信也何以言之然子賢
善則使父母常安而得其所置妻善則使夫
無過得其力臣善則使國家長安帝王民臣
俱善則使天無災變正此也子寧解耶不解
耶行吾今欲與子共議一事今若子可刺取
吾書寧究洽達未哉小子童蒙未得其意子

試言之吾且覼子具解不令若愚生意欲悉
都合用之上下以相足儀其事百以校千千
以校萬更相考以為且可足也不者恐不能
盡周古文也然子今言真是也子前所記吾
書不云乎以一況十十況百百況千千況萬

萬況億正此也唯唯願聞其校此者皆當使
誰乎各就其人而作事之明於本者恃其本
也長於知能用者共圍而說之流其語從帝
王到于庶人俱易其故行而相從合議小知
自相與小聚之歸於中知中知聚之歸於上

知上知聚之歸於帝王然後衆賢共圍而平
其說更安之是爲謀及下者無道筭無休言
無廢文也小賢共校聚之付於中賢中賢校
聚之於大賢大賢校聚之付於帝王於其口
口成理文是之無誤眞得天心得陰陽分理
帝王衆臣共知其眞是廼後下於民間令天
下俱得誦讀正文如此天氣得矣太平到矣
上平氣來矣頌聲作矣萬物長安矣百姓無
言矣邪文悉自去矣天病除矣地病亡矣帝
王遊矣陰陽悅矣邪氣藏矣盜賊斷絕矣中

國盛興矣稱上三皇矣夷狄却矣萬物茂盛
矣天下幸甚矣皆稱萬歲矣子無閉塞吾文
唯唯不敢蔽匿也既受師辭誠報歸之匿之
恐為重罪成事也善哉子之言也已得天心
子名為已報天重功唯唯誠得退歸閑處思
其至意不解懈也行去矣勿復疑也

右考文訣

太平經卷五十一

太平經卷之五十三

分别四治法第七十九

真人純稽首戰慄吾今欲有所復問非道事也見明師言事無不解訣者故乃敢冒慙復前有可問疑一事何等平行吾即爲子說矣

夫帝王之仕大臣皆當老少子本非治世人也何爲問此哉吾見天氣間者比連不調或過在仕臣失實令使時氣不調人君不明灾害並行道人亦傷令天地三光尚爲其病故無正明道士於何自逃獨得不傷故吾雖得

獨蒙天私久存常不敢自保初少以來事師
問事無能悉解之者今不冒慙重問於天師
解訣其要意恐遂無復以得知之也恩唯明
師既加不得已爲弟子說其所不及善哉子
之言也今旦見子之言吾知太平之治已到
矣然吾且悉言之子隨而詳記之夫治者有
四法有天治有地治有人治三氣極然後歧
行萬物治也願聞其意天治者其臣老君乃
父事其臣師事其臣也夫臣逦卑何故師父
事之乎哉但其位者卑下道德者尊重師父

事之者乃事其道德當與其合策而平天下也地治者友事其臣若與其同志同心也地者陰順母子同列同苞同憂臣雖位卑其德而和和平其君之治人治者卑其用臣少小小象父生其子子少未能為父作策也故其治小亂矣跂行萬物並治者視其臣子若狗若草木不知復詳擇臣而仕之但遇官壹仕名為象象人無知也何故乎哉象人者財象人形苟中而已不為君計也故善爭之也象天治者天下之臣盡國君之師父也故父事之

人愛其子何有危時夫師父皆能為其子解
八方之患難何有失時也象地治者天下之
臣皆國君之友也夫同志合策為交同憂患
欲共安其位地者順而承上悉承天志意皆
得天心何有不安時乎象人治者得中和之
氣和者可進可退難知象子少未能為父計
也欺其父也臣少未能為君深計故欺其君
也少者生用日月少人學又淺未有可畏故
欺也故其治小亂矣象跂行萬物治者跂行
者無禮義萬物者少知無有道德夫跂行萬

物之性無有上下取勝而已故使亂敗矣象天治者仁好生不傷象地治者順善而成小傷象人治者相利多欲數相賊傷相欺怠象跂行萬物而治者終無成功無有大小取勝而已觀此之治足以知天氣上下中極快矣

治欲樂第一者宜象天欲樂第二者宜象地欲樂第三者宜象人欲樂第四者宜象萬物象天者獨老壽得天心象地者小不壽得地意象人者壽減少象萬物者死無時無數也象天者三道通文天有三文明為三明謂日

月列星也日以察陽月以察陰星以察中央故當三道行書而務取其聰明書到為往者有主名而已勿問通者為誰象地者二道行書象人者一道行書尚見苟留象跂行萬物者纔設言復無文書也今是者天使如是邪人自為之邪時運也雖然帝王治將太平且與天使其好善而樂象天治將中平者象地治將小亂者法人治將大亂而不理者法跂行萬物治此何故乎哉今當以何救之然天將興之瑞應文琦書出付與之令使其大覺

悟而授之將衰者天匿其文不見又使其不好求之賢臣者但得老而巳邪不也老者乃謂耆舊老於道德也象天獨常守道而行不失銖分也故能安其帝王老而無一知亦不可仕也其師父事之云何友之云何子之云

何其萬物之云何哉父事之者乃若子取教於嚴父也乃若弟子受教於明師也當得其心中密策祕言聖文以平天下以謝先祖宗廟以享食之其德以報天重功故能得天下之心陰陽調和災害斷絕也其友事者以忠

信相與合策深計善惡難易其子事者必若
父有伏匿之事不敢以報其子子有匿過不
敢以報其父母皆應相欺以此爲階也其萬
物者大亂無數夫物者春夏則爭生秋冬則
爭死不復相假須臾也純再拜所問多過誠

重甚不宜誠有過於師吾又且不敢匿此文
也見而不行之恐得過於皇天吾今當於何
置此書哉子旣問之子爲力特行逢能通者
與之使其往付歸有德之君帝王象之以是
爲治法必且如神矣得而不能深思用之者天

亦不復過子也唯唯不敢逆師言然吾言亦不可大逆也此乃天地欲平而出至道使子遠來具問此法天使吾談傳辭於子吾亦不空言也天不欲言而吾言無故泄天之要道吾當坐之子得吾言而往付歸亦無傷無疑吾告子至誠天乃更與帝王厚重故戒之也天之運也吉凶自有時得而行之者吉不疑也謹問行者人姓字爲何誰乎然天之授萬物雖有可私也問而先好行之者即其人也大道至重不可以私任行之者吉不行者疑

天謹更問天地何覩何見時者欲一語言哉貴有可覩見不空言也天以安平爲無疾病以上平爲喜故使人民皆靜而無聲不戰鬬也各居其所則無病而說喜則天言而不妄語也若令使陰陽逆鬬錯亂相干更相賊傷萬物不得處其所日月無善明列星亂行則天有疾病悒悒不解不傳其言則病不愈故亂則談小亂小談大亂大談是故古今神真聖人爲天使受天心主當爲天地談語天地立事以來前後以是爲常法故聖人文

前後爲天談語爲天言事也言談皆何等事也在其所疾苦文失之者爲道質若質而不通達者爲道文疾其邪惡者爲道正善也使其覺悟令天地至尊自神神能明位無上何故不自除疾病反傳言於人乎天地者爲萬

物父母父母雖爲善其子作邪居其中央主爲其惡逆其政治上下逆之亂之父母雖善猶爲惡家也比若子惡亂其父臣惡亂其君弟子惡亂其師妻惡亂其夫如此則更相賊傷大亂無以見其善也天地人民萬物本共

治一事善則俱樂凶則俱苦故同憂也嚮使不共事不肯更迭相憂是故天地欲善而平者必使神真聖人爲其傳言出其神文以相告語比若帝王治欲樂善則有善教令此之謂也子欲樂知天心以報天功以救灾氣

吾書卽是也得之善思念之夫天心可知矣

唯唯不敢忽顧師復重敕一兩言然夫善惡各爲其身善者自利其身惡者自害其軀子既有暢善意乃憂天地疾病王者不安其功極已大矣但詳思之子行善極無雙勿復止

傷之也使念善順常若此唯唯不敢懈怠也
不敢懈怠

右念別治所象安危法

太平經卷之五十三

特一

太平經卷五十四之五十五

傳一

太平經卷之五十四 同卷 五十五 傳二

使能無爭訟法第八十一

吾所問積多見天師言事快而無已其問無足時復謹乞一兩言平行令吾願欲得天地陰陽人民跂行萬物凡事之心意常使其喜善無已日遊而無職無事其身各自正不復轉相愁苦更相過責豈可得聞乎哉子今且言何一絶快殊異可問者何一好善無雙也然若子所問猶當順事各得其心而因其材能所及無敢反强其所不能爲也如是即各

得其所欲各得其欲則無有相愁苦者也即各得其心意矣可謂遊而無職事矣天地之間常悉使非其能强作其所不及而難其所不能時覩於其不能爲不能言不憐而教之反就責之使其冤結多忿爭訟民愁苦困窮

即仰而呼皇天誠冤誠冤氣感動六方故致災變紛紛畜積非一不可卒除爲害甚甚是即失天下之人心意矣終反無成功變怪不絶太平之氣何從得來哉故不能致太平也咎正在此雖欲名之爲常平而内亂何從而

得清其治哉子今問之欲深知其審乎天地之性萬物各自有宜當任其所長所能爲所不能爲者而不可强也萬物雖俱受陰陽之氣比若魚不能無水游於高山之上及其有水無有高下皆能游往大木不能無土生於江海之中是以古者聖人明王之授事也五土各取其所宜廼其物得好且善而各暢茂國家爲其得富令宗廟重味而食天下安平無所疾苦惡氣休止不行爲害如人不卜相其土地而種之則萬物不得成竟其天年皆

懷冤結不解因而天終獨上感動皇天萬物無可牧得則國家爲其貧極食不重味宗廟飢渴得天下愁苦人民更相殘賊君臣更相欺詒外內殊辭咎正始起於此是者尚但萬物不得其所何況人哉天下不能相治正正由此也此者大害之根而危亡之路也可不慎哉可不深思慮之留心乎故古者大聖大賢將任人必先試其所長何所短而後署其職事因而任之其人有過因而責之責問其所長不過所短是者不感天也反爲習進此

家學因而慎之故能得天下之心也令後世
忽事不深思惟古聖人言反署非其職責所
不能及問所不能覩盲者不覩日瘖者不能
言反各趣得其短以爲重過因而罪之不爲
欲樂相利祐反爲巧弄上下迭相賊害此是
天下之大敗也自古者諸侯太平之君無有
奇神道也皆因任心能所及故能致其太平
之氣而無冤結民也禍亂之將起皆坐任非
其能作非其事職而重責之其刑罰雖坐之
而死猶不能理其職務也災變連起不可禁

止因以爲亂敗吉凶安危正起於此是以古
者將爲帝王選士皆先問視試其能當與天
地陰陽瑞應相應和不不能相應和者皆爲
僞行其相應和柰何大人得大應小人得小
應風雨爲其時節萬物爲其好茂百姓爲其

無言鳥獸跂行爲其安靜是其効也故治樂
欲安國者審其署置夫天生萬物各有材能
又實各有所宜猶龍昇於天魚遊於淵此之
謂也夫治者從天地立以來廼萬端天變易
亦其時異要當承天地得其意得其所欲爲

也天者以三光爲書文記則一興一衰以風爲人君地者以山川阡陌爲文理山者吐氣水通經脉衰盛動移崩含以風異爲人臣人者以音言語相傳書記文相推移萬物者以衰盛而談語使人想而知之人者在陰陽之中央爲萬物之師長所能作最衆多象神而有形變化前却主當疏記此變異爲其主言故一言不通則有寃結二言不通輒有杜塞三言不通轉有隔絕四言不通和時不應其生物無常五言不通行氣道戰六言不通六

方惡生七言不通而破敗八言不通而難處
爲數家九言不通更相賊傷十言不通更相
變革故當力通其言也古者無文以何通之
文迺當起但中止天地者幾何起幾何止但
後世不覩之耳中古三皇當無文而設言下
古復有天地之氣一絶一起獨神人不知老
所從來經歷多故知其分理内當有文後世
實不覩言其無有何故時有文時無乎哉天
氣且弊人且愚薄不壽不能有可刻記故勑
之以書文令可傳往來以知古事無文且相

辯訟不能相正各自言是故使有文書此但時人愚故爲作書天爲出券文耳見師言已知之矣願聞今通氣當云何但三道通行八方之書民吏白衣之言勿苟留急者以時解之不急者隨天地萬物須七月物終八月而

簡視九月而更次十月而不歸三年上書而盡信誠者求其人而任之此人延國家之良臣聰明善耳目因以視聆不失四方候也帝王得之曰安而明故當任之其任之云何乎必各問其能所及使各自疏記所能爲所能

分解所能長因其天性而任之所治無失者
也故得天下之歡心其治同與太平無有刑
無窮物無冤民天地中和盡得相通也故能
致壽上皇所以壽多者無刑不傷多傷者廼
還傷人身故上古者聖賢不肯好爲刑也中
古半用刑故壽半下古多用刑故壽獨少也
刑者其惡廼干天逆陰陽畜積爲惡氣還傷
人故上古聖賢不重用之者廼惜其身也中
古人半愚輕小用刑故半賊其半下古大愚
則自忽用刑以爲常法故多不得壽咎在此

讀此書者宜反復之重之愼之死生重事不
可妄也夫子賢明者爲父計臣賢明者爲君
深計子不賢不肯爲父深計臣不賢明不肯
爲君計是少年者即是其人身邪其人邂逅
吉凶者流後生此格法也是故上古聖帝王

將任臣者謹選其有道有德不好殺害傷者
非爲民計也廼自爲身深計也故得天地心
意舉措如與神俱此之謂審舉得其人而得
人力之君也如此廼感神祇廼後天上眞神
愛之因而獨壽也好用刑廼與陰氣并陰者

殺故不得大壽天之命略可覩可知矣天地人所疾惡同耳

右得天地人民萬物歡心國興家安天下無爭訟者

太平經卷之五十四

太平經卷之五十五

力行博學訣第八十二

今大命可知與未乎雖然可知矣見明師比言大迷惑已解唯加不得已願復丁寧之然吾道可覩意矣得書讀之常苦其不熟熟者自悉知之不善思其至意不精讀之雖得吾書亦無益也得而不力行與不得何異也見食不食與無五穀何異見漿不飲渴猶不可救此者非能愁他人也還自害可不詳哉故聖人力思君子力學晝夜不息也猶樂欲象

天轉運而不止百川流聚廼成江海子慎吾言記吾已重誡子其眷眷心可覩矣爲善與衆賢共之愼無専其市夫市少人所求不得故人不博學所覩不明故令使見其真道不得其要意不信道則疑不篤乎各在此人之所以自窮者也故當深惟思其意以令自救輔也

右對壽命指

知盛衰還年壽法第八十三

天之授事各有法律命有可屬道有可爲出

或先或後其漸豫見比若萬物始萌於子生於卯垂枝於午成於酉終於亥雖事豫見未可得保也事各有可爲至先景先見其事未對豫開其路天之垂象也常居前未常隨其後也得其人而開通得見祐助者是也不開不通行之無成功即非其人也以是爲明證道審而言萬不失一也但是其人明爲其開非其人則閉審得其人則可以除疾災異自消夷狄自降不須兵革皆自消亡萬物之生各有可爲設張得其人自行非其人自藏凡

事不得其人不可強行非其有不可強取非其土地不可強種種之不生言種不良內不得其處安能久長六極八方各有所宜其物皆見事事不同若金行在西木行在東各得其處則昌失其處則消亡故萬物著於土地

迺生不能著於天日月星曆反著於天迺能生光明夫道如此矣故有其人星在天時有明隨墜地反無光即非其處也故亂常道有可爲出不妄行是其人則明非其人則不可行夫道迺深遠不可測商矣失之者敗得之者

昌欲自知盛衰觀道可著神靈可興也內有
壽證候之以此萬不失一也此延神書也還
年之期其道至重何可不思故傳之仁賢明
試使行之以自命是其人應當並出賢知並
來神書並至奇方自出皆令歡喜即其人也

以此爲效不如此言或但先見非可得行也
當遺後來道不妄出也實有可之但問其人
令使自思道之可歸亦不可禁亦不可使聽
其可之觀其成功道不可空雖然夫才不如
力力不如爲而不息也夫天下之事皆以試

敗天地神靈皆試人故人亦象天道而相試也得見善者其命已善矣其見惡者命已凝矣自古到今不至誠動天名爲強求或亦遂得之強求不得真非其有也安可強取其事以不和良乖忤錯亂人命有三品歸道於野

付能用者不能用者付於京師投於都市慎無閉絶後世無子傳書聖賢及與道士無主無名付能用者道自有可之不可各人可附言語猶若大木歸山水流歸海不可禁止也天性使然順之者昌逆之者敗亡神書欲出

亦不可閉藏得其人必自揚不得其人暗聾
盲身則不悅目中無光精讀此策文樂也夫
央天昌延命之期數皆在此中也太平之氣
皆已見焉民慈愛謹良皆以出焉賢聖明者
皆已悅焉殊方奇文皆已付焉勉行無懈以

自輔焉明王聖主皆以昌焉夷狄却降皆以
去焉萬民幸甚皆以無言天壽已行不復自
寃老以命去少者遂全書傳萬世無絶子孫
相傳日以相教名爲眞文萬世無易令人吉
焉道以畢就便成自然有禄自到無敢辭焉

大人得之以平國中士得之爲良臣小人得之以脫身

右通道意是非之策文

太平經卷之五十五

□□□□□□

太平經卷六十五之六十六

傳三

太平經卷之六十五 六十六同卷　傳三

斷金兵法第九十九

六方真人純等謹再拜自欲有所問天法不敢卒道唯皇天師假其門户使得容言乎道之勿有所疑也唯唯今惟天師廼爲帝王解先人流災承負下制作可以興人君而悉除天下之災怪變不祥之屬令愚生欲助天太陽之氣使遂明帝王日盛姦猾滅絶惡人不得行盜賊斷亡祅孽自藏不復發揚豈可聞乎善哉六子之問也天使諸真人言諦君子

已遂無憂小人袄臣不敢作矣其勝已出災自滅息矣今為諸弟子具陳天格法使不失銖分自隨而記之唯唯然天法垂象上古聖人常象之不敢違離也故常厭不祥斷狡猾使袄臣不得作者皆由棄天法而為之欲使陽氣日興火大明不知衰時者但急絕由金氣勿使其王也金氣斷則木氣得王火氣大明無衰時也何謂也然人君當急絕兵兵者金類也故當急絕之故也今反時時王者賜人臣以刀兵兵金類也延帝王賜之王者王

之名爲金王金王則厭木而衰火金王則令甲乙木行無氣木斷乙氣則火不明木王則土不得生火不明則土氣日興地氣數動有祅祥故當急絶滅云兵類多賜金物兵類以厭絶不祥比也天厭固與神無異願聞金與

厭木何故反使火衰也善哉子之難問可謂入道矣真人欲樂知其大效是故春從興金兵則賊傷甲乙木行令天青帝不悦天赤帝大怒丙丁巳午不順欲報父母之怨令使火行多災怪變生不祥祅害姦猾其法反使火

治憒憒雲亂不可乎大咎在此也善哉善哉顧聞何故必多袄民臣狡猾盜賊乎為真人重說使子察察知之天之格法父母見賊者子當報怨夫報怨之家必聚不祥偽佞狡猾少年能為無道者迺能報怨為反逆也是故從賜金兵厭傷木也火治不可平也此者天常格法也不可以故人也六真人以吾言不信但急斷金兵敢有持者悉有重罪即時火災滅除其治立平天下莫不言善哉所以然者火迺稱人君故其變怪最劇也其四行不

能也子欲重知其明效五星熒惑爲變最劇也此明效也其四星不能子愼吾書吾文天法不失銖分唯唯行爲六子重明陳天之法故金氣都滅絶斷逦木氣得大王下厭土位黄氣不得起故春木王土死也故惟春則天激絶金氣於戊故木得遂興火氣則明日盛則金氣因猾人斷絶金囚則水氣休陰不敢害陽則生下愼無災變木氣王無金則得興用事則土氣死生民臣忠謹且信不敢爲非也是天之格法券書也天地之常性常行子

知之耶唯唯行子已知矣今復爲六子重明天法使口口令天下從兵金氣也又王者或以歲始賜刀兵或四面巡狩止居反賜金兵王者王也以金兵賜人名爲王金金王則水相金王則害木水相則害火西北陰也東南

陽也少陰得王太陰得相也名爲二氣俱得勝其陽其災生下狹猾爲非陰氣動則多妄言而生盜賊是天格法也六子知之耶唯唯然六眞人已知之矣愼天法唯唯今願請問東南陽也何故爲地戶今西北陰也反爲天

門然門戸者迺天地氣所以初生凡物所出入也是故東南極陽也極陽而生陰故東南爲地戸也西北者爲極陰陰極生陽故爲天門真人欲知其效若初九起甲子初六起於甲午此之謂也故天道比若循環周者復反

始何有解已其王者得用事其微氣復隨而起矣善哉善哉復爲六真人具陳一事王者大興兵則使木行大驚駭無氣則土得王起土得王則金大相金大相則使兵革數動乾兌之氣作西北夷狄猾盜賊數起是者自然

法也天地神靈不能禁止也故當務由厭斷
金物無令得興行也善哉善哉見師說天法
知其可畏矣子知畏之則吉矣今皇天明師
幸哀其愚蔽不達於道迺具爲明陳天法今
是獨爲一君生耶天下之爲法悉如此耶哉
然天以是爲常格法雖然木行火行無妄從
興金嶽使錢得數王盜行以爲大害使治難
平也反使金氣得大王爲害甚甚能應吾天
法斷之者立吉矣治興祅臣絶天法不欺人
也願聞天以此爲格法意訣然詳哉六子問

事也然天地以東方爲少陽君之始生也故
日出東方以南方爲太陽太陽君也故離爲
日日爲君南方火也火爲君南方爲夏夏最
四時養長懷妊盛興處也其爲德最大故爲
君也以此爲格法雖然音爲角者并於東方

位爲火者并於南方今太平氣盛至天當興
陽氣故吾見六真人問事知爲天使之故吾
爲六真人具說所以興太陽君之行法真人
慎之唯唯

王者賜下法第一百

今天師幸哀爲愚生陳天法悉具願復問一事今帝王見群臣下及民人天法爲人父母見其臣是王者賢子也故助王者治理天地也民者是王者居家不肖子也爲王者主脩田野治生見之會當有可以賜之者不賜則

恩愛不下加民臣今赤子無所誦道當奈何哉善哉真人之言也然見賢者賜以文見飢者賜以食見寒者賜以衣見賢者何故賜之以文乎所以賜以文者文者生於東明於南故天文生東北故書出東北而天見其象虎

有文家在寅龍有文家在辰負而上天離爲
文章在南行故三光爲文日最大明故文者
生於東盛於南故日出於東盛於南方天命
帝王當象天爲法故當賜文以興太陽火之
行也日興火能分別覩文是與非文亦所以

記天下是非也善哉善哉行六眞人已知天
道大覺矣今皇天明師爲天具道法旣無可
愔顏聞賜之當以何文哉詳乎六子爲天問
事也然當如此凡事常苦不口口然樂象天
法而疾得太平者但拘上古中古下古之眞

道文文書取其中大善者集之以爲天經以
賜與衆賢使分別各去誦讀之令思其古今
要意爲化民臣之大義當奈何因以各養其
性安其身如此者大賢儒莫不悦喜也而無
惡意各得惟念天地之法知之則令使人上
尊愛其君還逐惜其軀深知明君重難得其中
大賢仁者常恐其君老分別爲索殊方異方
還付其帝王故當賜以道書文善哉善哉子
巳知之矣今或自易賜之以兵革金物歸反
各思利事而上道武氣化流小愚民則使利

事生而兵興金王狡猾作盜賊起金用事賊傷木行而亂火氣是天自然格法子知之耶唯唯願問何不賜之以他文經書然他書非正道文使賢儒迷迷無益政事非養其性經書則浮淺賢儒日誦之故不可與之也然同可拘上古聖經善者中古聖經善者下古聖經善者以爲文以賜之但恐非養性之道使人不自重而反爲文也然凡文善者皆可以賜之使其誦習象之化爲善也善哉善哉六子已覺之矣

興衰由人訣第一百一

今天師幸都爲愚生言願問賜飢者以食寒者以衣意然夫飢者思食寒者思衣得此心結念其帝王矣至老不忘也思自効盡力不敢有二心也思愛洽著民間如有所得奇異

殊方善道文不敢匿也悉思付歸其君使其老壽是故當以此賜之也此名爲周窮救急夫賢者好文飢者好食寒者好衣爲人君賜其臣子務當各得其所欲則天下厭服矣善哉善哉是以天性上道德而下刑罰故東方

爲道南方爲德道者主生故物悉生於東方德者主養故物悉養於南方天之格法凡物悉歸道德故萬物都出生東南而上行也天地四方六陽氣俱與生物於辰巳也子知之耶唯唯天之法下刑故西北少陰太陰爲刑禍刑禍者主傷主殺故物傷老衰於西而死於北天氣戰鬬六陰無陽物皆伏藏於內究中畏刑興禍不敢出見天道惡之下之故其畜生悉食惡棄也是故古者聖人覩天法明故尚真道善德竒文而下武也是明効也今

刑禍武生於西北而尚之名爲以陰乘陽以賤乘貴多出戰鬬令民臣不忠無益王治其政難乎真人寧知之耶唯唯子可謂以覺矣是故古者聖賢常尚道德文常投於上善處而兵革戰備投於下處一人獨居則投文於牀上而兵居牀下如是則夷狄自降盜賊日消滅矣善哉善哉行子可謂已知之矣六子詳思吾書意以付上道德之君以示衆賢吾之言不負天地賢明也行去辭小竟也事他所疑迺復來問之唯唯今六真人受天師嚴

教謹歸各居閑處思念天師言俱有不解唯天師示訣之行言何等也今天迺自有四時之氣地自有五行之位其王相休囚廢自有時今但人興用之也安能迺使其生氣而王相更相尅賊爭咄咄噫六子雖日學無益也反更大愚略類無知之人何哉夫天地之爲法萬物興衰反隨人故凡人所共與事所貴用其物悉王生氣人所休廢悉衰而囚故人所興事者即成人君長師也人所爭用物悉貴而無平也人所休廢物悉賤而無賈直也

是故天下人所興用者王自生氣不必當須
四時五行氣也故天法凡人興衰廷萬物興
衰貴賤一由人是故古者聖人知天格法不
可妄犯也故上古時人深知天尊道用道興
行道時道王中古廢不行即道休囚不見貴
也中古興用德則德王下古廢至德即德復
休囚也故人興用文則文王興用武則武王
興用金錢則余錢王興用財貨財貨王天下
人所興用悉王自生氣其所共廢而不用者
悉由凡物何必廷當須天四時五行王廷王

哉子學何不日昭昭而反日益冥冥無知乎
真人用意尚如此夫俗人共犯天禁言其不
然故是也今以子況之人愚獨久矣若真人
言中類吾爲天陳法〻初德浩解承負先王流
災將有誤人不可用者耶如誤何可棄用乎
六子若有疑欲知吾道大效知其真真與不
令疾上付賢明道德之君使其按用之立與
天地遥響相應是其人明效證驗也今真人
尚遥不能深知是人能使物興衰進退俗人
比於子冥冥與盲何異哉今見天師分別爲

愚生說之已解矣有過不也夫人旣學也當務思惟其要意勿但習言也而知其意訣是天地與道所怨也又學者精之愼之唯唯行去記此天政事可以厭猾袄勿使德君失政事文也唯唯

太平經卷之六十五

太平經卷之六十六

三五優劣訣第一百一

大暗愚日有不解冥冥之生稽首再拜問一大疑何等也書中比比道天上皇氣且下今訖不知其爲上皇氣云何哉子廼知深疑此可謂已得道意矣行明聽爲眞人具陳之天有三皇地有三皇人有三皇天有五帝地有五帝人有五帝天有三王地有三王人有三王天有五霸地有五霸人有五霸何謂也天有三皇若三光地有三皇若高下平人有三

皇若君臣民也天有五帝若五星地有五帝
若五嶽人有五帝若五行五藏也天有三王
若三光地有三王若高下平人有三王若君
臣民天有五霸若五星地有五霸若五嶽人
有五霸若五行五藏也天師奄哀憐愚生加

不得巳示以天法願聞其優劣云何哉善哉
子之難問可謂得天意延人天心可萬萬世
貫結著不復去也然天之三皇其優者若日
其中者若月其下者若星也其優劣相懸如
此矣地之三皇其優者若五嶽其中者若平

土其下劣者若下田也其優劣相懸如此矣
人之三皇其優者若君其中者若臣其下者
若民其優劣相懸如此矣天之五帝其優者
比若四分日有其三也其中者比若四分月
有其三也其下者比若四分星有其三也地
之五帝其優者比若四分五嶽有其三也其
中者比若四分平土有其三也其劣下者比
若四分下田有其三也人之五帝其優者比
若四分大國有其三也其中者比若四分大
臣有其三也其劣下者比若四分民有其三

也天之三王其優者比若四分日有其二也其中者比若四分月有其二也其劣下者比若四分大星有其二也地之三王其優者比若四分五嶽有其二也其中者比若四分平土有其二也其劣下者比若四分下田有其

二也人之三王其優者比若四分大國有其二也其中者比若四分大臣有其二也其劣下者比若四分民有其二也天之五霸其優者比若四分日有其一也其中者比若四分月有其一也其下者比若四分大星有其一

也地之五覇其優者比若四分五嶽有其一
也其中者比若四分平土有其一也其下者
比若四分下田有其一也人之五覇其優者
比若四分大國有其一也其中者比若四分
大臣有其一也其下者比若四分民有其一
也此𨒪天道不遠三五各自反也故天有三
皇五帝三王五覇地亦自有三皇五帝三王
五覇人亦自有三皇五帝三王五覇也其何
一多也願天師分解其訣意然夫天地人本
同一元氣分為三體各有自祖始故三皇者

其祖頭也五帝者其中興之君也三王者其
平平之君也五霸者是其末窮劣衰興刑危
亂之氣也故到五霸廼四分有其一者天道
其統幾絶也過此下者微末不能復相拘制
比若大弱不能制强柔不能制剛少不能制
衆道且大亂不能復相理故更以上復起何
謂也然九皇者皆始萌於北五帝者始生於
東三王者茂盛於南五霸者殺成於西也天
生凡物者陽氣因元氣從太陰合萌生生當
出達故茂生於東既生當茂盛故盛於南既

茂盛當成實故殺成於西天地陰陽道都周
夫物不可成實死而巳根種實當復更生故
令陰陽俱並入天門合氣於乾更以上無此
天地自然之性也善哉善哉夫天地人何不
共三皇五帝三王五霸爭善哉爭之難得其
意夫天地人分部爲三家各異處夫皇道者
比若家人有父也帝道比若家人有母也王
道比若家人有子也霸道者比若家人有婦
也今三家各異處豈可共父母子婦耶是若
人分爲三家寧得共父母子婦爭真人寧曉

不唯唯慎之亦無妄枉難也天道自有格常
法不可但以強抵觸之也不敢不行努力唯
唯雖每問事犯天師諱不問又無緣得知之
欲復乞一言平行今是有四十八部四十八
部其行云何哉善乎詳哉子之問事也此行

得天心意者災變不得起也失天要道者災
變不絶故使前後萬萬世更相承負夫善爲
君者迺能使災咎自伏消其所失至要自養
之道者反使邪氣流行周遍天下故生是餘
災反爲承負之厄會何謂也然精聽吾言唯

唯天之上君若日中者若月下者若星也地之上君若五嶽中者若平土下者若下田也人之上君若君中者若臣下者若民也有其全者其人民萬物悉無病平安無爲盜賊欺僞佞者也天地無災變所謂上優有其全者

也其四分有其三者其三分人平善忠信其一分傷死或爲盜賊共爲邪惡變怪多少隨此四分一其四分有其二者其半人民萬物有病爲不信半人有欺僞之心其天怪變半其四分有其一者其三分者悉病無實欺爲

使皆爲盜賊無有相利之心一分者爲善耳天怪前後不絶不處甲處乙會不去其部界中也何故乎善哉子之言也是令盡有昔其道德悉及之德所及者能制之故盡善萬物都蒙其道德故平平也其四分有其三者其

道德不及一分故一分凶也其四分有其二者其半道德不及覆蓋故半凶也其四分有其一者德微財及一分不及其三分故三凶也是故古者聖人帝王欲自知優劣以此占之萬不失一也所不及何故病乎道德不能

及無為無君長萬物無長故亂而多病姦猾
盜賊不絕也古者以此占以知德厚薄視
其氣與何者相應以此深知治之得失衰盛
明於日月也善哉善哉以何救其失乎善哉
令真人以既知天經當止此流災承負萬物

也夫災以何止之唯天師教衆賢使得及上
皇氣然宜各論真道於究各思初一以自治
勞病即其復優盡令有之矣善哉善哉行真
人戒事唯唯謹已敬受四十八部戒矣其行
道長短云何哉詳乎子問也不敢不詳天道

致重師教致嚴故敢不一二問之也善哉知
爲弟子數可以通天道意然天道有三道應
太陽太陰中和優者行外其次行中其次行
内霸者無道但假路三王之内道最短天皇
大優者最行外九皇共一道相次劣者在内
其優者步行而不移其次微移其次微知十
五帝共一中道也其優者行外其次行而知
其劣者行而疾也三王九人共一内道騎行
其次小疾其劣者馳也十五霸最假内極路
其優者若飛行外其中者若飛而疾其劣者

若矢也真人知之乎善哉善哉真人前子問
此事何一詳也哉然吾初生以來怪歲一長
一短日一厚日一薄一前一却不及天師問
恐遂不知之願聞其意善哉子之言也然厚
者天之日也其次厚者地之日也其次厚者
人之日也其最薄者萬物之日也真人知之
耶唯唯行去勿復竟問是者子之私也非難
爲子窮說之也天下會無以爲亦無益於帝
王承負厄會百姓之愁苦故不爲子分別道
耳不惜之也唯唯多犯天師諱有大過不謙

也樂欲知天上之事者有私乃來爲子悉説之唯唯行去

右分别九皇十五帝九王十五覇行度優劣法

太平經卷之六十六

[seal]

太平經卷之六十七

傳四

太平經卷之六十七

六罪十治訣第一百三

真人前凡平平人有幾罪乎平平人不犯事何罪過哉噫真人何其暝冥也愚生不開達初生未常聞人不犯非法而有罪也子言是也與俗同記不睹凡人迺有大罪六不可除也或身即坐或流後生真人學迺不見此明白罪學獨不病憒憒耶愚生忽然不病之也子尚忽然夫俗人懷寃結而死是也誠窮乎遂無知然而死訖覺悟天地開闢以來凡人

先矇後開何訾理乎願聞之然人積道無極
不肯教人開矇求生罪不除也或身即坐或
流後生所以然者斷天生道與天爲怨人積
德無極不肯力教人守德養性爲謹其罪不
除也或身即坐或流後生所以然者廼斷地

養德與地爲怨大咎人也或積財億萬不肯
救窮周急使人飢寒而死罪不除也或身即
坐或流後生所以然者乃此中和之財物也
天地所以行仁也以相推通周足令人不窮
今反聚而斷絕之使不得徧也與天地和氣

爲仇或身即坐或流後生會不得久聚也當相推移天生人使人有所知好善而惡惡也幸有知知天有道而反賤道而不肯力學之以自救或得長生在其天統先人之體而反自輕不學視死忽然臨死廼自冤罪不除也

或身即坐或流後生令使生遂無知與天爲怨所以然者廼天自力行道故常吉失道則凶死雖愛人欲樂善著道於人身人不肯力爲道名爲無道之人天無緣使得有道而壽也廼使天道斷絶故與天爲怨也人生知爲

德善而不肯力學爲德反賤德惡養自輕爲
非罪不除也或身即坐或流後生所以然者
與地相反地者好德而養此人忽事不樂好
德自愛先人體與地爲咎也天生人幸使其
人人自有筋力可以自衣食者而不肯力爲

之反致飢寒負其先人之體而輕休其力不
爲力可得衣食反常自言愁苦飢寒但常仰
多財家須而後生罪不除也或身即坐或流
後生所以然者天地乃生凡財物可以養人
者各當隨力聚之取足而不窮反休力而不

作之自輕或所求索不和皆爲強取人物與
中和爲仇其罪當死明矣此有六大罪而天
憎惡之其罪不可除也真人知之耶唯唯願
聞天師其爲罪何一重也噫子曰益愚何哉
是乃滅門之罪也何故言其重乎愚生甚怪
之不知其要意令唯天師更開示之令使大
覺悟深知其意不敢復犯也然真人言善哉
吾辭將見矣真人宜自隨而力記之唯唯行
今皇天有道以行生凡物擾擾之屬悉仰命
焉今大深道人或默深知之著其腹中不肯

力以教人也夫教人以道比若以火予人矣
少人來取之亦不傷其本也無極人來取之
亦不傷其本令幸可共之以教天下之人助
天生物助地養形助帝王脩正又使各懷道
求生惡死令使治助治人不復犯法爲邪凶

惡其心善則助天地帝王養萬二千物各樂
長生人懷仁心不復輕賊傷萬物則天爲其
大悅地爲其大喜帝王爲其大樂而無憂也
其功增不積大哉夫一人教導如化百愚人
百人俱歸各教萬人萬人俱教已化億人億

人俱教教無極矣此之善上洽天心下洞無極人民莫不樂生爲善帝王遊無職又何傷於人而不力相示勑令人幸蒙先師勑戒得深懷至道而閉絶不以相教示使人無所歸命皆令強死寃結名爲斷天道人多失道而妄爲天也不得久生地也不得久養夫人不得不知道小人無道多自輕共作反逆犯天文地理起爲盜賊相賊傷犯王法爲君子重憂紛紛不可勝理君王旦夕念之悒悒自愁苦使天地失其正災變怪不絶爲帝王留負

吾尚未能悉言夫斷天道大逆罪過不可勝
記故財舉其綱紀示真人是非重罪當死明
耶死中尚得有餘過故流後生也可悏哉真
人其慎之矣唯真人廼知一悏可謂已得長
吉遠凶害矣唯唯不敢離勑然子已賢明矣
天命矣必生去死不復疑也今謹以聞天道
之命願得知地德之勑然夫地之有大德專
以順天之道以好養萬物擾擾之屬莫不被
恩德養成其中者是故大渘大德之人當象
此爲行幸蒙先師功力得懷藏善道無極之

德夫德以教人比若臨大水而飲之也少人
徃學德亦不傷其本無極之人徃學德亦不
傷其本也如力教教之皆使凡人知守涤抱
德各自愛養其身其善者上可助天養且生
長之物下可助地畜養向成之物悉并力同

心無有惡意其中大賢明心易開示者廼可
化而上使爲君之輔其中賢者可爲長吏師
其下無知者尚可爲民間之師長凡人莫不
俱好德化而爲善者也爲教如是廼上有益
於天下有益於地即大化之本根助帝王養

人民令不犯惡爲耶君子垂拱而無憂其功
著大天地愛之可移於官也令則或懷有德
廣大而反詳愚閉絶道德之路不助天養其
且生不助地養其且成不助帝王和諸民人
令使愚人後生遂暗無知白黑不分明互死
不移遂爲小人不可東西忽身自輕相隨爲
非奸軌畜積上下不能復相教冥冥憒憒無
有忌諱上犯天文下犯地形其行逆四時亂
五行爲君子大憂爲小人起害爲賊盜或還
以自敗僇其父母因而無世令尚但爲眞人

舉其綱紀見其始使衆人一覺自策之耳不肯教久德名爲斷絕地之養道其罪過如此矣是之爲無狀乃死尚有餘罪故流後生也真人知之耶可悔哉可悔哉真人知蚤悔可謂且得活矣唯慎之唯唯謹已受道德之禁

願聞仁者之行然夫天地生凡財物已屬於人使其無根亦不上著於天亦不下著於地物者中和之有使可推行浮而往來職當主周窮救急也夫人畜金銀珍物多財之家或億萬種以上畜積腐塗如賢知以行施予貧

家樂名仁而已助地養形助帝王存良謹之
民夫億萬之家可周萬戸子陳收新毋疾利
之心德洽天地聞於遠方尚可常得新物而
腐塗者除去也其中大賢者廼日奏上其功
於帝王其中小賢日舉之於鄉里其中大愚
人不償報恩者極十有兩三耳安能使人大
貧哉爲善不止大賢深明舉之名聞國中四
海人道之者塞道明王聖主聞之見助養民
大喜因而詔取位至鼎輔因是得尊貴世世
無有解已尚爲大仁天下少有上不負先祖

下不負於子孫天地愛之百神利之帝王待之若明友比鄰示之若父母功著天地不復去也祿著官位不復賤也名著萬民不復滅也夫仁可不爲乎哉或有遇得善富地并得天地中和之財積之廼億億萬種珍物金銀億萬反封藏逃匿於幽室令皆腐塗見人窮困往求罵詈不予既予不即許必求取增倍也而或但一增或四五廼止賜予富人絶去貧子令使其飢寒而死不以道理反就笑之與天爲怨與地爲咎與人爲大仇百神憎之

所以然者此財物迺天地中和所有以共養人也此家但遇得其聚處比若倉中之鼠常獨足食此大倉之粟本非獨鼠有也少內之錢財本非獨以給一人也其有不足者悉當從其取也愚人無知以爲終古獨當有之不知迺萬尸之委輸皆當得衣食於是也愛之反常怒喜不肯力以周窮救急令使萬家之絶春無以種秋無以收其寃結悉仰呼天天爲之感地爲之動不助君子周窮救急爲天地之間大不仁人人可求以祭祀尚不給與

百神惡之欲使無世鄉里祝固欲使其死盜
賊聞之舉兵往趨攻擊其門戶家困且死而
盡固固不肯施予反深埋地中使人不睹無
故絶天下財物乏地上之用反爲大壯於地
下天大惡之地大病之以爲大咎中和之物
隔絶日少因而坐之不足飢寒而死者衆多
與人爲重仇夫天但好道地但好德中和好
仁凡物職當居天下地上而通行周給凡人
之不足反迺見埋病悒悒不得出見夫天與
地本不樂欲得財也天迺樂人生地樂人養

也無知小人反雍塞天地中和之財使其不
得周足殺天之所生賊地之所養無故埋逃
此財物使國家貧少財用不能救全其民命
使有德之君其治虛空夫金銀珍物財貨作
之用人功積多誠若且勞當爲國家之用無
故棄捐去之土下地又不樂得之以爲大病
以爲大壯今愚人甚不仁罪若此寧當死不
耶中尚有忽然不知足者爭訟自冤反奪少
弱小家財物殊不知止吾尚但見真人倲倲
財舉其綱見其始夫大不仁之人過積多不

可勝紀難爲財用真人宜熟思之故天地中和三氣憎之死尚有餘罪當流後生真人寧覺知之耶唯唯可㤥哉吾不欲聞也真人遺此語天必奪子命令知覺悟惡之且活矣自勑慎事唯唯謹已敬受道德仁戒願聞有知不好學真道意善哉子之言也夫天生人幸得有賢知可以學問而長生天之有道樂與人共之地有德樂與人同之中和有財樂以養人故人生樂求真道真人自來爲之不止比若與神謀曰歌爲善善自歸之力事衆賢

衆賢共示敎之不復遠也可以全其身不負
先人之統他人盡天終獨得竟其天年人皆
名惡獨得爲善人爲衆人師聞於遠方內懷
真道德仁而有之助天生物助地養形助帝
王化民上師乃可化無極人盡使愚人守道
不爲非中師可化萬人小師可化千數百人
致有益於君王使小人知禁不犯非匿邪上
感得官不負祖先不辱後生維學若此寧可
不爲乎故古者聖賢悉以勑學人爲大憂助
天地生成助帝王理亂此天地之間善人之

稱也或有愚人生而懷慝有知而不肯力學
真道反好爲浮華行以欺人爲子則欺其父
母爲臣則欺其君爲下則欺其上名爲欺天
罪過不除也或有反好俗事爭鬬相隨爲非
睹真人之人反大笑之笑之言無以學爲遂

令冥冥愚無可知又好勝而不可苛言天地
無數賢浮無知恣情而行上犯天文下犯地
理出入無復節度歸則不事父母羣愚相與
會聚遂爲惡子爲長吏致事還戮其父母不
能自惟思囚逃亡爲盜賊行害傷殺人殊不

止此正天所忌地所咎帝王所愁苦百神所憎父母所窮也此害人之大災絶其先人之統子也令不力學真道爲行如此於真人意寧當死不死有餘罪流其子孫尚名爲惡人之世盜賊之後惡寧流後生不耶令尚但爲

真人舉其端首其惡不可勝記難爲財用真人寧覺知之耶真人自慎唯唯吾甚㤥哉子知㤥已去惡矣謹已具聞四事願後聞其次然夫天生人使其具足乃出之常樂其爲道與德仁人幸有知可以學德天地以德養萬

物樂之象之故太古之德人忍辱象地之養
物也人學爲之則其心意常悅不復好傷害
也見事而慎之日而爲者善不復欲爲惡也
以類相聚日益高遠爲之積久因成盛德之
人莫不響應衆人歸向之聚謹順善不止因

成大滐師其德廼之助天養欲生之物助地
養欲長之物又好助明王化民使爲謹不復
知其凶惡小爲德或化千數百人大爲德或
化萬人以上因使萬人轉成德師所化無極
爲德不止凡人莫不悅喜天地愛之增其筭

鬼神好之因而共利祐之其有功者廼人君官仕之德不樂傷害衆人樂之好之所求者得居常獨樂無欲害之者此本由學順善爲德廼到于斯名聞遠方功著天地不負祖先不辱後生今人或幸有知心知善惡而反自

輕易不力學爲善德反隨俗愚暗之人爲惡好用氣尚武辭語常凶言出而逆欲以伏人自言便復有便於人者人自言勇力復有勇力於人者故凡天下之事各有所伏窮故可制也夫大火當起之時若將不可拘得水便

死人爲不善當怒之時若將不可制也得獄便窮用口若將不拘得病使降故夫天地治人悉自有法尺寸人乃有知不肯好學反自輕爲非所居爲凶無愛之者天地憎之百神惡之帝王得愁苦之此不成善人自成盜賊

死尚成惡鬼用力强梁其死皆不得用道理人莫不共知之而自易不爲善汙先人之統負於後生之子遂見字爲凶賊人之類也人莫肯與其交語行人不欲與同道此子何過承負父母之惡尚或見謂爲盜賊之子或遂

得死亡焉真人來人自易不好學於明師爲
德反隨小人過乃如此寧當死有餘罪不乎
可畏哉天師勿須道吾念之已苦心痛矣見
人不學以爲小事安知廼致此乎人甚愚與
俗人相似人不深計死有餘罪真人既有功
於天地慎之唯唯不可自易也吾尚但舉其
綱見其始不學之惡不但盡於是也子得吾
書覺悟自深計之唯唯誠得歸便閒處精之
詳之然是也學而不精與夢何異唯唯謹已
受吾事之勑願聞人生有力不爲之教然天

地共生蚑行皆使有力取氣於四時而象五
行夫力本以自動舉當隨而衣食是故常力
之人日夜爲之不懈聚之不止無大無小物
得者愛之凡物自有精神亦好人愛之人愛
之便來歸人比若東海愛水最居其下天下
之水悉往聚因得爲海君子力而不息因爲
委積財物之長家遂富而無不有先祖則得
善食子孫得肥澤舉家共利爲力而不止四
方貧虛莫不來受其功因本已大成施予不
止衆人大譽之名聞遠方功著天地常力周

窮救急助天地愛物助人君養民救窮乏不止凡天地增其筭百神皆得來食此家莫不悅喜因爲德行或得大官不辱先人不負後生人人或有力反自易不以爲事可以致富反以行鬪訟妄輕爲不祥之事自見力伏人遂爲而不止反成大惡之子家之空極起爲盜賊則飢寒並至不能自禁爲姦其中頓不肖子即飢寒而死勇力則行害人求非其有奪非其物又數害傷人與天爲怨與地爲咎與君子爲仇帝王得愁焉遂爲之不止百神

憎之不復利祐也天不欲蓋地不欲載凶害日起死于道旁或窮於牢獄中戮其父母禍及妻子六屬鄉里皆欲使其死尚有餘罪復流後生或成乞者之後或爲盜賊之子爲後世大瑕真人前其過責如此寧當死有餘罪

不吾見天師說事吾甚驚怖心痛恐不能自愈真人知心痛將且生活矣若忽然不大覺悟子死不久也慎之吾言不可犯犯者身滅矣非吾殺之也其行自得之子亦知之乎唯唯吾爲子陳此六事未能道其萬分之一也

賢深得吾道宜深思遠慮勿反苟自易不怨爲善也爲力學想得善爲惡則反逕降人也各自爲身計此中有六死罪又有六大善俱象之爲身爲其善必得善也自易爲惡者日得凶惡子矣自策自計莫樂於自恣慎之思之惟之念之賢明之心必當易開也道德仁善付有道德之士凶惡付不深計之子此格法能皆象善書文以自正則天下無復惡人也此乃天上太古洞極之道可以化人人一知之俱爲善亦不復還反其惡也上士樂生

可學其真道大深大賢可學其德好施之人
可學其仁有知之人可學其知有能之人可
學其能有力之人可學其力如能并盡用之
思之熟之身已遠凶惡矣天地愛之六方養
之帝王無復事也延長游而治真人亦知之

乎大樂至矣吾甚大喜子可謂樂善知之矣
是故古者賢聖延教而不止者延睹天禁明
各爲身計也故賢聖之教辭語滿天下也子
獨不覺乎善哉善哉是故古者聖賢上士皆
悉學晝夜力學而不止者亦睹見天地教令

明也故不敢自易爲非也不敢自輕易而不力學也故得長吉而無害此諸賢者異士本皆無知但由力學而致也此中諸凶惡人悉由不力學自輕自易所致也吾之爲道吉凶之門户也子亦豈知之耶唯唯故都舉延以上及其下也何謂也哉噫子意何不覺也見天師連說令更眩不自知以何爲覺以何爲不覺也今使子知行之真人前夫天治法化人爲善從上到下有幾何法哉其法萬端各異意然真人尚正若此俗人難覺迷日久是

也有過唯天師然助帝王治大凡有十法一為元氣治二為自然治三為道治四為德治五為仁治六為義治七為禮治八為文治九為法治十為武治十而終也何也夫物始於元氣終於武武者斬伐故武為下也故物起於太玄中於太陽終死於白虎故元氣於北而白虎居西此之謂也故天使元氣治使風氣養物地以自然治故順善得善順惡得惡也人者順承天地中和以道治主動道凡事通而往來此三事應天地人識過此三事而

下者德仁爲章句過仁而下多傷難爲意故
吾之爲道常樂上本天之性戒中棄末夭之
性也生凡物本着常理到中而成至終而亂
失亂者不可復理故當以上始也故天常守
本地守其中一轉人者守其下三轉故數亂

道也眞人豈已曉知之耶唯唯子今有疑夫
隨師可言不敢有疑也眞人前天將祐帝王
以何爲明證哉將利民臣以何爲效乎唯天
師今不及何也數言而不中多得過故不敢
復言也嗛乎行唯唯然天將祐帝王子其琦

文今可以治用之絶踰與陰陽相應將利小
臣也予其良吏將利民也使其生善子真人
言是豈復有竒説耶而已極唯天將欲興有
德人君也爲其生神聖使其傳天地談通天
地意故真人來爲其學也宜以付謹良之民
覺其心使其惟思付上有大德之君也以示
衆賢共曉其意已解以歸百姓百姓得之十
五相從議之治之連不平非獨天地人君也
過乃本一在人長長自得重過責於皇天后
土皆由一人時有先學得真道者不力相化

教大深幸先知德力不相化畜積有財之家
不肯力施爲仁人生有知足以學而不肯力
學求真道以致壽有能足以學德以化其身
而不肯力學德以自化有力不肯力作自易
反致困窮此有大過六天人爲是獨積久天

地開闢以來更相承負其後生者尤劇積衆
多相聚爲大害令使天地共失其正帝王用
心意久愁苦而不治前後不平天大疾之故
吾急傳天語自太古到今天地有所疾苦悒
悒而不通凡人不得知之皆使神聖人傳其

辭非獨我也真人勿怪之也今吾已去世世不可妄得還見於民間故傳書付真人真人反得巳去世俗不可復得爲民間之師故使真人求索良民而通者付之令趨使往付歸有德之君也敢不往付留難者坐之也何其重也今天當以解病而安帝王令道德君明示衆賢以化民間各自思過以解先人承負之謫使凡人各自爲身計勿令懈忽延後天且大喜治立平矣子或懷狐疑以吾言不大誠信者吾文但以試爲真所以然者古文億億

卷其治常不能太平也今賢明孫長獨懷狐
疑謂書不然也夫勇士不試安知其多力見
文而不試用安知其神哉吾受天言以試真
人自是之後得凡文書皆立試之不得空復
設僞言也天大疾之地大苦之以爲大病誠
寃忿恚因使萬物不興昌多災夭死不得竟
其天年帝王愪悒吏民雲亂不復相理大咎
在此六罪也有道妬道不肯力教愚人有德
妬德不肯力化愚人有財畜積而妬財不肯
施予天生凡人使施之天有知不肯力學正

道以自窮見教反笑之有能不肯力學施見
教反罵詈之有力不肯力作可以致富爲仁
反自易懈惰見父母學教之反非之故勑真
人疾見此文使衆賢各自深惟念百姓自思
大過真人寧曉知教勑耶唯唯今神人旣爲
天陳法何不但得人而已布於民間必當以
上下乎善哉善哉今天上極太平氣立至凡
事當順故以上下也不以上下則爲逆氣令
治不平但多由逆氣不順故也真人欲復增
之耶不敢也故當以上下勿復重問唯唯行

去慎事各爲身計此有大過六天道至嚴不可妄爲天居上視人唯唯願復更請問一言凡人已得要道要德當於何置之當上以付其君何必當以付之也夫要道極所以安君也以治則得天心夫要德所以養君以治則得地意實知之而不肯奏上皆爲不敬其罪不除何其重也觀子之事植辭如無一知者夫爲子乃不孝爲民臣極不忠信其罪過不可名字也真人乃言何一重者等也真人之學何不日深反日向淺哉甚愚生實不睹子

尚言不睹夫俗人蔽隱藏其要道德反使其
君愁而苦愚暗咎在真道德蔽而不通也又
要道廼所以稱天也要德廼所以稱地也愚
人廼斷絕之天憎之地惡之其過廼不除也真
人幸獨爲天所私得壽而學反未盡廼及天

禁宜事者愼之唯唯

右天教合和使人常吉遠凶之經

太平經卷之六十七

太平經卷六十八之六十九

傳五

太平經卷之六十八 六十九同卷 傳五

戒六子訣第一百四

吾將去有期戒六子一言夫道迺洞無上無下無表無裏守其和氣名爲神子近求則大得遠求則失矣故古君王善爲政者以腹中始起眞能用道治自得矣動不失其法度數萬物自理近在胷心散滿四海古者聖人名爲要道治樂欲無事愼無失此此以繩正賢者今重丁寧以曉子六人連日問吾書道雖分別異趣當共一事然舌能六極周王道

備解說萬物各有異意天地得以大安君王
得以無事吾書乃知神心洞六極八方自降
而來伏皆懷善心無惡意其要結近居內比
若萬物心在裏枝居外夫內興盛則其外興
內衰則其外衰故古者皇道帝王聖人欲正

洞極六遠八方反先正內以內正外萬萬相
應億億不脫也以外正內者萬失之也故古
者大聖教人深思遠慮閉其九戶休其四使
使其渾沌比若環無端如胞中之子而無職
事也廼能得其理吾之道悉以是爲大要故

還使務各守其根也夫天將生人悉以真道付之物具故在師開之導之學之則可使無不知也不閨其門戶雖受天真道無一知也比若嬰兒生投一室中不導學以事無可知也所以人異者但八方異俗故其知學不同

也若能一人學周流表裏盡知之矣吾將遠去有所之當復有可授不可得常安坐守諸弟子也六人自詳讀吾書從上到下爲有結不解子意者考源古文以明之上行者玄真知之下行者順真知之東者初真知之南者

太真知之西者少真知之北者幽真知之夫
道𨒂大同小異故能分別陰陽而無極化爲
萬一千五百二十字中和萬物小備未能究
天地陰陽絶洞無表裏也故但考其無擧其
綱見其始使可儀而記記古記今其要亂自

同神聖所記猶重規合矩雖相去億億萬年
比若相對而語也故可爲爲天地常經爲陰
陽作神道勿怪吾書前後甚復重也所以復
重者恐有失之也又天道至嚴旣言不敢不
具通𨒂不通名爲戋道爲過𨒂劇吾誠哀之此雖

復重比若上古聖人中古聖人下古聖人皆
異世而生其辭相因復重而說更以相考明
迺天道悉可知此之謂也行矣吾有急行重
慎持天寶傳付其人
右戒六弟子

太平經卷之六十八

太平經卷之六十九

天讖支干相配法第一百五

真人再拜曰愚賤生緣天師常待之以赤子之分恩愛洽著倉皇得旦夕進見天功至大不可謝今欲復有質問密要天之祕道又不敢卒言平道之子既為天問事當窮竟不得中弃而止也唯唯愚生見天師所說無有窮極時也延後弟子俱天覺承知天師深洞知天地表裏陰陽之精諸弟子恐一旦與師相去無可復於質問疑事故觸冒不嫌問可以

長久安國家之識令人君常垂拱而治無復
有憂但常當響琴瑟作樂而遊安若天地也
無復有危時豈可闇乎哉然諸真人思精進
乎深眇哉所問延求索洞通天地之圖識文
一言延萬世不可易也天公疾多災愁苦之
延使諸真人來問疑乎諾且為真人具說天
之規矩大要秘文訣令使其口口真人自隨
而記之唯唯然夫皇天延以四時為枝厚地
以五行為體枝主衰盛體主規矩部此九神
周洏天下上下洞極變化難覩為天地重寶

爲衆神門戸自有固常不可妄犯順之者長
吉亂之者長與天地乖仵唯唯願聞其意豈
可睹耶善哉諸真人言也方爲子具道之但
俱自精安坐思吾言唯唯
天常讖稽法以南方固爲君也故曰在南方
爲君也火在南方爲君太陽在南方爲君四
時盛夏在南方爲君五祀竈在南方爲君五
藏心在南方爲君君者法當衣赤火之行也
是故君有變怪常與陽相應非得與他行相
應也陽者日最明爲衆爲長故天讖常以日

占君盛衰也眞人知之耶唯唯行知之矣人
君之法常當求與仁者同家有心者爲治其
可與共爲治者常當行道而好生小小幼弱
於其長臣賢成器者君當養之不宜傷也故
東方者好生南方者好養夫不仁用心不可

與長共事不明不可以爲君長故東方者不
仁有心南方者火明也夫天法帝王治者常
當以道與德故東方爲道道者主生南方爲
德德者主養故南方主養也治者當象天以
文化故東方爲文龍見負之也南方爲章故

正爲文章也章者大明也故文生於東明於南故天文者赤也赤者火也仁與君者動上行日當高明爲人作法式故木與火動者輒上行也君之象也故居東依仁而上其治者故當處南故東方爲少陽君之始生也故曰出於東方也南方爲太陽君之盛明也少陽爲君之家及父母太陽爲君之身君之位也少陽爲君之家木爲火之父母君以少陽爲家火稱木之子真人知之耶唯唯子已知之

矣少陰爲臣臣者以義屈折伏於太陽故金

隨火屈折在人可欲爲臣者常以義屈折佐君可欲爲也故少陰稱臣也真人知之耶唯唯

太陰爲民民沵行而不止故水沵行而不知息也民者職當主爲國家王侯治生故求者當隨生養木也東方者君之家也真人知之耶唯唯行子已知之矣

天之格讖少陽者畏少陰故臣者反主録國家王侯官屬也太陽畏太陰是故國有道與德而賢明則民從也國無道德則民叛也是

故治國之大要以多民爲富少民爲大貧困
諸真人曉知之耶唯唯行已覺矣
天之旁法分爲六部東南上屬於天故萬物
生皆上行蚑行人民皆出處外也屬於天故
天爲之色外蒼象木内赤象火真人知之耶
唯唯行已曉矣
天地之格識西方北方下下屬於地故萬物至
秋冬悉落下歸土也人民蚑行至秋冬悉入
穴而居故地之爲色也外黄白象土金内含
水而黑象北行也真人知之耶唯唯

天之格讖東方位尊上屬天主治爲君長師父西方北方位卑屬地爲臣爲後宮爲民故巳者甲之後宮也甲天也王者之本位也故甲爲心星心星火也爲王者故東方亦爲王者之先也心星火也行屬南方比若日出東方而位在南方也真人知之耶唯唯行子巳知之矣

天之格讖丙爲火之長最其大明者也君之位也辛者屬丙辛者丙之後宮也真人知之耶唯唯行子巳知之矣今巳亦爲皇后辛亦

爲皇后何謂也善哉子之難也得天識訣意然已配甲申者丙之父也故已廼太皇后之宮也辛者配丙丙者甲之子也故辛者小皇后之宮也丙者廼甲之適子受命皇之君也真人知之耶唯唯行真人已知之矣庚者屬乙是國家諸侯王之壻也壬者屬丁是帝王女弟之壻也癸者屬戊是國家太皇后之婦家也善哉真人已知之矣

今十干已解各有所屬願聞地之十二支當云何哉善耶然天之爲法陰陽雖行相過事

者各自有家天之爲法同不舉家悉相隨而止耳甲者以寅爲家乙者以卯爲家丙者以午爲家丁者以巳爲家戊者以辰戌爲家己者以丑未爲家庚者以申爲家辛者以酉爲家壬者以子爲家癸者以亥爲家故天道者反行治也地地道者止也故有分土反無無分民蓋有國土而無國故天地者不移天反一日一夜周沶一竟行之以此爲常故十二支居其處不隨十千而行也子知之耶唯唯天地之道四時五行其道以相足轉而異

周泝幽冥無有極時獨古者大神聖人時時知之耳欲盡爲子說之難爲財用又復太文反令益憒憒使土德之君見眩亂不知所從故止也不惜爲諸子說也而說無窮極眞人知之耶唯唯行子少覺矣德君據吾天讖以

治萬不失一也是故天道迺有固界也以東與南爲君王象屬天故名爲天子也以西與北爲後宮民臣象也屬地故地爲后宮也眞人知之耶唯唯

天之格讖東方者畏西方是故天地開闢以

来王者從兵法興金氣武部則致君之象無
氣火者大衰其治凶亂真人欲樂知天識之
審實也從上古中古到于下古人君棄道德
興用金氣兵法其治悉凶多盜賊不祥也是
故上古聖人深知天固法象故不敢從兵革
武部以治也帝王欲樂長安而吉者宜按此
天識急因斷金兵武備而急興用道與至德
以象天法以稱皇天之心以長厭絶諸姦猾
不祥之屬也立應不疑也真人知之耶唯唯
天之識格法太陽雖爲君者反大畏太陰水

之行也水之甘良者酒也酒者水之王也長
也漿飲之最善者也氣屬坎位在夜主偷盜
賊故從酒名爲好縱水之王長也水王則衰
太陽真人欲樂知天識之審實也從太古以
降中古以來人君好縱酒者皆不能太平其

治反亂其官職多戰鬬而致盜賊是明效也
是故太平德君方治火精當明不宜從太陰
令使水德王以厭害其治也故當斷酒也願
聞覩斷之耶斷何所酒哉但斷市酒耳今天
師何覩何見而獨斷絶市酒耶然夫市者迺

應水之行也故四方人民凡物悉泝而往聚
處是故江海亦水之王長也故凡百川財物
亦流往聚處處也夫水者北方玄武之行也故
貪數剠奪人財物夫市亦五方流聚而相貫
利致盜賊狡猾之屬皆起於市以水主坎天

之法以類遥相應故市廼爲水行縱其酒大
與之復名爲水王市人亦得酒而喜王名爲
二水重王其咎六厭衰太陽之火氣使君治
衰反致訞臣真人知之耶今見天師訣之眩
亂不曉顛闇其大訣善哉子之言也然諸真

人乃遠爲天來問事爲德君帝王解承負之
害吾無所惜也俱安坐爲諸真人分别悉說
道其大要意唯唯

天之讖訣金玉興用事人大興武部者木絶
元氣土得王大起土者是太皇后之宫也氣

屬西北方太陰得大王則生訞臣作後宫失
路騰而起土王則金相復相隨騰而起巳與
辛之氣俱得興王騰而大起天之㭉法則生
後宫多訞此非後宫之過也此㢟名爲治失
天讖失其大部界反使災還反相覆也是㢟

天地開闢以來先師天時運未及得分别具
説天之大部界也令帝王便失天之法治令
生此災變真人深知之耶唯唯天之讖也縱
酒者水之類也市者水行大聚人王處也而
縱酒於市名爲水酒大王水王則火少氣火

少氣則化成灰化成灰則變成土便名爲火
付氣於土也土得王起地與金水屬西北太
陰屬於民臣反得王後生訞臣巳氣復得作
後宮犯事復動而起其災致偷盜賊無解時
各在縱水令傷陽德令所以爲真人分别説

之者見子來問事大口口惓惓承知爲皇天
欲祐德君故吾爲真人分明天地大分治所
當象之勿復犯也犯者復憒憒致亂矣子知
之耶唯唯願問一疑行言今京師同聚人衆
財貨中類京師反應水行耶噫諸真人學何
一時昭昭時時闇昧哉不及然安可盡及耶
然夫京師者廼應土之中火之可安止處也
非若市但可聚財處也夫京師廼當并聚道
與德仁與賢溹共治理天下何故廼言京師
人君但當聚財貨乎子其大愚哉子以吾言

不信爲子道之古者京師到今諸聚道德賢
滌者天下悉安其理但聚珍寶財貨而無賢
明者悉亂於真人意京師寧可若市但可聚
財處非乎寧解耶唯唯
爲諸真人重明天識格法日者生於少陽盛
於太陽月者生於少陰盛於太陰日者天之
精也陽之明也故曰爲君位在南方月者地
之精也陰之明也故月爲臣位在北方南方
爲晝北方爲夜是故日得王用事則月與夜
衰短月得王用事則日與晝衰短故北方氣

王則南方氣衰南方氣王則北方氣衰也故
當急止酒王以斷衰水金也真人重明知之
耶唯唯
天之格分也陽者爲天爲男爲君爲父爲長
爲師陰者爲地爲女爲臣爲子爲民爲母故
東南者爲陽西北者爲陰真人欲知天讖審
實從天地開闢以來諸縱令兵武備使王縱
酒使王從女政大從其言使其王少陰太陰
與地屬西北從是令者後皆亂而有凶害仁
深道德賢明聖人悉屬東南屬於陽屬於天

從是言者後悉理顧聞夫賢聖何以屬東南方也火之精爲心心爲聖木之精爲仁故象在東也東南者養長諸物賢聖柔明亦養諸物不傷之也故夫聖賢柔明爲性悉仁而明仁者象木明者象火故悉在東南也善哉善哉見天師之言巳大解矣

又天讖格法東南爲天斗綱斗所指向推四時皆王受命西北屬地爲斗魁所繫者死絕氣故少陰太陰土使得王勝其陽者名爲反天地故多致亂也真人知之耶唯唯愚生數

人緣天師哀之爲其說天讖訣願問事一言
之令南方爲陽易反得巽離坤北方爲陰易
反得乾坎艮善乎子之難也觀天微意然易
者延本天地陰陽微氣以元氣爲初故南方
極陽生陰故記其陰北方極陰生陽故記其
陽微氣者未能王持事也故易初九子爲潛
龍勿用未可以王持事也故勿用也此者但
以元氣之端首耳善哉善哉行真人巳解矣
令吾所記天讖乃記天大部能王持天政氣
爲天下綱紀者也真人知之耶唯唯令吾所

言正天下人君所當按之以爲治法也子之
所問正氣之端首也今眞人見吾言或疑也
爲諸眞人具說天地八界唯唯日之界者以
日出於卯入於酉以南爲陽北爲陰天門地
戶界者以巽初生東南角乾初生西北角以
東北爲陽以西南爲陰子初九午初六以東
爲陽西爲陰立春於東北角立秋於西北角
以東南爲陽西北爲陰此名爲天地八界分
別陰陽位眞人寧解耶唯唯行巳解矣是故
大部以東南爲天西北爲地地得順從人令王

得伏其天者爲天地反故凶天得行其事王
者得伏其地爲順各得其所故吉真人得書
思之思之以付歸上德之君思吾文行之與
神無異天即祐助之不宜時也行爲子說天
讖證爲小竟欲爲真人大說天上地下絕洞
八極及星宿羅列悉一二說周流天道微妙
或人反眩不知所之後令真道絕不用無以
解古沴災復令上愁焉故但爲子說大部易
知者使其覺而已故不言微妙難知者也不
惜之也唯唯願請問一訣事言之令且天師

爲愚生說天之十干皆有配合地道十二支
同有陰陽奇偶何故獨得天配合乎善哉子
之難也可謂爲得道要乎然地者但比於天
爲純陰獨居同自有陰陽耳天與地法上下
相應天有子地亦有子天有午地亦有午天
有坎地亦有坎天有離地亦有離其相應若

此矣是故丑未者寅之後宮也申者屬卯侯
王之壻也亥者配辰卯者配戌辰戌者太皇
后之家婦也酉者屬午小皇后也子屬巳己
帝王女弟之壻也真人知耶唯唯是故干爲

帝王支亦爲帝王是故寅者甲之支也故丑未稱后宮午者丙之支也故酉稱后宮卯者乙之支也故申稱侯王之壻也辰者戊之支也故稱太皇后之家也亥者癸之支也故稱太皇后之家婦也子者壬之支也故稱帝王女弟之壻也巳者丁之支也故稱帝王女弟也此天地相應和之法也善哉善哉願聞此辰戌君未獨男則共聚女則共嫁何也微妙哉子之難也然天者極陽地者極陰也地衆凡陰之長也陰者常偶數故并也今戊己同

地也何故不并善乎夫戊已者五千也地地之陽也位屬天故不并也真人知之耶唯唯行子知之矣今真人難是也今五行字廼轉而相足以具天下凡事子得吾書自以類惟思其惡意上下六方絶洞皆已備是故聖人見

一以知萬大賢見一以知千愚者力示會獨亂不得道真也故道德者付真人真人知之耶唯唯行知之矣願復請問一事今此上天之四時地之五行悉道帝皇侯王后宫之家天道盡往配之中亦豈有百姓萬物相配乎

善哉子之問也可謂覩大道要矣然此相配者同耳夫五行者上頭皆帝王其次相其次微氣王者帝王之位也相者大臣之位微氣者小吏之位也王者之後老氣者王侯之位也老氣之後衰氣者宗室之位也衰氣之後病氣者宗室犯事失後之象也病氣之後囚氣者百姓萬民之象也囚氣之後死氣者奴婢之象也死氣之後亡氣者死者丘冢也故夫天垂象四時五行周泝各一興一衰人民萬物皆隨象天之法亦一興一衰也是故萬

民百姓皆百王之後也興則爲人君衰則爲民也眞人知之耶唯唯子已知之矣

右以天讖長安國家以治誅臣絕姦僞猾滅

太平經卷之六十九

太平經卷七十之七十一

傳六

太平經卷之七十 七十一同卷

學者得失訣第一百六

眞人謹問吾復欲都合正所寫師前後諸文使學者不得妄言豈可聞乎善哉子何一日益開習也然吾之道法迺出以規陽入以規陰出以規行入以規神出以規衆書入以規衆圖出以消災入以正身出以規朝廷之學其內以規入室凡事皆使有限努力好學者各以其材能反失其常法外學則遂入浮華不能自禁內學則不應正路返入大邪也夫

諸學者延常有大病不能自知也其好外學
才太過者多入浮華令道大邪而無正文反
名爲眞道更以相欺詒也內學才太過者多
入大邪中自以得之也不與傍人語反失法
度而傳妄言也令子乃疑故復來問之令爲

子意善惓惓倲倲無慮爲其規矩令各有限
度可議以爲分界而守之也今古文衆多不
可勝限也凡學樂得其眞事者勿違其本也
學於師口訣者勿違其師言是其大要一也
夫學之大害也合於外章句者日浮淺而致

文而妄語也入內文合於圖讖者實不能深
得其結要意反誤言也學長生而出合於浮
華者反以相欺也合於內不得要意反陷於
大邪也令子來反復問之故爲子陳其文見
其限也合其法度者是也不合者非也明矣
可以是知之也凡書爲天談十十相應者是
也十九相應者小邪矣十八相應者小亂矣
過此而下非真不可用也名爲亂天文地理
陰陽不喜萬物戰鬭人民被其大咎也思養
性法內見形容昭然者是也外見萬物衆精

神者非也學凡事者常守本文而求衆賢說以安之者是也守衆文章句而忘本事者非也失天道意矣使人身自化爲神者是也身無道而不成神自言使神者非也但可因文書相驅使之術耳說凡事本末中央相似者是也不相類似者非也入室始少食久久食氣便解去不見者是也求道自言得之不還反有問者非也凡去者悉還有教問者是也而無教問者而容死也守清靜於幽室成者是也自言得道行以怒語言者非也失精之

人也入學而日善過其故者得道之是也入
學而反為日惡不忠信者非也陷於大邪中
也讀書見其意而守師求見訣示解者是也
讀書不師訣反自言深獨知之者非也內失
大道指意也學已得道固事衆師衆賢不懈
者是也此日進之數也故古聖師已知道自
若事師不敢止也去師則讀文不懈也學而
獨自言得其要意不復力讀古文聖辭自言
是不事衆聖明者非也下愚之人也凡人學
而窮竟其可求學者是也萬物皆然萬物旣

生皆能竟其壽而實者是也但能生不而竟其壽無有信實者非也爲善得其實宜者是也不得其實宜者但外是內非也案讀吾書盡不離繩墨而得其實者是也讀書出其奇多才而不得其要實者非也天有風雨而萬物時生者是也風雨而萬物反傷者非也有毒也爲經道而日興盛者是也不日向興反日向衰者行內失其意者非也是故夫天地之性爲善不即見其身則流後生以明其行也爲惡亦不即止其身必流後生亦以謬見

明其行也故天爲善惡者會當見耳但爲善者比若向日出猶旦彰明也爲惡者比若向日入猶且冥冥此天地陰陽自然性也天生萬物迺各隨其行而彰之不隱匿也故善者上行命屬天猶生人屬天也惡者下行命屬地猶死者惡故下歸黄泉此之謂也得吾書者以付上德君也吾有此書敢障絶而傳讀之也天道治天不可盡知也不可聽信一人之言今故爲子定古聖文今復要其合策明書前後相因以相證也天地開闢以來賢聖

雖異世而生相去積遠所疾惡者同也共爲
天談救世得失也其言相似猶若重規合矩
轉以相彰明不得不也夫物類相興也其
法皆以比類象相召也是明效也爲其失之
於前得之於後考合異同以成文也拘古以

明令共議其事以内文者明其外文以外文
者還考繫其内文也使可萬世傳無重過於
天一人之言不可獨從也衆人之言深策取
古賢聖之辭内與天同也共定而置之帝王
日明解訣諸憒亂災惡除天無重憂共爲者

興拒逆者災不除也

右是學者得失訣

太平經卷之七十

太平經卷之七十一

真道九首得失文訣第一百七

真人再拜請問一事然言之令天師爲太平之氣出授道德以興無上之皇上有好道德之君乃下及愚賤小民其爲恩廼洞於六合洽於八極無不包裹令賢柔得師文學之及其思慮爲道上以何爲竟下以何爲極乎善哉真人之問一何微要也其欲闓洞極知神靈進退邪實愚蔽暗事者不及雖天明師録示之諸道有九度分别異字也令將爲真

具陳其意自隨而記之勿使有所失也唯唯
然一事名爲元氣無爲二爲凝靖虛無三爲
數度分別可見四爲神游出去而還反五爲
大道神與四時五行相類六爲刺喜七爲社
謀八爲洋神九爲家先一事者各分爲九九
九八十一首殊端異文密用之則共爲一大
根以神爲使以人爲戶門令爲子條訣之亦
不可勝豫具記自思其意其上三九二十七
者可以度世其中央三九二十七者可使真
神吏其下三九二十七者其道多耶其神精

不可常使也令人惚惚怳怳其中時有不精之人多失妄語若失氣者也今愚生見師言眩冥不知東西顧分別爲下愚生説之然其上第一元氣無爲者念其身也無一爲也但思其身洞白若委氣而無形常以是爲法已成則無不爲無不知也故人無道之時但人耳得道則變易成神仙而神上天隨天變化即是其無不爲也其二爲虛無自然者守形洞虛自然無有奇也身中照白上下若玉無有瑕也爲之積久久亦度世之術也此次元

氣無爲象也三爲數度者積精還自視也數
頭髮下至足五指分別形容身外內莫不畢
數知其意當常以是爲念不失銖分此亦小
度世之術也次虛無也四爲神游出去者思
念五藏之神盡出入見其行游可與語言也

念隨神往來亦洞見身耳此者知其吉凶次
數度也五爲大道神者人神出𨒺與五行四
時相類青赤白黃黑俱同藏神出入往來四
時五行神吏爲人使名爲具道可降諸邪也
六爲剌喜者以剌繫地道神各亦自有典以

其家法祠神來游半以類真半似邪頗使人
好巧不可常使也久久愁人七為社謀者天
地四時社稷山川祭祀神下人也使人恍惚
欲妄言其神暴仇狂邪不可妄為也八為洋
神者言其神洋洋其道無可繫屬天下精氣
下人也使人妄言半類真半類邪九為家先
家先者純見鬼無有真道也其有召呼者純
死人之鬼來也此最道之下極也名為下士
也得其上道者能并使下得其下道者不能
使其上也今願聞何故有是上下乎哉然此

者人行之所致也守本者得上好身神出入游者得中也愚人迺損其本守末他游神者得下守本者能盡見之守中者半見之守末者不能還自鏡見之道也故凡學者迺須得明師不得明師失路矣故師師相傳迺堅於金石不以師傳之名爲妄作則致凶邪矣真人慎之慎之唯唯故古者上學聖賢得明師名爲更生不得明師者名爲亂經故賢聖皆事師迺能成無有師道不而獨自生也善哉善哉真人欲知其效比若夫人居大賢之里

則使人大賢居中賢之里則使人中賢居不肖之里則使人不肖常不及此之謂也學此道者審之詳之此天之要道也慎之慎之唯唯行去道歸其人以付賢明唯唯是神訣要道也

右真道九首得失文訣

致善除邪令人受道戒文第一百八

真人問神人曰受道以何爲戒乎神人言道乃有大戒不可不慎之也夫且得道臨且成之時乃與諸神交結也與精神爲隣里出入

相見覩與人相愛若父子也夫道乃重事也
或悔與人且欲奪人道故先試人視人堅不
共來欺人使人妄語得其辭語堅閉之慎無
傳之也即可得壽也久可得真道矣傳之日
消亡矣又使人好生而惡害真人曰願聞其

日消亡意精神消亡身即死矣夫虛無絶洞
之道常欲使人好生而惡殺閉口無泄𨒺可
萬萬歲也真人問神人願聞無泄之禁忌神
人言然大人泄之亡其位中人泄之即斷其
氣小人泄之滅其世類也所以然者夫天地

乃以此自殊異自私乎故能神尤重之也夫天地不深知絶洞之道以何爲神乎以何爲壽乎記之吾告子其精之重之慎之真人唯唯不敢妄言也真人稽首願更聞其將欲敗人柰何乎哉神人言然於人心中有惡意使大邪來欺人能堅閉耳而不聽其辭語則吉矣聽其辭則凶害矣夫人君聽之惡其臣言其臣不忠信而欲反也臣子聽之惡其君就來欺之言子今當爲聖人今當爲人君小人聽之使人自言且大尊也父聽之惡其子子聽之

惡其父辯變其辭語熒惑人心意言其且善且惡亂人政治一喜一怒大佞之邪也方欲害人也從古到今諸學長壽者皆不得度於此辭也真人問曰當柰何哉神人言閉耳無聽閉口無語此但佞邪無可聽者也聽之即真道去去即死矣子欲長存慎之此辭也吾已爲子先更之幾何中於此大邪矣吾常自正吾心不復用之也此大邪常積欲觀人堅不大猾邪常或乃來入人之腹中動人之心使人心妄爲故也時時怒喜不能自禁止皆

爲邪所誤也爲邪所推衆滐得滅亡於此者
積衆多審得其重戒心亦不可移也非獨學
道者也百姓喜怒無常同是子可爲也子慎
之自精真人唯唯真人曰吾身嘗中於大邪
使吾欲走言吾欲當爲人主後當飛仙上天
吾受其言信之大喜後反三月病癩疾見神
人天師言心中大悅喜吾親嘗中如此矣幾
爲劇病後癩疾自止得愈遂得數千歲今自
幸復與神人相覩重復道戒覩見門戶冀得
長度爲天上之吏神人言子持心志堅如此

何憂不得上九天周歷二十五天乎哉令是諸得上天之士皆得持心堅密不可誤者也諸可熒惑誤者皆反蚤死不得度也欲得長壽讀此文以爲重戒此乃死生之戒不可不慎也是故古者聖賢先得度世者不聆此之力也學道而反不得不長度者皆坐聆此得其賊也夫天上大神非賊人可爲便使人還此害尅故無大福也當生反死轉爲天賊也令吾所教示真人書悉皆可得大壽矣或得度世但謹自持無以此爲害審能専心可得

萬萬歲真人唯唯吾不敢爲非請受明戒神人言子好道如此成事得上天之階矣真人問戒獨有此邪復有深者邪復有上天之戒固固戒人耳專戒以言共欺人言人且尊貴以是戒人故使人觸防禁得誅死焉復數試人以玉女使人與其共遊已者共笑人賤還反害人之軀但人常默萬歲無可聆但獨自守終命何有害哉死生之間專此也真人唯唯真人問何故專使邪神來試人乎神人言道重難與人也其執必堅死而已者亦不奪

人之願也天上度世之士皆不貪尊貴也但樂活而已者亦無有奇道也記吾戒子曰矣吾言萬世不可忘也正使上行窮周無訾之天其戒皆如此矣無復有奇哉也真人唯唯不敢離繩墨之間也神人言審如子言巳

得道矣吉者日進邪者上休矣持心若此成神戒矣成事乘雲駕龍周流八極矣大道坦坦巳得矣命巳長壽無極矣真人曰唯唯神人言道實大無內外但常恐爲大邪所害而不聽一邪邪於何敗乎故古者帝王好道而

學不聽邪者盡得萬萬歲其聽用邪言者悉
自敗矣吾道延萬端悉當知其利害真人唯
唯今得神人之辭皆得須臾長生乎神人言
不深戒成事口口凶矣道不得成也真人言
吾生有禄命邪僥倖也延得與神人相遭逢
神人言然六人生各自有命一爲神人二爲
真人三爲仙人四爲道人五爲聖人六爲賢
人此皆助天治也神人主天真人主地仙人
主風雨道人主教化吉凶聖人主治百姓賢
人輔助聖人理萬民録也給助六合之不足

也故人生各有命也命貴不能爲賤命賤不能爲貴也子欲知其審實若魚雖乘水而不因水氣而蜚龍亦乘水因水氣迺上青雲爲天使乎貴賤實有命愚者而妄語古者聖人帝王其大優者不復録問僞言也知其口口會無可能爲也此比若教無道之人令卒蜚安而蜚乎哉能飛者獨得道仙人耳夫百姓相與游戲言我能蜚實不能蜚此妄言者若此矣真人言善哉吾一覺於此神人言子自若愚爲天命可强得也哉真人言然此道亦

可學耶神人言然有天命者可學之必得大度中賢學之亦可得大壽下愚爲之可得小壽子欲知其效同若凡人學耳大賢學可得大官中賢學者可得中官愚人學者可得小吏夫小吏使於白衣之民乎以是言之猶當勉學耳真人唯唯吾爲之未嘗敢懈也神人言然努力信道天地之間各取可宜亦無妄也真人唯唯請得尊天重地敬上愛下順用四時五行可爲不敢爲非也神人言善哉善哉子得道意矣吾不復重教示子矣

右致善除邪令人受道戒文

太平經卷之七十一

太平經卷之七十二

傳忠

太平經卷之七十二 原缺七十三至八十五

齋戒思神救死訣第一百九

六方真文悉再拜問前得天師言太平氣垂到調和陰陽者一在和神靈歸俱分處深惟天師之語使能反明洞照者一一而見之其人積衆多何以能致此諸道士能洞反光者能聚之乎噫大善哉天上皇氣且至帝王當垂拱而無憂故天遣諸真人來具問至道要可以爲大道德明君悉除先王之流災承負天地之間邪惡氣鬼物凶姦尸咎殃爲害者

耶故真人來一一口口問此至道要也諸弟子亦寧自知不乎忽然不自知也今忽不自知何故問之歸思天師教勑有不解者今不自知當皆以何能聚此諸絕洞虛靖反光能見邪者恠之今故相與俱來共問之也善哉

真人精益進乃知疑此天使子來悉爲德君具問可解邪者諾方今爲真人具說分別道其要意安坐共記唯唯天地自有神寶悉自有神精光隨五行爲色隨四時之氣興衰爲天地使以成人民萬物也夫天地陰陽之間

莫不被其德化而生焉得其意者立可覩不得其大要意無門戶知能大開通用者大吉可除天地之間人所病苦邪惡之屬不知其大法者神亦不可得妄致妄得空使也願聞其意使可萬萬世傳而不妄善哉子之問也然欲候得其術自有大法四時五行之氣來入人腹中爲人五藏精神其色與天地四時色相應也畫之爲人使其三合其王氣色者蓋其外相氣色次之微氣最居其內使其領袖見之先齋戒居閒善靖處思之念之作

其人畫像長短自在五人者共居五尺素上
爲之使其好善男思男女思女其畫像如此
矣此者書已衆多非一通也自上下議其文
意而爲之以文書傳相徵明也吾書雖多自
有大分書以類相聚從字以相明明則畢得其
要意唯唯此四時五行精神入爲人五藏神
出爲四時五行神精其近人者名爲五德之
神與人藏神相似其遠人者名爲陽歷字爲
四時兵馬可以拱邪亦隨四時氣衰盛而行
其法爲其具畫像人亦三重衣王氣居外相

氣次之徵氣最居内皆戴冠幘乘馬馬亦隨其五行色具爲其先畫像於一面者長二丈五素上踈畫五五二十五騎善爲之東方之騎神持矛南方之騎神持戟西方之騎神持弓弩斧北方之騎神持鑲楯刀中央之騎神持劒鼓思之當先睹是内神已當睹是外神也或先見陽神而後見内神覩之爲右此者無形象之法也亦須得師口訣示教之上頭壹有關知之者遂相易曰爲其易致易成宜遠於人便閒處爲之易集近人必難成也於

其道成曰明大絕反洞者聚之病形不多多
則吉少則凶或有不及所治不決解愈當得
多少而可哉高得萬中得四五千下得十數
百如百數十其何多也噫真人其復故愚邪
安坐方爲子道其大要意也今承負之後天
地大多災害鬼物老精凶殃尸咎非一尚復
有風濕疽疥今下古得流災衆多不可勝名
也或一人有百病或有數十病假令人人各
有可長或有可短或各能去一病如一卜卦
工師中知之除一禍祟之病大醫長於藥方

者復除一病刺工長刺經脉者復除一病或
有復長於灸者復除一病或復有長於劾者
復除一病或有長於祀者復除一病或有長
於使神自導視鬼復除一病此有七人各除
一病這除去七病下古人多病或有一人十
數病乃有自言身有百病者悉無不具疾苦
也盡諸巧工師各去一病這去七病其餘病
自若在不盡除去七工師力已極此餘病不
去猶共困人久久得窮焉故多得死不能自
度於危中也人生比竟天年幾何賭病幾何

遭戹會衰盛進退天之格法比如四時五行有興衰也八卦乾坤天地之體也尚有休囚廢絶少氣之時何況人乎人者乃象天地四時五行六合八方相隨而壹興壹衰無有解已也故當豫備之救吉凶之源安不忘危存不忘亡理不亡亂則可長久矣是故治邪法道人病不大多假令一人能除一病十人而除十病百人除百病千人除千病萬人除萬病一人之身安得有萬病乎故能悉治決愈之也子知之邪唯唯故教其豫作戒成其道

者聚之者唯唯行子知之矣行爲真人明陳列之此所治病者鬼物大邪共爲盜賊夫帝王安平常備軍師兵者以備人反爲無義成姦賊也故一人敢死十人不敢當十人敢死百人不敢當百人敢死千人不敢當千人敢死萬人不敢當萬人敢死四面横行備其有疾病折傷故軍師乃備萬二千人者以備非常其二千人者但備以補其休遆耳乃能服之也真人知之耶唯唯行子已知之矣

不用大言無效訣第一百一十

請問一事天師今太平氣垂到邪氣當思息
除去也然子言是也又非也然太平氣至邪
固當自消去惟天地開闢以來積久邪氣大
衆多更相承負太平之治氣雖至也亦安能
一旦悉卒除此乎故當豫備之爲其作法困
窮然后求索良工已大後之矣夫上古之人
人人各自知真道又其時少邪氣太上中古
以來人多愚好爲浮華不爲真道又多邪氣
狂精殃咎故人多卒窮天年而死亡也悉由
用心愚闇蔽不知豫防其本也今當上德君

治天愛之不欲使其若此愚人多窮也當使卒其大德與天同心故天使諸真人來問疑使吾爲其陳法可以厭禦邪不祥妖惡者故吾爲真人具言之令真人反言當自除不備此言非也名爲大誤君子之辭也子言不可

用也何謂乎然有大急乃后求索之不可卒得也令人窮困矣故真人言大誤不可用也令積穀乃滿倉可以備飢餓也令爲真人察察道之使可萬萬世不忘也唯唯令飢乃教人種穀言耘治之待其来成乃可得火炊食

亦豈及事邪於此已餓死困矣或不及春時種之至冬飢念食乃欲種穀種之不生此豈能及事活人邪非獨身窮舉家已滅亡矣是真人之一大愚無知冥冥之大效也行復爲子說一事今人掘井所以備渴飲也居當近水泉所以備渴也臨渴且死乃掘井索水何及得也已窮矣是真人復問二愚闇復爲真人說一事古者有穴居今者作廬宅所以備風雨也及不風雨之時居野極樂矣浮雲已起雨風已至迺作廬宅已雨寒而困窮矣是

真人三愚也復爲真人說一事夫太中古以來聖人作縣官城郭深池所以備不然其時默平平無他也及有不然小人欲汙亂君子乃後使民作城郭深池亦豈及急邪是真人劇愚暗効也行復爲真人說一事今軍師兵不祥之器也君子本不當有也下之惡之故當置於鞘中堅治藏之必不貴有之也不貴用之也但備不然有急乃後使工師擊治石求其中鐵燒治之使成水乃後使良工萬鍜之乃成莫耶可以戰鬬禦急者亦豈及事邪

已窮服矣死命屬矣是非六真人之大愚不
及邪唯唯有過非過也思事當詳卜之留心
乃出之也後勿輕妄語也唯唯爲真人道小
決事反以明大夫古者聖賢之設作梳與枇
以備頭髮亂而有蝨也夫人生而不櫛頭亂
不可復理蟣蝨不可復得困乃後求索南山
善木及象骨奇物可中櫛者使良工治之髮
已亂不可復理頭中之蝨不可勝數共食人
頭皆生瘡矣然后得梳與枇已窮矣然後爲
真人陳小決事以小況大夫河海五湖近水

之傍多蚑蚑不豫備作可以隱禦之者夫蚑蚑俱生而起飛共來食人及牛馬牛馬搖頭踶蹋不能復食人者大愁且死無於止息然后求可以厭禦之者已大窮矣真人寧明知之邪唯唯行子已覺矣夫良方所以能厭禦疥蟲善衣善處所以厭禦蚤蝨不豫備之病之乃求索可以去之者已得大窮愁病之矣子知之邪唯唯是尚最天下小小財備數之物也何言其大巨者乎夫天地之間時時有是暴鬼邪物凶殃尸咎殺客當其來著人時

比如刀兵弓弩之矢毒著人身矣所著疾痛不可忍其大暴劇者噓不及噏倚不及立身爲暴狂比若閒亭遠帝王之縣吏壅閼斷人辭語不得言變事於此之時乃求索良工長者以自救已窮矣辭已不通無可復得言之矣子知之邪唯唯行子已覺矣故吾尤急比死亡天下大凶事也故吾文口口倲倲教有德人君豫備之也上賢明見吾書言之必大覺矣中賢見吾文言必小覺下愚不覺反笑吾書不備其本已自窮矣天地帝王無過於

是也令行太平氣至陽德君治當得長久凡天下人死亡非小事也壹死終古不得復見天地日月也脉骨成塗土死命重事也人居天地之間人人得壹生不得重生也重生者獨得道人死而復生尸解者耳是者天地所私萬萬未有一人也故凡人壹死不復得生也故當大備之雖太平氣樂歲猶有邪氣比若一家雖善中猶有惡人但相忍耳是故益聚道術士者為有不然輙當除之不疾除之則生之矣故教其豫多其人也夫大學所以

益積道德之人者備求可得也如不豫蓄聚求不可卒得也如有變事欲問古今比列不豫有大深道德之人無能卒對解者令人君闇蔽卒有疑事問之不以時決解愁乃後往求索遠方賢明深術何及於倲倲當前乎哉

真人知之邪唯唯行子已大覺矣雖每發言有過責不問又曾不知之願決一事言之今是或高則萬人中則數千下則數百何可卒得卒成乎善哉子之問事也但教十數人以善成之且自轉相易有急効之有成功者令

使上德道君重之愛之於其有功者賜之衆
人且願之於其願之而大從使其爲之於其
得者共尊敬愛之此四時五行天地之神精
見尊重愛莫不說喜使人吉利德君長蒙其
吉福衆賢滌下及愚人莫不爭欲爲之也即
爲者日益多以久久大大小盡化能人人爲之
乃選取其中第一大功者悉聚之大有功者
署其位小有功者賞賜之天下人莫不欲爲
之但恐大多不可勝記何患憂少哉真人何
其大愚暗且蒙也一事大決毋取用但好大

言者也是人無益於人也但効式之常有成功者即其人得道意大信人也知但數言而無大効者即是其不得道意而妄語大佞人也不可用也亂道者也真人知之耶唯唯行去慎之戒之誦讀吾書惟思其上下意以類相從更以相證明以相足也廼且大解知吾道所指趣也唯唯

五神所持訣第一百一十一

願請問一大決東方之神何故持矛乎然可毋問也真人必自知之所以問者天師幸哀

後生爲作法不問則令後世不得知天道之
意決然此者天之象也物者各從其類東方
者物始牙出頭盡生利剌土而出其精象矛
故爲矛其神吏來以此爲節南方萬物垂枝
布葉若戟故其精神而持戟其神吏來以此

爲節西方爲弓弩斧西方者天弩殺象夫弓
弩斧亦最傷害之長也故其神來以此爲節
北方爲鑲楯刀北方者物伏藏逃鑲楯所以
逃身者也刀者小人所服亦常以避逃以害
人非上君子之有也故其神來亦以此爲節

中央者爲雷爲鼓爲劒中央者土也五行之主也鼓亦五兵之長也劒亦君子道德人所服也亦五兵之長也故中央神來以此爲節是天地自然實信之符節也比若人生當有頭應此持其節實信符傳來對不若此即非其行神也應他神妄來對悉爲亂政久久其治亂難平安故皆求信符節也真人知之耶

唯唯是說乃淺而深雖不足道者反乃當與天地四時五行氣相應和善哉善哉行真人知之矣

右厭邪人盡變成道以救死命訣

太平經卷之七十二

太平經卷之八十六

傳八

太平經卷之八十六 原缺八十七

來善集三道文書訣一百二十七

六方真人俱謹再拜前得天師教人集共上書嚴勑歸各分處結胷心思其意七日七夜六真人三集議俱有不解三集露議者三睹

天流星變光一者見流星出天門入地戶再者見流星出太陽入太陰三者見列宿流入天獄中因三并而共策之恐天師三道行書爲下所斷絶使不得上通復令天怒重忿忿上皇氣不得來也令帝王道德之君固固承

負先王餘災不絕而得愁苦焉咄咄六真人
爲皇靈共來問事益精進天焉哉吾見諸弟
子言無可復以加諸真人也今試自說其流
星意六弟子愚蔽敢不言初始一流星出天
門入地戶天門者陽也君也地戶者陰也民
臣也今民臣其行不流而上附返上施恩於

下夫門戶乃主通事今下戶不上行返上門
通門而下知爲下辭會見斷絕不得上行也
善哉真人言吾無以加之也行雖苦復說二
事唯唯二事見太陽星乃流入太陰中太陽

君也太陰民臣也太陽明也太陰闇昧也今
闇昧當上流入太明中比比若民臣暗昧無
知困窮當上自附歸明王聖主求見理寃結
今反太明下入闇昧中是象詔書施恩下行
者見斷絶闇昧而不明下治内獨亂而闇蔽

其上也又象比近下民所屬長吏共蔽匿天
地灾變使不得上通冥冥與民臣共欺其上
共爲姦之證也善哉善哉吾無以加六子言
也行雖苦復說其三事唯唯三事見列宿星
流入天獄中夫列宿者善正星也乃流入天

之獄獄者天之治罪名處也恐列士善人欲
爲帝王盡力上書以通天地之談返爲閒野
遠京師之長吏所共疾惡後返以他事害之
故列宿乃流入獄中也善哉精哉吾無以加
六子言今六子問事乃何一怒也獨不懈倦

耶不敢也常見天師言真人爲天來問事今
欲止恐天辭不通令凡人命屬天地天地不
喜返且害病人則不得竟吾天年壽矣善哉
真人之言是也不失之也今吾爲諸真人說
亦不敢遺懈止也吾與諸真人等耳俱命屬

天地若閉不説説而中止也天地同且害我故我説亦不敢妄道止也行且爲六真人具説之令六真人新出究爲天思可以除天病者爲有德君思可以除解災安身者六真人極共説其意盡心所欲言者令使不得閉絶

唯唯天師所勑不敢不盡雀鼠之智悉言之不也大慊唯唯令天下所畏口閉爲其不敢妄誕今日月星應親天之列宿神也尚相畏是故日出星輒逃匿不敢見畏其威夫四境之内有嚴帝王天下驚駭雖去京師大遠者

里諂書不敢語也一州界有彊長吏一州不敢語也一郡有彊長吏一郡不敢語也一縣有剛强長吏一縣不敢語也一閒亭有剛彊亭長尚乃一亭部爲不敢語此亭長尚但吏之最小者也何況其臣者哉皆恐見害焉各取其解免而已雖有善心意不敢自達於上也使道斷絕於此令但一里有剛彊之人常持一里之正者一里尚爲其不敢語後恐恨之得害焉但一家有剛彊武氣之人常持政尚一家爲其不敢語也一家尚親自共血脉

同種類而生尚乃相厭畏如此何況異世乎
今太上中古以來多失道德反多以威武相
治威相迫恊有不聽者後會大得其害爲傷
甚深流子孫故人民雖見天災怪咎駭畏其
比近所屬而不敢妄言爲是獨積久更相承
負到下古尤益劇小有欲上書言事自達於
帝王者比近持其命者輒殺之不即時害傷
後會更相屬託而傷害之故民臣悉結舌杜
口爲喑雖見愁冤睹惡不敢上通故令帝王
聰明絕也而天變日多是明證效也今民親

得生受命於天地以天地為父母見其有災
變善惡是天地之談語欲有此言也人尚皆
駭畏且見害於比近所繫屬者不敢語言泄
事廼相勑教共背天地與共斷絕不通皇天
后土所欲言也共蔽冤天地乃使其辭語不
通天地長懷悢悒而不達今帝王雖神聖一
人之源乃處百重人之內萬里之外百重之
內雖欲往通言迫脅於比近不得往達也夫
帝王雖有萬萬人之仁聖人各迫劫畏事天
地極最神聖人乃仰視俯睹尚倚之當前自

解而已帝王安能神聖於天與地乎愚生六
人常逢猛虎於遠方閒野六人俱止是不敢
移口不敢語頭不敢動目不敢瞑夫人之所
迫脇所畏如此矣善哉善哉今見六真人言
承知天獨久病苦寃辭語不得通雖爲帝王

作萬萬怪變以爲談下會閉絶不得上達獨
悒悒積久令故風諸真人教其丁寧勑此行
書之事故諸真人悚悚倦倦是天使也諾諾
吾其畏天威方爲子思惟其要意而具說今
之六真人問此事常何一最劇也愚生六人

七日七夜共念此行書事三集議三睹流星以爲天告人教勑使人問也又六人俱食氣俱咽不下通氣逆而更上當此之時耳目爲之眩瞑無睹俱怪而相從議之不知其爲何等大駭驚怖唯天師爲愚生說之善哉諸真人古變得具意見諸真人言乃知三道書真人會且復見閉絶何乎願聞其意決然夫九竅乃象九州之分也今諸真人自言俱食氣咽嚌不通眩瞑無光明是九州大小相迫脇下不得上通其言急事也夫氣者所以通天

地萬物之命也天地者乃以氣風化萬物之
命也而氣嚮不通者是天道閉不得通達之
明效也天欲使真人丁寧此事故以此氣動
感真人也子知之耶唯唯行子已知之矣諸
天告六真人教吾極言耶六子安坐爲諸弟

子悉說之道之爲畏其州郡長吏不敢言者
一州中諸善士賢明相索共集議於他州上
之畏其郡集議於他郡上之畏其縣集議於
他縣上之畏其鄉亭集議於他鄉亭上之畏
其里集議於他里上之皆悉在方其禁畏人

者以其所上罪變怪輕重罪之復加故罪一
等何其重也不應重也尚恐其輕令天地愛
有德帝王欲爲其具談人生於天地乃背天
地斷絶天談使天有病乃畜積不除悃悒不
得通言報其子是一大逆重罪也夫民臣乃
是帝王之使也手足也當主爲君王達聰明
使上得安而無憂共稱天心天喜説則使君
延年令返居下不忠背反天地閉絶帝王聰
明使其愁苦常自責治失正災變紛紛危而
不安皆應不孝不忠不信大逆法不當得與

於赦令何重之有乎天談不得通天地大怒
賊殺凡物乃爲毀天地乃爲太凶之歲國斷
無聰明乃爲大危之國此罪不可復名故爲
當死過也真人知之耶唯唯行子已知之矣
吾所以敢不口口者見六子來問事致承知
爲天使諸真人故敢不口口也子知之耶唯
唯令不口口之名爲誤上也德君見文皆令
勑上書者使其大口口有功者德賜之也如
此則天下莫不歡喜樂盡其力共上書言事
也勿得獨有孤一人言也皆令集議一人言

或妄僞佞欺名爲使上失實不可聽大過也
比連年上書比比有信有大功者上士之人
衆集者常病不多兩三人集固固有有姧僞
多者無姧僞何也願聞之然多者則其上書
者便自傳相畏恐事漏泄見得長短反爲欺

上爲傍人所上故盡實核口口乃敢言之也
不口口不敢言又不敢有可隱皆畏恐有後
事是故悉信也比若一里百戶共欺也男女
小兒巨人會有泄之者旁里會有知之者其
里賢明畏事者會不敢匿恐坐其事何況乃

一州一郡一縣一鄉一亭郡有非常事陽陽
何可隱猶爲旁人所得長短故善惡都畢出
天乃大喜災除去與流水無異也子知之耶
唯唯又大集議無敢欺者一兩人欲欺餘人
會不從之也有欲欺不信者即時衆共記之

上之其法應爲背天地欺帝王詐僞大逆不
道之人也天怨之人惡之其罪不得與赦也
真人知之耶唯唯行子已覺矣已行上書還
反其家有怨其行上書欲害者即左方之名
爲怨章罪過不除如是則三道行書已通無

敢閉絶者也如是則天地已悅矣帝王承負
之災厄已大除去天下太平矣上皇氣悉來
到助德君治矣口口不負六真人也唯唯行
六真人精已大進爲天除病矣爲帝王除厄
會矣功已著於天矣王者已日彊明矣六真

人爲善已得其數矣宜勉力慎之慎之唯唯
願問一大訣惟天師示之欲知行書乃出入
究洽於神靈未豈可闚乎然自有大驗天道
不欺人也各以其類相求索令德君數遣信
吏問民間有疽癘疥者無有者多少有疽癘

疥者行書未究洽於神靈自苦有餘蟲食人
蟲乃食人即蟲治人也固固下有餘無道德
臣民比若蟲矣反食於人是使蟲治人之效
也無有疽癘疥者即皆應善人在位無復蟲
也此者萬不失一善哉善哉獨以此明之耶

復有餘耶凡天下災異皆隨治而起各有可
爲但精思其事且自知之也何獨以疽癘疥
言之乎其餘災尚但見於萬物蟲反食人最
劇故以效之也善哉善哉嚮不力問於天師
無從得知之也觀諸真人今且說已自知之

矣但引謙耳不敢不敢愚生六人重得天師
嚴教各歸居便閒處惟思其要意令天師書
文悉使小大下及奴婢皆集議共上書道災
異善惡曾不太繁耶哉異生願聞其意善哉
子六人爲天問事詳慎乎天使諸真人言也

然所以使下及庶人奴婢者令天之法界萬
里異天地五千里復小異千里異風氣五百
里復小異百里異陰雨五十里復小異一縣
異變災怪善惡也夫皇天有災怪變非必常
當處帝王之宅縣官之庭長吏之前也災變

異之見常於曠野民間庶賤反先知之也各
爲其部吏諱不敢言吏復各爲其君諱而不
敢言反共斷絶天地談人人欲譽其長吏使
其名善而高功疾遷共作無道互天地之災
異變怪令閉塞不得通達帝王之前使帝王
無故斷絶無聦明不得天地心意其治危亂
難安得愁苦焉夫帝王天所父命生以天爲
以地爲母帝王爲天子民臣共爲無道乃斷
人父母談語不得通於其子其罪莫大焉爲
共斷絶天地之談共欺其上爲人民臣不忠

信過乃如斯罪當輕重寧可名字耶子覺未
唯唯又凡民臣奴婢皆得生於天長於地得
見養理於帝王以此三事爲命無此三事則
無緣得生長自養理也而反下皆共欺其上
共無知天與地使帝王無聰明閉塞罪皆應

萬死尚復有餘罪何其重也真人其愚闇不
解何哉人得生於天長於地天地愁苦有病
故作怪變以報其子欲樂見理愚民反共斷
絕天辭天地大怒之帝王民臣之父母也民
臣反共欺其父母使其常用心意愁困而不

能平其治咎莫大焉天地開闢已來承負之厄會大積悉起於是故使民間上書也今陽明德君治天難愁苦之故使吾言也善哉善哉行今爲眞人道之今天下日蝕極天下之大怪也尚或有睹或有不睹天下之災異怪變萬類皆天地陰陽之變革談語也或國不睹而州睹或州不睹而郡睹或郡不睹而縣睹或縣不覩而鄉亭睹或鄉亭不覩而民間人睹或甲里不覩而乙里睹故古者賢聖之治下及庶賤者樂得異聞以稱天心地意以

安其身也故其治獨常安平與天合同也今
太平盛氣至有一事不得輒有不和即天正
氣爲不至比若愚民竭水而漁蛟龍爲不見
此之謂也今故悉使民間言事乃不失天心
絲髮之間乃治可安也民間自力集上書部
諸長吏亦且恐後民言事且力遣吏問民間
所睹疾復上之則變災無有失也如是皇天
后土爲其大喜愛其帝王以何明之乎然有
證乃日月爲其大明列星守度不亂錯行是
天喜之證也地喜則百川順流不妄動出萬

物見養長好善也即是地之悅喜之證也真人知之耶唯唯天師幸哀愚生得其事者進問緣見待厚乃得悉問所疑令使民間記災變怪云何哉然善乎子問事也然當見之時支日晏蚤戶記之月盡者共集議之可上而上之未足上者復待後月災異如此縣邑長吏且取晏蚤之時於民間也則可謂爲不失天之災絲髮之間也吏亦畏民民亦畏吏兩相畏恐所上皆得實不失銖分之間則令帝王安坐幽室無憂矣民臣百姓大小盡忠信

得達其情實矣天下莫不歡喜如有止者即
共記之皆應姧臣不忠孝之民無知天地共
欺其上使上聰明斷絶是大過也故當共急
記之真人知之耶唯唯行去有疑來問之今
六真人俱歸慕思惟天師使長吏民間共記

災異變怪皆當共記何等者哉善乎六子問
事詳善不失天心不負德君是爲有功於天
地萬物莫不被蒙之也所以然者乃其爲天
問事口口悉究竟詳善故不失銖分天地陰
陽三光五行四時神祇萬物所欲言悉得見

故爲大有功也子知之耶唯唯行令爲六真人陳之詳自隨而記之唯唯然夫大災異變怪者是天地之大談也中災異變怪者是天地之中談也小災異變怪者是天地之小談也子欲樂知其大意要比若人大事大談中

事中談小事小談此大小皆有可言也不空見也天地不妄欺人也見大善瑞應是其大悅喜也見中善瑞應是其中悅喜也見小善瑞應是其小悅喜也見大惡凶不祥是天地之大怒也見中惡凶不祥是天地之中怒也

見小惡凶不祥是天地之小怒也平平無善
變亦無惡變是其平平亦不喜亦不怒子知
之耶唯唯災異變怪大小記之勿失銖分也
何其悉詳乎真人何其愚也過大小盡當見
知善惡大小亦悉當見知也善者當謝其功

以善踰異之過者數讓之以稱天地之心意
子欲知其效者天比若人君長也一小言不
見從則小恨更中言中言不見從則更大恨
更大言則為害矣故當大小記之不當使天
地恨怒也善哉善哉願聞所記意記變怪災

異疾病大小多少風雨非常人民萬物所病苦大小皆集議而記之所以使其共記之者吏自相知長短民民自相知長短迫近山阜而居者知山阜變近市城郭而居者知市城郭變近平土而居者知平土變近水下田而居者知水下田變高下外内悉得知之故無失也是立致太平之術也而帝王所宜用不失大心之法也真人知之耶唯唯行子已知之矣天地開闢以來所以多承負之災者由其記事不及民間大小共集記之故也有變

怪反乃他所長吏來行之比近各爲其部界
長吏諱不言共匿之因使天地辭語斷絶不
得上通達其帝王爲害甚深令天悒悒災爲
之復增益咎在此也他所長吏來考事安知
民間素所苦者乎或相與厚善反復相與共

隱匿之或得素有所不比之家反復增加災
妄增益其事故之也共匿之則使天地談斷
絶加故共冤無罪之人復令下比貧財相隨
此三事皆爲大害冤結氣復更增其災害也
故其治殊不可平也令夫太陽興平氣盛出

德君當治天下太平莫不各得其所者是故
六真人來爲其具問事吾爲其悉語也子知
之耶唯唯是故天將興祐帝王皆令自有意
從古到今將興祐之輒爲奇文異筴令可案
以治故所爲者悉大吉也將不祐利之悉斷
之奇文異筴使不得之也如得之又使其心
愚不知策而用之也將興利之使其心曠然
關通而好嬉用之也此者天之格法也不欺
人也故凡人將興者多好善將衰者多好惡
也將吉者易關導也將凶者好抵冒人也不

可開導也真人知之耶唯唯是故天者常祐善人道者思歸有德故天者不肯祐惡人道者不肯附於愚蔽人也故常勑真人以付歸有德之君也所以悉記其災異變恠大小善惡外内遠近者欲令上有德之君與衆賢原其災異所起夫天下變怪災異皆象其事法其行緣類而生衆賢共集議思之曠然如其意以其事類考問之則得之矣則天地日爲其大喜帝王日爲其大安如此則德究洽於神祇莫不饗應欲知其大効天下所疾苦災

異悉盡民臣悉善應詔書而行不失銖分下
不欺其上之明效也有餘多害自若多欺者
少害少欺者無一餘害無一欺者常安觀下
所上以占民臣大小忠信與不以其事對之
比若窺明鏡相對而面語神哉爲道如斯此

乃天祐上德之君子其治天下之明鏡也真
人知之耶唯唯行去付上德之君急急一人
獨上書名爲投書治事付一信名爲大欺與
皇天爲重怨天道爲其常亂也二人共上書
名爲太陰合姧共欺二猾人固固相勑戒或

共有可怨惡共上之共爲虛僞也與地爲咎
地道爲其大亂也三人共上書固固尚不實
三人固固可相勑教共有所疾共上事以公
報私固固爲共欺其上也與中和爲仇令和
氣大亂也四人共上書中輒有畏事不真者
爲傍人所得長短爲罪名固固耶將似類真
也其不信者亂四時也五人共上書似真未
信口口也其不信者輒亂五行也六人共上
書將真未信也其不信者輒亂六合也七人
共上書似信八人近真九人近實十人而小

口口令天師何其疑之多也願聞其要意然
所以疑之多者或五方好猾人俱自有私怨
咎以公報私因固可共相與爲大欺猾姦人
亂天地道而誤上故未疾絶敢信之也但爲
小口口是故使衆人老小賢不肖男女下及

奴婢者大小集議不可得以僞其以公報私
也中會有不安而言之者或有不肖或有輕
口不能匿或有老人壽在旦暮不復忌諱或
有婦女小兒行言不能隱匿共爲姦也故其
事會泄故無姦悉得真也得真則天地心調

真人知之耶唯唯本帝王所以連連相承負之過責治常失天心流災不絶絶者復起皇天不安多害氣疾病不得久大樂須臾樂者復惡其大咎正在此猾姧人共背天地而欺帝王人乃以天地爲命以帝王爲父母愚人

及背其命而共欺其父母故天地共憎之帝王惡之其法惡死有餘罪當流後生也是故災不絶害日多人壽日少萬物常亂也正咎在是也豈真人已大覺重知之耶唯唯子可謂已知之矣是故吾知皇天深疾惡是故吾

使是文復重口口爲其平遺失其一事一事
可起失之于前得之于後此事尤重天大惡
之也吾知其口口以示勑真人以付歸上道
德之君得而行之與神無異也乃且太平上
皇正氣立自來也吾之文不敢負天地不負
上德君不負後生下古之人不負萬物行之
立效善哉善哉願聞一人上書何故亂天二
人何故亂地然此者各從其家并策相應者
相感動此自然法子知之耶唯唯行子已知
之矣天下之事各從其類也願問天師今應

此文言爲之寧能盡實核天下悉信耶然天下悉信矣願聞其意然且語真人大要說今是主者長吏亦畏民泄其事而生之六考問長得其信也民亦畏縣官得其短亦復信也縣官長吏居民亦畏行於他方上書者得其

短亦信也行上書者亦畏縣長吏居民得其短也亦信也更相畏非敢有妄語者也亦非有可隱也是故使三處上書縣官與居民與行者悉且三相應不失銖分也神哉爲道如此願聞到也所集議人當於何期乎善哉子

之言悉記於太平來善之宅下何必於此然其有奇方殊文可使投於太平來善宅中因集議善惡於其下而四方共上事也爲一人議中悔而止或爲旁人所止上書便在方道中止意以其所匿事罪之如此書者天下已得矣帝王已長游矣善哉善哉今天師文積備多當盡何投之其文獨爲上出者止於上悉爲天下事出者悉出之子知之耶　唯唯行去夫上德之　君天自使有聖心且緣　是自有善意自有善令儀此爲天法不失絲髮也事

亦不可勝記常苦文行去唯唯

右天告六真人使重知三道行文書訣

太平經卷之八十六

白雲觀 [seal]

太平經卷八十八之八十九

傳九

太平經卷之八十八 八十九同卷　傳九

作來善宅法第一百二十九

六方真人再拜願有所問一疑行言之今天師前所勑愚生拘校上古中古下古之要文及究竟賢明之善辭口中訣事也今四境之界外内或去帝王萬萬里或有善書其文少不足乃遠持往到京師或有奇文殊方妙術大儒穴處之士義不遠萬里往詣帝王衒賣道德或有黎庶幼弱老小田家嬰兒婦女胷心各有所懷善字訣事各有一兩十數少少

又不足使人遠齎持往詣京師或有四境夷
狄隱人胡貊之屬其善人深知秘道者雖知
中國有大明道德之君不能遠齎其奇文
善策殊方往也今天師言乃都合古今河洛
神書善文之屬及賢明口中訣事以爲洞極
之經乃後天地開闢以來災悉可除也帝王
長遊樂垂拱無憂也言一事不足備輒有餘
災故當都合之今不知當以何來致此奇方
殊策善字迺悉得之善哉善哉諸真人思念
劇也天神已下告諸真人矣上皇之氣來祐

助道德之君□□矣行真人今乃爲皇靈天
具問事吾職當爲天下具談何敢有懈焉諾
諸真人安坐方爲真人悉説之唯唯以此書
付歸上皇道德之帝王見天文必思其要意
勑州郡下及四境遠方縣邑鄉部宜各作一

善好宅於都市四達大道之上也高三丈其
中廣縱亦三丈爲四方作善疎使與人面等
其疎間使可容手往來善庇其戶也勿令人
得妄闌入也懸書於其外而大明其文使其
□□書其宅四面亦可也其文言帝王來索

善人奇文殊異之方及善策辭口中訣事人
會心常所懷所能言各悉書記之投於此宅
中自記姓字已且徵索之各以其道德能大
小署其職也所言多少其能不可徵者且悉
勑所屬縣邑長吏以職仕之也其老弱婦女

有善言者且勑主者賜之其有大功而不可
仕者且復之也四境之外其有所貢進善奇
異策用之有大效者且重賞賜之也如此四
境外內一旦而同計大興俱喜思爲帝王盡
力從上到下從內到外遠方無有餘遺策善

字奇殊方也人皆一旦轉樂爲善也隱士宂
處人中出遊於都市觀帝王太平來善之宅
無有自藏匿者也風雨爲其時節三光爲其
大明是天大喜之效也四夷八十一域中善
人賢聖聞中國有大德之君治如此莫不樂
來降服皆齎其珍奇物來前後成行吾之書
萬不失一也豈不大樂哉大德之治如此諸
真人寧解曉之耶唯唯然子已覺矣於其宅
中文太多者主者更開其宅戶收其中書文
持入與長吏衆賢共次其中善者以類相從

除其惡者去其復重因事前後齋而上付帝王帝王復使衆賢共次去其中復重及惡不正者以類相從而置一間處復令須四方書來前後次之復以類相從復令須後書至也其四方來善宅已出中奇文殊方善筭者復善閉之於其畜積多者復出次之復齋上之於四方辭旦日少畢竟也所上略同使衆賢明共集次之編以爲洞極之經因以大覺賢者乃以下付歸民間百姓萬民一旦俱化爲善不復知爲惡之數也此所謂畢得天地人

及四夷之心大樂日至并合爲一家共成一
治着也六真人豈知之耶唯唯行六眞人巳
知之矣夷狄聞之日自却去中國日以廣不
戰鬬伐而日彊也天地助其除惡是爲天地
開闢以來未常有也是故天下大喜也天地
神靈共除帝王承負也災變巳消去其治與
神無異也天下人且大得道德竒方皆思善
文正字不復爲邪惡也所上且歲益善於其
後三歲一小録五歲一大録次之此以下附
歸於民間也使其各好爲善不能自禁止也

取其中大善之事有益於帝王正治者留之
勿下之也真人知之耶唯唯然今真人天使
諸弟子問是今既爲天問事乃爲德君作大
樂之經努力勿懈也天且報子功子乃爲皇
天后土除病爲帝王除災毒承負之戹會子

明自當增筭吾言不敢欺真人也慎之唯唯
行去歸努力精行有疑者來唯唯真人前子
前問事之時吾欲去久矣故中與子斷訣之
文見子惓惓知爲皇天祐陽精所以然者見
真人精中國當大興平八十一域善人當降

來歸中國故吾爲子更止留悉究竟說之也
所以然者見真人爲天問事不止反恐得大
過於子得謫於天地故不敢弃道而中去也
真人知之耶唯唯行努力精卒之勿棄天道
問一訣也唯唯願請訣事言之天師何睹正

於都市四達道上爲太平作來善文竒策密
方之室乎善哉真人之難問也得其大要意
天積悒悒帝王使子難問耶其投辭何一工
也然吾居天上觀之有可覩見不空妄作此
皇平之宅於四達道上也天公問天下何故

難平安哉五行神吏上對言今帝王乃居百
重之内去其四境萬萬餘里大遠者多冤結
善惡不得上通達也奇方殊文異策斷絕不
得到其帝王前也民臣冤結不得自訟通也
爲此積久四方蔽塞賢儒因而伏藏久懷道
德悒悒而到死亡帝王不得其奇策異辭以
安天下大咎在四面八方遠界閉不通今故
承天心意爲太平道德之君作來善致上皇
良平之氣宅於四達道上也欲樂四方悉知
德君有此教令翕然俱喜各持其善物殊方

來付歸之於上無遠近悉出也無復斷絕者
也善哉善哉響不及天師力問不得知之也
然真若真人言也夫人天性自知之其上也
不能自知之力問亦其次也子知之邪唯唯
願請問一事言之何故必使其廣縱三丈高

三丈乎哉善乎子之言也一者數之始也天
數亦終於十地數亦終於十人數亦終於十
故使三丈也欲樂合天地人使其俱悅喜也
故象天地人爲之也今請問三數何故俱十
乎哉然天有五行亦自有陰陽地有五行亦

自有陰陽人有五行亦自有陰陽也故皆十
善哉善哉今獨天地人如此邪哉然萬物悉
如此邪哉然萬物悉象天地人也故天地人
皆隨四時五行爲盛衰也真人知之邪善乎
善乎然子可謂已知之矣願請問一事言之
今何故必爲其四方作踈與面齊者然踈者
欲使賢儒策之也踈者樂四方踈達不復閉
絶也欲使賢者各踈記其辭投此太平來善
之室中也與面齊者面者最人之善者也太
陽之分象天道也樂人各順天心思爲善與

德君并力共平天下也故使與面齊面者有七正耳目口鼻可以通氣神祇往來樂大賢策之使四方八極遠境聰明悉來至也令帝王雖居百重之内與民相去萬萬里光明教令悉暢達也不失天地之心以安其身善哉

善哉願請問當使何吏守此宅哉長吏直署唱名爲太平之宅樂善之吏也善乎愚生知天已大喜矣地已大悦慎行也人已太平理矣萬物已得其所矣令真人何以知之乎愚生見天師爲太平德君制作大樂之宅以通

天地人之談語令使下民臣各得奏上其辭
於其君令帝王得奇策異文殊方可以長自
安全者又天地得通其談語百姓下賤得達
其善辭以解天地悒悒以助其君爲聰明天
地與人爲凡物之長也乃得悉通達故大樂

也真人說是也善哉吾無以加之也子之言
事大入真道矣願請問一疑言之令天乃悒
悒欲言何故返使人談哉善乎子之難問得
其意然夫天道乃轉而相因更相使也故兊
爲天地之口人亦然故以類相求故人爲天

地談也真人知之耶唯唯行子易開哉勉力
勉力唯唯然辭小竟勿復問令道文難知反
益憒憒也唯唯行戒真人一事為已校書文
殊方也卷投一善方始善養性之術於書卷
下使衆賢誦讀此當為洞極之經竟者因各
集此方以自養誦此術以自全令各樂得久
存上賢可以為國輔中賢可為國小吏下小
人不能仕者可長養其親而久守其子孫善
哉善哉天下大樂悅也為善無雙無復惡人
也子已知之矣行去思之念之既為天問事

勿懈唯唯

右求善以致太平令天下一旦合心上皇大樂之宅文

太平經卷之八十八

太平經卷之八十九

八卦還精念文第一百三十

玄明内光大幽多氣與賢同位壬癸之居亥子共身周流相抱極陰生陽名爲初九一合生物陰止陽起受施於亥懷姙於壬藩滋於子子子孫孫陽入陰中萁生無已思外洞内壽命增倍不可卒致宜以長久少陽有氣與肝共位甲乙寅卯青色相類萬物之精前後雜出仁恩心著勇士將發念之覩此字光着日之始出百病除愈增年三倍太陽盛氣與

心相類丙丁之家巳午養位覩之百邪除去
身日以正宜意柔明大不可彊求見字而壽
光若日中之明中和之氣與脾相連四出季
鄉乃返還戊己中居辰戌丑未爲根舉順之
而思其意還以治其病精若黃龍而見此字

其病消亡增年五倍令人順孝臣愛其君子
愛其父少陰之旬與師精并靈扇出氣位屬
庚辛申酉義誅猾邪盜賊不起邪不得害人
賢盛之氣增年百倍極陰生陽其國大昌常
而思之不知死亡陰上陽起故玄武爲初始

龍德生北位在東方故隨其後朱雀治病黃
氣正中君而行之壽命無窮升執其平百邪
滅亡八卦在内神成列行白虎在後誅禍滅
殃正道日到邪氣消亡思精而不止延年之
紀身而服之何憂之有下承其上名為順道

無有謫過萬病自愈念字覩形容愛若父子
令人常喜洞照無已審而用者其效立可待
長與書俱日與神遊道以自然為洞虛無一
旦自來其道仁良子為之孝臣為其忠信知
則令人愛其身不敢妄言守而不止命無窮

焉書不空出與道連思深知其意神自來焉初端形念字反得道元精得神明因無自然天道萬端在人可爲道成其事口口不爲非患人不力爲正氣何從得來行而不上日吉遠危大人爲之其國太平小人爲之去禍招福形思之幽處趣具成子而守道亂何從得生思念而不止自太平心中不亂無邪傾守之不止日自生道不妄出付有德歸其人

右升平八卦六甲追道還精念文

太平經卷之八十九

太平經卷之九十

傅十

太平經卷之九十

冤流災求奇方訣第一百三十一

真人前子學是凡事積之當知天下大訣分理後乃言事口口無復有疑也今見凡人死當大冤之叩胷心而呼天自投擗而告地邪不當邪宜自精道之令使可萬世誦讀以爲常法而不可復忘也今天師有嚴教愚生敢不彊一言也平行勿疑也然人死者大劇事當大冤之叩胷心自投擗也力盡長悲哀而已此亦無傷生也當冤何等人哉皆當冤之

何也夫人死者乃盡滅盡成灰土将不復見
今人居天地之間從天地開闢以來人人各
一生不得再生也自有名字爲人人者乃中
和凡物之長也而尊且貴與天地相似今一
死乃終古窮天畢地不得復見自名爲人也

不復起行也故悲之大冤之也噫子說與俗
人同又實非也愚生甚不覩其意人死當奈
何哉願聞之唯天師然夫物生者皆有終盡
人生亦有死天地之格法也天爲其中時時
且有自冤死者或自少年不壽者天地乃爲

萬物父母恐其中有自冤哭淚仰呼天俯叩
地而自悲冤得年少故天爲其生真道奇方
可以自防而得小壽者物生皆自有老終而
愚人不肯力學真道善方何以小增其年不
死遲老者反各自輕忽不求奇方而共笑賤
真道反曰共作邪僞以亂天道共欺其上爭
置死地名爲塚修之治之以待死預作死約
及凶復求死得死有何可冤哉年竟筭盡此
比若日出自有入也真人何故反冤之乎真
人投辭多與俗人同正似無一知人何也當

冤其何等者顧聞之當冤其年少未有所知而死者也未知學問求可自防禦者故當冤之也又復當冤其常謹良畏不壽年少常自苦行求真道善德奇方爲行常善不爲陰賊或逢流災而中死或到老力盡而訖不得遭逢明師可得須臾竟其天年者是者大冤可悲傷也若無故冤悲不求奇方真道而死者反搥胷哭泣呼天叩地汝身自得之反過天地是爲反民天甚怒惡之真人怒是不若早自悲傷學不得真道不知天地陰陽大分部

訣也久苦無明師而長懷悒悒而天年將竟
也是誠可悲傷子知之乎唯唯愚生甚恐駭
命在天師吾同乞真道與子欲使子努力不
懈天下何不有但求之不力至誠淚出感動
天故天不與之耳若不道懈止亦將得之不
久也子知之耶唯唯夫愚人不自重愛力求
竒殊方可得須臾反預置死器死處求得死
天之爲法若慈父母賢明君不奪人可求也
是自然常求之名爲得其所求之名爲得其
所求亦可毋大冤之也是以古者聖人帝王

時時有大自重愛而畏死者旦夕思行求異
聞殊奇敬事道人力盡財空而已至誠涕出
感動皇天天乃爲出瑞應道術之士悉往佑
之故多得老壽或得度世其中時時有求而
不得者但未至誠固固好俗事輕忽其身言

可再得也今天地乃以人爲子帝王乃最天
之所貴子也不惜真道奇方焉子知之耶唯
唯是故古者聖人深計遠慮知天下之財物
會非久是其有也身在財物固固屬人身身
亡財物他人有也故無可愛惜極以財物自

輔求索真道異聞也故其身反得長存財則
在常屬於人也是故當極力財空盡而已財
者但過求須臾得之耳失財乃天下人之有
也會不久吾有也此名爲賢聖明智養身以
道知用財法故多得老壽也子知之乎唯唯

行爲人師者多難眥真人悒悒爲子更復分
別悉道其意夫天道乃有格法不以故人也
子欲樂知其審此若冬至之後天當大寒殺
人乃以五月初始見隂氣於井中爲其清日
日益劇到冬至後乃大寒傷殺人不可無衣

也賢者預防也則獨得大樂不傷於寒而無憂其懈惰不力不預備之則獨饑寒而窮矣此之謂也天無過也人自得之子寧重曉不哉唯唯行子已覺矣夫天之爲法不以卒故人也愚人自故觸冒之耳願請問不及復當冤何等者哉復當冤大賢少而學善順良有真道德當爲帝王輔助其理陰陽帝王得之抱腹因心無拱而無憂或反蔽塞不通懷真道德到老死亡是可冤悲傷而帝王治不得大賢明反與愚者共治陰陽亂萬變起常旦

夕自苦得大愁焉是復大冤可悲傷之甚是
故古者聖人聰明大達衆賢悉出上集爲輔
故兩無冤者也天地亦爲其理無病而不冤
何況於人乎哉真人知之耶唯唯善哉天師
之言也以何爲善乎然此乃天得之以解病

苦帝王得之以垂拱無憂賢者亦得盡其忠
信之心上輔其君爲治亦得盡其能力勉勉
使共解天地大憂百姓萬物亦復得之而興
也故言善哉也善乎真人之言吾無以加之
也是故凡人可求作者皆不爲冤結也自行

得之也所求不得反爲大冤今人求死得死
求惡得惡求善得善天順其心是爲大吉可
求者得若人預爭置死地作死約得死是也
日求凶得凶惡而死復是也名僞凡事所求
者得天與地無可大負於此人也真人寧亦
大覺未唯唯行子已覺矣行今欲爲子悉説
之益文今已爲子舉其大綱自思其意以付
上道德之君以示衆賢各加勞力在所求求
而不得未一至誠也夫天地比若影響不欺
人乃愁愚人各自欺自輕自忽大咎在此夫

群愚乃共亂天與地不獨自愁也其過乃如
此也天乃得大愁於是也愚人自身求而得
之窮則反嚌呼天與地爲是積久天地大疾
之悒悒故遣吾下具語分解天下人意使衆
賢明共策吾辭吾辭則天談地語也吾不空

乙二與真人道事也乃天示敎勑吾下言之
也使一各自知過所由來勿復更相罪責也
故吾悉言之吾不敢妄語吾所以究竟盡言
者獨知天地心意故見遣下與真人共議天
下分別其曲直使德君與賢者俱思惟之使

可萬萬世傳後生者歌誦以爲常法而不復忘也故吾每見真人問事常喜爲天訣訣得一解其憂故睹天言者輒承天心地意分別道說之也不敢有懈也子有疑者爲復來共議之既見信而見遣下語實畏天威無可惜也子重明知之邪唯唯行子已得天地之意應曉事生哉夫人積愚不知早學真道善德殊方以爲小事不知其過積大乃亂天地而共愁其帝王身尚得天死不得竟其天年而亡也真人孰思吾書言天下過寧復有大於

是死者邪善哉善哉愚生已大覺矣予知早覺可謂爲曉事之生遠凶而近吉乎覺而不止也真道畢乎一旦得王侯不若得仙人乎令行逢千斤之金萬雙之璧不若得明師乎帝王有愚臣億萬不若得一大賢明乎父母生百子而不肖不若生一子而賢乎一里百戶不好學不若近一大德乎萬目悽悽不若一大綱乎天下擾擾無不有不若天獨神且聖乘氣而飛行乎凡物雖衆多不若一氣獨活人乎故令勑真人學者疾棄浮華能務核

事求真道乎欲太吉者真若稱天乎天地無病而長悅喜真道奇殊方出祐人乎是以古者聖人常稱天不敢懈也故常獨吉也賢儒集策天道畢也各言一善而陰陽理神靈悅也災害悉伏不復發也所謂治得天心而祆

臣絶也神哉爲道自然術也善哉善哉愚生向不力問復無緣得知是也然子言是也學而不力問何從得日進乎行而不數移其足道何從得達乎學而不得明師知何從得發乎治國欲樂安之不得大賢事之何從得一

旦而理乎善哉天師之言也然子已覩其微意矣故金城九重不如事一大賢也是故古者聖賢皆事明師以解憂患也故聖賢悉有師法也眞人宜戒凡事自愛吉凶門戶可睹乎唯唯戒眞人一言唯唯人所求而得者天以順其所求不負焉也勿復臨死而哭天泣地也是名爲自求而得之反以罪天地是名爲大逆之人也天不好也地不嬉也鬼神會不祐也所冤者獨當冤求而不得者耳夫萬物各得其所求何故自冤哉眞人熟思吾言

是實非也吾之文不誤也大口口萬不失一
也令天乃惡之疾之故吾反覆道之雖上已
言復戒真人於下也吾乃故使其復重樂下
古之人深思之美之念之傳之寫之以相示
勿匿之也天之戒書樂見發揚不欲見藏也

唯唯行去

右集難人死當見冤與不所求得與不合

國安危學逢明師與不肖師

太平經卷之九十

太平經卷之九十一

匪

御製

天地定位　陰陽協和　星辰順度　日月昭明
寒暑應候　雨暘以時　山嶽靖謐　河海澄清
草木蕃廡　魚鼈咸若　家和戶寧　衣食充足
禮讓興行　教化修明　風俗敦厚　刑罰不用
華夏歸仁　四夷賓服　邦國鞏固　宗社尊安
景運隆長　本支萬世　正統十年十一月十一日

太平經卷之九十一

拘校三古文法第百三十二

請問天師之書乃拘校天地開闢以來前後賢聖之文河雒圖書神文之屬下及凡民之辭語下及奴婢遠及夷狄皆受其奇辭殊策合以爲一語以明天道曾不煩乎哉不也爲其遠煩而不通故各就其爲作求善太平之宅於其所屬邑鄉主備其遠不能自致故爲其立宅道上使其投異辭善奇策殊方於其中也因取中事傳持往付於上有德之君令

其群臣臣共定案之以類相求上第一善者去其邪辭以爲洞極之經名爲天洞極政事迺後天地之病且悉除去也帝王之治且壹大安也承負萬萬世之災厄會且壹都去也然後萬物群神且無一可言而不復上白人惡於上天也故勑使其拘校之者迺天使吾下言也雖煩安得不力爲之乎天下久書及人各言一或言十數而天下之疑事悉自解亦無大煩也但各居其處而言之傳持付上耳是名爲天下集久集言而語以通達天地

之意以通達天地之炁以除帝王災害以利凡民及萬物莫不各得其所者廼後天地壹且大悅喜病壹除喜則祐帝王也今使無事而長游也願問天地何故一時使天下人共集辭策及古今神聖之文以爲洞極經乎

善哉子之問然天地有劇病亂未嘗得善理也故教示人使集議而共集出正語奇策以除其病也故使其大共集言事也願請問天地亂而有劇病何不更生善聖人乎力復生後聖人廼無益何也噫愚眞人愚哉吾聞前已

有言矣下賤闇之生積愚固固不能察察知
之真人尚迺言如此俗人何以可曉乎必且
互置吾文而更大忿天災害反且更大起而
不可救故天使子反覆問是也欲使吾更口
口具言耶諾諾吾親見遺爲是事下吾不敢

有所匿而忿天也行真人明聽爲子條訣解
之更以上下悉說道之但安坐唯唯行古今
聖人有優劣各長於一事俱爲天談地語而
所作殊異是故衆聖前後出者所爲各異也
俱樂得天心地意去惡而致善而辭不盡同

壹合壹不大類相似故衆聖不能悉知天地
意故天地常有劇病而不悉除復欲生聖人
會復如斯天乆悒悒於是故遣吾下具爲其
語以告眞人所以告眞人者天上諸神言天
下有樂善欲稱天心者獨有眞人耳故吾以
辭情告於眞人也吾不同空語耳眞人自知
之耶唯唯行子已自知矣行所以拘校上古
神文中古神文下古神文者或上古神文未
及言之下古神文言之也因以類相從相補
共成一善辭故使集之也迺後神書天地意

可睹矣眞人知之耶唯唯行子已解矣行上古聖人失之中古聖人得之中古聖人失之下古聖人得之下古聖人失之上古聖人得之以類相從因以相補共成一善聖辭矣眞人知之耶唯唯行子可謂大解已行大聖或

有短失之中聖得之中聖失之小聖得之因復以類相從因而相補共成一善聖辭矣眞人知之耶唯唯行子已解矣行大賢以短失之中賢得之中賢失之小賢得之以類相從因以相補共成一善賢辭矣眞人知耶唯唯

行子已大解矣行帝王失之臣子得之臣子失之庶民得之以類相從因以相補共成一善辭矣眞人知之耶唯唯行子已大解矣行上老失之丁壯得之丁壯失之少者得之以類相從因以相補共成一善辭矣眞人知之耶唯唯行子已解矣行男子失之女子得之女子失之奴婢夷狄得之以類相從因以相補共成一善辭矣眞人知之耶唯唯行子已知之矣行或上古文失之中古文得之或中古文失之下古文得之以類相從因以相補

共成一善辭矣員人知之耶唯唯行子以大
解矣行或上古人失之中古人得之中古人
失之下古人得之以類相從因以相補共成
一善辭矣員人知之乎唯唯行子已解矣行
或上失之而下得之或下失之而上得之或

上下失之而中得之或中失之而上下得之
或天神文失之反聖文得之或聖文失之反
賢者文得之或賢者文失之而百姓文得之
或百姓文失之而夷狄得之或內失之反外
得之或外失之反內得之會有失之者會有

得之也故上下外內尊卑遠近俱收其文與要語而集其長短以類相補則俱矣然後文書及辭言壹都通具也眞人知之耶唯唯行之子已知之矣天地出生凡事人民聖賢跂行萬物之屬各有短長各有所不及各有所失故所爲所作各異不同其大率要俱欲樂得天地之心而自安也當時各自言所爲是也孔孔以爲眞眞也而俱反失天地之心故常有餘災毒或大或小相流而不絕是其明效也故生承負之責後生者病之日劇眞人

知之耶唯唯行子已解矣故今天遣吾下為
上德道君更考文教吾都合之從神文聖賢
辭下及庶人奴婢夷狄以類相從合其辭語
善者以為洞極之經名為皇天洞極政事之
文也迺後天地病壹悉除去也真人知之耶
唯唯可㤥哉可㤥哉行真人已應曉事生已
知之矣天已使子壽矣及上真人矣不敢不
敢子自行得之非吾力也子為善天下無雙
故天愛之也不敢不敢今愚生但無忿天而
已無敢可望也不嫌也唯唯請問合是衆類

以相從願聞其訣意然善哉子難問天使之
口口乎哉諸安坐爲子分別道之也唯唯行
假令正共說一甲字也是一事也正投衆賢
明前是宜天下文書衆人之辭各有言說此
一旦無訾之文無訾之言取中善者合衆人

心第一解者集之以相徵明而起合於人心
者即合於天地心矣以何明之願聞其訣然
凡人之行也考之於心及衆賢聖心而合而
俱言善是也其應即合於天心矣考之於心
自疑者考之於衆賢聖心下及小人心而言

非者即凶天竟應之以凶也是即其明徵也
故集此說以爲經都合人心者是不合人心
者非也子知之耶唯唯行凡書文凡事各自
有本按本共以衆文人辭葉共因而說之如
此矣俱合人心意者即合神祇不合人心意
者不合神祇善哉善哉闓命矣今眞人何故
言闓命乎然行善正則得天心而生行惡失
天心則凶死此死生即命所屬也故言闓命
也善哉眞人言是也吾無以加之也是故天
正其言與文則吉不正其言與文則凶是以

吾教眞人拘校之也唯唯然後太平上皇之氣立出延年立來天文聖人之辭尚迺有短長故上皇之氣見圖於邪辭誤言未嘗得來也故天地後開闢以來未嘗有上皇之氣來助帝王治也今天欲都開出之故拘校文書

也有餘一邪言輒餘一病餘一邪説誤文輒有餘一病餘十十病餘百百病餘千千病餘萬萬病隨此餘邪言邪文誤辭爲病天地病之故使人亦病之人無病即天無病也人半病之即天半病之人悉大小有病即天悉病

之矣故使人病者迺樂覺之也而不覺故死
無數也願聞以何以天病邪言邪辭邪文而
有病乎噫子反更冥冥闇愚何哉行安坐爲
眞人說之夫邪言邪文以說經道也則亂道
經書道經亂則天文地理亂矣天文地理亂

則天地病矣故使三光風雨四時五行戰鬬
無常歲爲其凶年帝王爲其愁苦縣官亂治
民愁恚飢寒此非邪文邪言所病邪如大用
之迺到于大亂不治也子知耶唯唯夫邪文
邪言誤辭以治國也日日得亂於是邪言邪

辭誤文爲耳所共欺則國爲之亂危臣爲之
枉法而妄爲民爲之困窮共汙天地之治亂
天官大怒日教不絶也人哭泣呼寃亦不絶
也子知之耶唯唯邪言邪文誤辭以治家也
則父子夫婦亂更相憎惡而常鬪辯不絶遂
爲凶家子知之耶唯唯可駭哉見天師言誠
怖惶愚生不深計不知是惡致此也眞人獨
愚日久矣夫俗人以爲小事而不去之迺不
知此邪言邪辭邪文乃與天地爲大怨也是
迺國家之大賊也百姓之烈鬼也寧可不一

都投而力去之耶是故天愛上德之君恐其不覺悟復彼是大災故遣吾下具言之眞人疾以文付之使其疾思天意可以自安不者天怒會不絕也故天不復使聖人語會不能悉都除其病故使天下人共壹言俱壹集古

文考之也令天忿忿積恚於是邪言邪文單言孤侫辭也令考是眞人欲知之比若帝王愁恚夷狄數來害人也故發兵士萬萬往擊之病不愁也愁者功賜多不愁者帝王復考之令考邪文如此矣眞人知之耶唯唯可畏

手天下已正矣真人可謂已知之矣今急是
孤辭一人邪言邪文邪辭天地令以是爲大
怨是帝王大賊也本治不安悉亂於是也故
令斷之皆使集言集說集上書定安事迺天
氣旦壹悉得其所邪言邪辭迺旦壹悉絶也
滅亡也天從令以往旦使人亦考之神亦且
行考之但有日急非有懈時也真人知之耶
唯唯愚生甚恔子知恔可無并見考唯唯愚
生事事不及有重讁過於天地爲天師憂念
謹已見此邪文邪辭一人之言戒令顧更見

勑戒丁寧是正文之所到至戒善哉書文已比言矣子自若問之何也闇昧之人固固心結聰明猶不達不重反覆見曉勑者猶矇矇冥冥復亂天師道故敢不反復問之也善哉子言也諸安坐爲諸群眞人具說之夫正言

正文　正辭　迺是　正天地之根而安國家之寶器父母也而天下凡人萬物所受命也故當力正之也唯唯願聞正言正文正辭爲天地根國家寶器凡民萬物所受命決意噫眞人已比比受此語吾文書中悉病疾浮華邪言

子迺復重問之何也愚生而隨俗爲愚愚積久不知邪止所在故不重見丁寧解之殊不解也然子欲知其審實也俗人俱言善善而共力行之而災殊不除去者即不善之文不善之言之亂也俗人言此可耳不能善也而按

行之反與天相應災日除去者即正文正言正辭也內獨與天相應得天地心意之明徵也是故正言正文迺見是正天地之心也故言悉正文悉正辭悉正而帝王按而行之下及小民莫不俱好行正天地迺爲大正四時

五行萬物一旦皆各得其正日月三光守度各得正也國家大安無憂廼到于神貞不老之方賜之奇物善應悉出姦猾妖惡悉滅絕凡民各得保其家而竟其天年萬物悉得長老終各以時也是即正言正文正辭之爲天地根而國家寶器父母民萬物之命大明效也真人知之耶唯唯可悏哉可悏哉天地之根國家寶器命反在此行子可謂曉事之生知之矣是故天遣吾下悉考正之也天地開闢以來行正言正文者天地常爲其大喜謚

故常善行邪言邪文者天地常爲其大怒不
悅喜故常凶不安而多危亡也俗人不知是
爲天地大病而亂帝王治也而下愚之士反
共巧工下作篇記習邪言邪文以相高下以
欺其上而汙天正法亂天正儀是乃天之大
怨地之大咎也而國家之大賊也令乃得天
怨地咎國家賊而日共行之其治安得平哉
令天師責此邪言邪文罪之何一重也噫眞
人其愚耶令人而共以邪言邪文共亂天地
天地迺爲其常有病是非天之怨咎耶比若

人常行病人害人人亦怨咎之不耶唯唯是故爲天怨地咎明白矣今邪言邪文邪辭迺已共欺其上危國家其治常失天心其年命不增爲之絶者前後非一人坐之是非國家之大賤耶諸眞人知之不唯唯下古人多愚

或有見天文反言不若此言是純復國賊之長也天地之大怨咎也民之大害萬物之烈鬼物也德君愼毋用其言也用其言者天怨不正當爲身深計遠慮思其患害以長自安天迺與德君獨厚故爲其製作可以自安而

保國者也眞人知之耶唯唯行子巳大覺矣
自愼自愼天威不可犯也唯唯戒眞人一言
自是之後德君詳察思天教天文爲得下吏
民三道所共集上書文到八月拘校之分處
爲三部始校書者於君之東巳一通傳校於
君之南巳再通傳校於君之西巳三通傳校
者棄去於君之北校者各異處不得相時也
何乎願聞之然相睹復有姧有可弊不實復
爲欺如是復忿天地爲怨咎爲國之大賊天
地惡人使帝王治亂故異其處使三校之當

共實核之也以解天心以安王者治也何必始校於君之東東者天氣有心而仁也校源事者當用心詳務力仁以稱天地而念欲安帝王也故於東也仁者以行當明察之故傳於君之陽也巳明察當以義斷除之有功者因記有功無功者使記無功以爲行狀巳者藏於君之北幽室而置之以是知天下人行知善惡勿去也故德君按行是名爲大神人悉坐知天下之心凡變異之動靜也眞人知耶可悈哉可悈哉子知悈畏天談子長活矣

唯唯是故自是之後長吏不復言行狀行狀
見於是因以此爲行狀故德君迺安枕而卧
無憂也予知之耶唯唯天戒校書脫一事者
笞三十十事者笞三百百事者笞三千德君
使退之勿復仕也此人乃輕忽事是天怨地
咎國之大賊夫怨咎與賊不可與久共事必
且忿天地故當疾去之善哉善哉戒眞人一
大要吾書文道所以從上到下無窮也悉愛
正言正辭正文者吾迺深受天勑而下也誠
知天愛是正言正文正辭所以大疾是邪言

邪辭邪文者正知天地大怨咎之以是勑吾
使吾下捘去是怨咎與賊以安有道德之國
以長解天地開闢已來承負之讁使害一悉
去得休使正氣悉得前治也然後六方極八
遠皇天平氣悉一旦自來子知之耶唯唯是

故吾文者純天語不失殊分也天疾是邪文
故吾疾之也天愛是正文故吾愛之也故吾
之爲道悉守本而戒中而棄末天守本故吾
守本也天戒中故吾戒中也天棄末故吾棄
末也吾之爲文也廼與天地同身同心同意

同分同理同好同惡同道同路故令德君按用之無一誤也萬萬歲不可去但有日章明無有冥冥時也但有日理無有亂時也但有日善無有惡時也但有日吉無有凶時也故號爲天之洞極正道迺與天地心相抱故得其上訣者可老壽得其中訣者爲國輔得其下訣者可以常自安行吾語辭小竟疑者迺復來問之唯唯請問無故脫誤事一正筃三十乎善哉子問也天使子言耶然夫數者起於一十而終是誤脫一事即其問一之本也

脫誤不實復爲欺則復爲天怨地咎國家之大賊也咎十者以謝於地咎十者以謝於帝王天地人各十合這爲三十也咎此以謝過以解天怨地咎帝王之賊也迺天地喜悅神祇戰怒也本天地所以常亂而戰怒者本由

考實文書人言不詳多誤故生此流灾承負之厄也今復不詳旦復如此故當咎之也不以故人也迺以正事也今已集議實核口口迺右上之尚復集實核口口迺右下之則名爲上下已俱實矣如獨下口口上不實固固

無益也如獨上口口下不實亦無益也上下
俱爲實迺天氣平也下實上不實爲上寃下
下復自寃力爲善無益天怒復發矣如上實
下不實爲下寃上地怒復發矣上下盡已實
帝王不以意平理之則四時五行六親之神

吏六宗之氣中和戰怒凶氣復發矣雖力使
三道行文書正天下之言及文而自不力平
之無益也故吾迺承天心爲上皇德君作化
不敢失天心也故悉拘天法以天地象爲經
隨陽爲正順四時五行爲令萬世不易也子

知之耶唯唯愚生謹以覺矣甚畏天法子知畏之巳長吉矣戒眞人一大要言也夫拘挍文書法毋但言其神文如其書文言如此以爲眞也是名爲聾文也言事獨無本柄耶何以言知此哉不禁其有也但問其言之意當得其意迺事可明也如不說其意以何能得知之乎哉故當問其解決意不者不可用也名爲聾治子欲樂知其意比若人語必有本當有可由而起不可但言東公言以立事也夫人證立事者悉有本安得但空設僞空言

乎故赤凡事者皆當以其實有據迺可立事
也子欲得知其大效明徵比若吾爲德君化
法皆以試立應爲效言也行之而不應即僞
言也行之而不應即爲天也夫實說文與言
矣比若此矣安得空立徵而言其文言而無

說乎愚人或反有拘何各神文言如是也但
可以解難拒窮之辭耳夫神文何雄或獨有
意但傳言其文不居一卷也獨自傳遥相說
人不深得其訣意反但以拒難救窮言東久
言以是自明實非也皆爲失說意令至道德

辭不得通達者悉坐是子知之乎唯唯愚生
謹已覺矣然子如此而不覺則遂迷矣是故
按吾書考文及人辭者皆竟問其意何以得
其說者以類聚之迺後天下之文及辭言且
一窮竟天道法可睹矣善惡之辭得通矣善
哉善哉行吾之道見於此眞人自上下思之
思之悉更相徵明則無不解矣天下之事無
不畢矣大道得矣天地悅矣德君長安矣天
下俱同口皆曰善哉無復言天洽迺復得天
地心意故曰安舉事得凡人之心故天下無

復言眞人知之耶唯唯行辭小異有疑復來問唯唯

右天怨地咎國之害徵立洞極經文

太平經卷之九十一

太平經卷之九十二

訓二

太平經卷之九十二

訓二

三光蝕訣第一百三十三

請問天之三光何故時蝕邪善哉子之所問是天地之大怨天地戰鬭不知其驗見效於日月星辰然亦可蝕亦可不蝕咎在陰陽氣戰鬭何故戰鬭乎陰陽相姧遮諍勝負大陰[illegible]與陽本當更相利祐共爲和氣而反戰鬭悉過在此不和調如使和調不蝕亦當不蝕邪然大洞上古最善之時常不蝕後生彌彌共失天地意遂使陰陽稍稍不相愛故至於戰

闘子以吾言不然也子使德君案行吾文盡
得其意戰闘且止小得其意小止半得其意
半止如不力行固困耳請問夫日月蝕以何
時運相逢邪噫子其愚哉眞人正復更發天
怒今眞人以何知爲時運邪愚生見其同處

也冥冥哉子之心也其暗冥何劇也審若子
言運相逢也何故於一年之間日月蝕無解
矣或連歲不蝕運何以然帝王多行道德日
月爲之不蝕星辰不亂其運何以然哉又天
性陰陽同處本當相愛何反相害耶又陰陽

本當轉相生轉相成功何反相賊害哉是子之愚也子欲知其實比若人矣人常相厚久不相覩一相得逢遇大喜則更相祐利相譽相明及其素相與不比也卒相逢便戰鬬大不比鬬死而已小不比小鬬可駭哉可駭哉

愚生已解矣請問令日乃太陽火之精神也月乃太陰水之精神也令水火不同處自相遭逢則相滅何謂也不比邪善哉子言得其意然水火各以其道守其行皆相得乃立功成事比若五行不可無一也皆轉相生成子

欲知其實也比若五藏居人腹中同一處心乃火也腎乃水也豈可爲同處而日相與戰鬪相蝕邪子寧解知矣不乎唯唯愚生已覺矣是故和平氣至三光不復戰鬪蝕也三光不相蝕乃後始可言得天地之心矣以是爲證故欲自知優劣行道德未俱觀此天證而聚衆文言同處相蝕是者但記同愛之文未深得之意也正使有神文言天乃未深見其情實也子知之耶唯唯行子已覺矣吾文出之後帝王德君思此天意勿忘此言此言所以

致得天心之文也如得天意命乃長全也不得天意亂命門也行而不稱天心亦大患也初上古以來衆聖帝王以此爲戒深記吾言結於胷心乃微言可見道可得也以待上德之君以救三光之鬪蝕也唯唯行去辭小竟

疑復來問之唯唯

萬二千國始火始氣訣第一百三十

四

請問天下共日月共斗極一大部乃萬二千國中部八十一域分爲小部各一國小德優者

張地萬二千里其次張地廣從萬里其次九千里其次八千里其次七千里其次六千里其次五千里其次四千里其次三千里其次二千里其次千里其次五百里其次一百里此乃平平之土德優劣之所張保也德劣者乃

或無一平之土悉有病變令一國日月戰蝕萬二千國中寧盡蝕不斗極不明萬二千國寧盡不明不乎善哉深邪遠邪眇邪子所問也何故正問此變令怪一國有變萬二千國何譽當復有變者邪怪之不及天師問恐終

古無以知之故問之也善哉子之所疑可謂入道矣一國有變獨一國日不明名爲蝕比近之國亦遥覩之其四遠之國固不蝕也斗極凡星不明獨失其天意者不明其四遠固不蝕今請問於何障隱而獨不明邪噫子固童蒙未開也類俗人哉今是天與地相去積遠是其失道無德之國下邪氣共上蔽隱天三光各以其類上行使其不明比若霧中之處其三光獨不明無霧之處固大明也子欲重知之陰處獨不見月蝕陽處獨見日蝕子

欲重知其審實比若今年太歲在子有德之國獨樂歲無德之國獨凶年今是俱共一國一歲共一年而其吉凶異比若人俱共一天一地其安危處異俗不同子知之邪唯唯善哉善哉今是日月運照萬二千國俱共之而其明與不明者處異也有道德之國其治清白靜而無邪故其三光獨大明也乃下邪陰氣不得上蔽之也不明者咎在下共欺上邪氣俱上蔽其上也無道之國其治汙濁多姦邪自蔽隱故其三光不明矣子欲重知其審

比若翁目視日與張目視日比若善張目視
日與蒙薄帛視日正此也寧解不邪唯唯可
駭哉可駭哉子知矣駭是則得長生矣唯唯其
且凶衰之國三光盡不明比若盲人而獨不
覩三光明三光自若以其人盲獨不見之矣

比若年盛者獨覩三光明年老者獨不覩三
光明是其盛衰之效也悉寧解邪唯唯行去
矣請問一絕訣說何等也今不審知一者何
等也噫眞人守文極多何故爲疑此邪今聽
冥也子知守一萬事畢子何問眇哉宜思其

言唯唯一者心也意也志也念此一身中之
神也凡天下之事盡是所成也自古到今賢
聖之化盡以是成器名以其早知學其心意
志念善也守善業也愚者盡凶是也以其守
學之以惡業也天地之性蚑行萬物悉然故
在師學之壽可得也在學何道天地可接也
聚衆人億萬不若事一賢也衆愚億萬但可
疾凶敗耳審能守一賢身何害有身者不能
還自鏡照見念反還鏡身志念遠即身疾衰
枯落務志念近則身有澤凡志念所成衆多

不豫記之天下之事悉是也子知之邪唯唯
請問旱凍盡死民困飢寒而烈而死何殺也
此者皇天太陽之殺也六陽俱恨因能爲害
也何謂邪願聞之然六萬洞極其中大剛俱
恨人久爲亂惡之故殺其其害於人何哉無

有名字也但逢其承負之極天怒發不道人
善與惡也遭逢者即大凶矣子欲知其實比
若人矣人大忿忿怒乃忿甲善人不避之反
賊害乙丙丁令乙丙丁何過邪而逢人怒發
天之怒發亦如此矣故承負之責最劇故使

人死善惡不復分別也大咎在此故吾書應
天教今欲一斷絶承負責也天其爲過深重
多害無罪人天甚憂之故教吾勑眞人以書
付上德之君令惡邪佞僞人斷絶而天道理
子知之邪唯唯願請問天地開闢以來人或
烈病而死盡或水而死盡或兵而死盡願聞
其意何所犯坐哉將悉天地之際會邪承負
之厄耶然古今之文多説爲天地陰陽之會
非也是皆承負厄也天氣中和氣怒神靈戰
鬬烈病而死者天伐除之水而死者地伐除

之兵而死者人伐除也願聞烈病而死者何
故爲天殺天者爲神主神靈之長也故使精
神鬼殺人地者陰之卑水者陰之劇者也屬
地陰者主懷姙凡物懷姙而傷者必爲血血
者水之類也懷姙而傷者必怒不悅更以其
血行汙傷人水者乃地之血脉也地之陰也
陰者卑怒必以其身行戰鬬殺人比若臣往
捕賊必以其身行捕取之也不得若君臣居
其處而言也中和者人主之四時五行共治
焉人當調和而行之人失道不能順忿之故

四時逆氣五行戰鬪故使人自相攻擊也此
者皆天地中和忿忿不悅積久有病悒悒故
致此善哉嚮不力問無從知之也願聞此悉
承負之厄乃忿三氣其不承負之時人死云
何哉然人生有終上下中各竟其天年或有

得眞道因能得度世去者是人乃無承負之
過自然之術也子知之耶唯唯行子曉哉乃
一旦而相隨死者皆非命也是乃天地中和
四時五行戰怒伏殺效也善哉善哉嚮不及
天師問無緣知是也故天地開闢以來常有

此厄也人皆不得知之今甚病之憂之人多
無罪而死上感天天故遣吾下爲其具言已
行吾天文之後人民萬物且各以其壽命死
無復并死之會也善哉善哉後生各得其命
矣眞人知之邪唯唯請問即非天道時運周
而死何故常以天地際會而亂哉五行際會
而戰邪五帝之神歷竟而窮困邪噫善哉
眞人之難也今天且使子問邪其投辭乃入
天心識其何一要訣哉吾甚嬉之今是眞若
子言今爲子具條解之今諸眞人遠來爲天

地具問事乃爲天地開闢以來帝王問疑宜
安坐聽吾辭唯唯然夫天之爲法人民萬物
之爲數也比若四時之氣但當更相生成相
傳而去比若人生少者後當老長更迭相傳
而去不當乃道鬬戰因絶滅世類也所以道

戰水旱癘病死盡者人主由先王先人獨積
稍失道心意積久至是際會即自不而自度
因而滅盡矣既滅盡無餘種類夫天地人三
統相須而立相形而成比若人有頭足腹身
一統凶滅三統反俱毀敗若人無頭足腹有

一亡者便三凶矣故人大道大毀敗天地三統滅亡更冥冥憒憒萬物因而亡矣夫物盡又不能卒生也由是失幾何滅絶幾何更起或即復或大久大敗久久乃能復也故小毀則疾復也子欲重知其審實令後世德君察察知天地寃不之大效比若家人治生有畜積多者雖邂逅逢承負凶年不收也固固而自存大多畜積之家雖連年遭惡歲猶常活小有畜積之家遭連年不收餓而死盡常貧之家遭一年凶便盡死不而自度出也困而無

世天道有格法運非際會也比若夏秋當力收冬春當坐食成事夏秋不善力收冬春當餓死滅盡古者聖人天書因此共記爲際會也眞人欲知之如此矣今太平氣至當常平不當復道際會死亡者也夫天命帝王治故

覺德君凡民爲其道事要使一覩覺知如此矣嚮使先生凡民人常守要道與要德雖遭際會不死亡也夫天命帝王治國之法以有道德爲大富無道德爲大貧困名爲無道無德者恐不能安天地而失之也先生稍稍共

廢絶道德積久復久乃至於更相承負後生
者被其冤毒災劇悉應無道而治至於運會
滅絶不能自出大咎在此子知之邪唯唯可
駭哉可駭哉行復更曉眞人一語夫道德與
人正天之心也比若人有心矣人心善守道

則常與吉人心惡不守道則常衰凶矣心神
去則死亡矣是故要道與德絶人死亡天地
亦亂毀矣故道使天地人本同憂同事故能
迭相生成也如不得同憂同事不肯迭相生
成也相憂相利也故道德連之使同命是故

天地覩人有道德爲善則大喜見人爲惡則大怒忿忿眞人豈解邪唯唯可駭哉愚生甚畏之子知畏之則可長生無凶矣不知畏之則天已易去子矣冝重慎之唯唯行復重曉眞人一解今是吉凶之行比若道德禮義與刑罰矣人而守其道德禮義則刑罰不起矣失其道德禮義則刑罰興起矣故守善道者凶路自絶不教其去而自去守凶道者吉路自絶此猶若日出而星逃星出而日入不失銖分善哉善哉今曉眞人一大訣言也今世

人積愚暗甚劇傳相告語言時運周有吉凶
如此言爲善復何益邪爲惡何傷乎哉乃時
運自然力行善復何功邪而吉者聖人常承
天心敎人爲善正是也言時運而反共亂天
道者是辭也使天地常不悅喜實人行致之

反言天時運自惡不肯自言惡反意天地爲
惡比若人家不孝惡子不肯自言惡反言父
母惡此之謂也故天常苦忿忿悁悁因是運
會者殺之鬬之樂易其世類也獨不但當相
隨老者去少者長各以其年命窮變化比若

天地開闢以來人形變化不同是也善哉愚
生以一大解於是古今人形雖異而氣同子
欲重知其審比若四時氣五行位雖不同受
內同氣轉相生成猶若人頭足不相似內反
合成一人也善哉善哉今復重曉眞人一言
天積疾人爲惡反常言時運凶上皇氣至當
助德君治恐時人行不改易爲惡行以亂正
氣毀天寶故遣吾下爲德君出文以曉衆人
使共常按吾文爲行不復共愁天地而不犯
天禁自是之後行吾天文使神助德君治犯

者誅之人不誅之神且誅之子知邪唯唯不敢犯也行辭小小竟凡書自思其要唯唯請問天師萬二千國之策符各異意皆當於何置之各隨其國俗宜以何為始以斗極東南火氣起願聞其意訣何也火者陽也其符令主天心和者主施開者主通明者主理凡事火者為心心者主神御者可為化首萬事將興從心起心者主正事倚仁而明復有神光萬二千國殊策一通以為文書上章天氣且自隨而流行眞人自勵興之子勿逆之子衰

乃天樂出書故使吾言子乃不信吾言也求
信於子之身也子行之而災日除是天樂行
之喜也故災除也子不行而多疾災是天忿
忿悒悒子留難其道也火凶勿問於人取效
於此明於日月天意所欲爲子不可不慎也

不行不順令使人心亂也眞人慎之唯唯行
復誡眞人一言天不欲行子獨行之且病之
吾文以此爲信自是之後亦皆然文已復重
不復多言益文使道難知唯唯行重復誡子
一言此災病非一世人過也其所從來久遠

勿反卒害之但當行天道以消亡之耳如是者所謂得天心意矣不如吾文言復枉急其刑罰災日多天不悅喜眞人知之邪唯唯

火氣正神道訣第一百三十五

請問古者火行同嘗太平而不正神道令天師獨使令火行正神道何也善哉子之問也是故百人百意千人千意萬人萬意用策不同各殊異故多不得天心意眞人言是也令乃火氣最盛上皇氣至乃凡陪古者火行太平之氣後天地開闢以來未嘗有也夫火氣

盛者必正神道何也願聞其意然夫火者乃是天之心也心主神心正則神當明故天使吾下理神道也夫神道巳自神何必當理之邪善哉子之言夫神乃天之正吏也令邪神多則正神不得其處天神道內獨大亂俱失其居令天氣不調帝王爲之愁苦而人又不得知其要意子欲樂知其口口也此比若人矣令邪人多居位共亂帝王之治令使正人不得其處天地爲其邪氣失正夫邪多則共害正正多則共禁止邪此二者天地自然之

術也子知之邪故令太陽最盛未嘗有也陽
者稱神故天爲神陰者稱邪故姧氣常以陰
中往來不敢正晝行姧而正晝行爲名陰乘
陽路病而晝作名爲陰盛興爲陽失其道君
衰間爲是久矣故天道吾正神道也令使不
敢復爲也子知之耶唯唯善哉善哉

洞極上平氣無蟲重複字訣第一百
三十六

請問洞極上平氣至無不治故天師乃考疽
疥蟲食人也令獨以此驗之邪其餘蟲云何

哉善哉眞人今旦問事也天疾是教子問此
邪天甚疾人爲惡猾吏民背天逆地共欺其
上獨隂伏爲姧積久如蟲食人也天毒惡之
故使子反覆問之然蟲食人所謂蟲而治人
也其爲災最甚劇逆氣亂正者也今皇平氣
至不宜有此應眞人付德君欲知道洞洽末
令民間悉移蟲主名大小爲害之屬何也謂
瘟癘傷疥盡從腹中三蟲之屬皆移主名其
移大多者固固下多蟲治人此蟲無者下無
蟲治人此少者少蟲治人善哉小生愚暗覩

此以爲天性也故反應治邪子其愚何一劇痛也夫天地之性人爲貴蟲爲至賤反乃俱食人是爲反正象賤人無道以蟲食人故天深見其象故使賢聖策之改其正也凡災異各以類見故古者聖賢得知之若不以類目不可思策也所以逃匿於內者象下共爲姦而不敢見於外外者陽也陽者天也君也天正帝王也故蟲逃於內而竊食人象無功之臣逃於內而竊蠶食人也可駭哉愚生甚畏之子知畏天固是也若不畏天早已死矣眞

人愼之唯唯是故古者爲治神者致眞神爲
治鬼者致鬼爲治物者致物爲治蟲者治蟲
爲治何畏也願聞之然神者動作與天合心
與神同意故神者天之使也天愛之鬼者動
作避逃人所鬼倚陰中竊隱語似鬼故致鬼
物者動作共欺其上猾若物故致物蟲者動
作價利人共價利其上其用意雜若故致蟲
天天變相應悉如此矣太平德君得天下上
書文悉源其災異意以報之其正如神哉善
哉善哉災氣已究治矣子何以知之見天師

之正以知無復逃蟲食人故洽矣子可謂知
道意邪請問重複之字何所主主導正導正
開神為思之也端及入室以為保券其為之
云何豈可聞邪然易知而微密此辭輕而重
不可妄傳也精者吞之謂之神也不精者吞

之謂之不神也不精吞之謂之妄言也故道
者傳其人乃行凡事者得其人乃明非其人
謂之為妄行過還反入其人身眞入知之邪
唯唯不敢妄行誠歸付其人如是者為子言
之以丹為字以上第一次下行將告人必使

沐浴端精址面西面南面東面告之使其嚴以善酒如清水已飲隨思其字終古以爲事身且日向正平善氣至病爲其除去面目益潤澤或見其字隨病所居而思之名爲還精養形或無病人爲之日益安静或入身有殭邪

鬼物反且變爭雖忿爭自若力思勿惑也久久且服去矣自是之後天樂人爲正直以他文爲之天神亦助下之隨人意往來上士見人吞字歸思亦然當一吞字皆能教故曰天道一旦而行吾之爲道不效辭語效立與天

道響相應和以是為神真人慎之既開天神
道歸于德君付于賢良人立自正有益於上
政明矣德君明師告之以威為嚴所告悉愈
為有所覩見神靈慎勿道之上士因是乃至
度世中士至於無為下士至於平平人所得
各有厚薄天神隨符書而命之故言勿傳其
所思不可得不同也不同故不可相語也信
哉易哉其為道也要哉約哉其為志壽也因
而學之其人將自順也將自善有神明轉其
心意使其悅也或今日吞吾字後皆能以他

文教教十十百百而相應其爲道須臾之間
乃周流八方六合之間精神隨而行治病故
自是之後天下人畢早正易其行皆樂眞文
不復爲邪僞也眞人欲樂安天地道使疾正
最以三道行書爲前願聞爲前言善哉子之

問事愚者難正自若亂人治令德君愁故投
行書於前令使上下大小自相拾正其俗人
無孤言辨士之害善哉善哉願聞三道行書
文何但使一通集行書而上必使有前後文
書衆多善哉善哉子之言中天心意所以使

有前後難問者欲使俗人深自知過也獨言之大病也不見孤辭單文之惡則無以見集行書之善不傳其誤分別其大失皆解人心乃後且可救也心不解不如其所行久大誤也人心覺則易正凡吾爲文皆如此矣非獨是也子知之邪唯唯行子已曉矣眞人愼事書文已足無輕數句問欲不爲子說之恐恨子意欲復爲子道之今道大文又天道不可句極得其意天大喜不得其意逆天道反與天爲咎不敢復數言也行去

右大集難問天地毀起日月星蝕人烈死

萬二千國策符字開神訣

太平經卷之九十二

[seal]

太平經卷之九十三

訓三

方藥厭固相治訣第一百三十七

今愚生得天師文書拘校諸文及方書歸居閑處分别惟思其要意有疑不能解願請問一事言之今天師拘校諸方言十十治愈者方使天神治之也十九治愈者方使地神治之十八治愈者方使人精神治之過此以下者不可用也愚生以爲但得其厭固可畏者能相治也不得其厭固者不能相治也善哉眞人言也得其難意然夫凡洞無極之表裏

目所見耳所聞蝡動之屬悉天所生也天不
生之無此也因而各自有神長命各屬焉比
若六畜命屬人也死生但在人耳人即是六
畜之司命神也是萬二千物悉皆受天地統
而行一物不具即天統有不足者因使其更

相治服也因復各使有尊卑君長故天道悉
能相治制也得其所畏而十十者治愈者即
是其命所屬天也真人知之邪唯唯行子已
知之矣請問一疑甚不謙順豈不言哉平行
勿諱令若盜賊刼人者同服人耳豈可以爲

天命君長邪善哉子之難也夫盜賊刼人者但以無義妄於枉服人耳不得常服久也一過服人即有重罪長吏逐之不止也子何以言是爲天命乎今若王者治服人豈嘗見逐索邪凡人生以王者爲君長爲命也眞人亦甯解不令已大解善哉善哉行學者精之亦無妄難問也天且非人也唯唯有過有過不也敬慎之勿但若俗夫之人欲言便語也唯唯今愚生每語有劇過不言又無緣得知之今欲復有可問不敢卒言平行令獨萬物各

有君長天地亦有君長邪噫子難問何一深妙遠劇也今自知所問不謙不及天師問之會遂不得知之也然天者以中極最高者爲君長地以崑崙墟爲君長日以王日爲君長月以大月爲君長星以中極一星爲君長衆

山以五嶽爲君長五嶽以中極下泰山爲君長百川以江海爲君長有甲者以神龜爲君長有鱗之屬以龍爲君長飛有翼之屬以鳳凰爲君長獸有毛者以麒麟爲君長裸蟲者以人爲君長人以帝王爲君長天下若此者

積衆多不可勝記纔爲眞人舉其綱見其始
子豈解邪唯唯宜自深思其意亦不可盡記
也難爲財用唯唯今故言蚑行有知之屬方
在其身者不待而成事者無妄殺傷何乎主
恐忿其君長也今天太平氣至當與有德君
并力治無妄傷害則亂太平之氣令治憒憒
令小物安能感動天使其治亂憒憒乎噫子
自若愚蒙未大解也今是各自有君長若遠
方四境之下賤小人極最帝王之下極螻蟻
惡人也無可比數人無故共賊傷此百數十

人其家自寃枉上書帝王帝王聞之即大怒
下令以章考問之紛紛州郡縣以爲大事因
而坐之危亡者非一人也子知之邪可駭哉
可駭哉行子知大駭乃且長生矣唯唯是故
古者聖王知天法象格明故不敢妄用刑也

乃深思遠慮之極也故其治常平不用筋力
而得天心者以其重慎之也今先王小小失
之承負之後各有得失故治難平也子知之
邪唯唯今太平氣至天愛有德之君故具爲
陳戒也難其犯之也以吾文歸上德之君自

使思其惡意唯唯

右集難方藥命所屬物各自有君長

陽尊陰卑訣第一百三十八

願問陽何從獨得尊而貴陰獨名卑而賤哉善乎子之難也幾覩道德意陽所以獨名尊而貴者守本常盈滿而有實也陰所以獨名卑且賤者以其虛空而無實也故見惡見賤也愚生受天命劣少無知蔽暗難開願天師具爲分解其意子學何不具覩天道意何哉眞人尚乃不解俗人冥冥固是也然夫天名

陰陽男女者本元氣之所始起陰陽之門戶
也人所受命生處是其本也故男所以受命
者盈滿而有餘其下左右尚各有一實上者
盈滿而有餘尚常施與下陰有餘積聚而常
有實上施者應太陽天行也無不能生無不
能成下有積聚應太陰應地而有文理應阡
陌左實者應人右實者應萬物實者核實也
則仁好施又有核實也故陽得稱尊而貴也
子知之耶唯唯陰爲女所以卑而賤者其所
受命處戶空而虛無盈餘又無實故見卑且

賤也本名爲陰陽男女者此二事也其一身上下既盡無名者也本名陰陽以此二事分別之也念女之頭目面耳支體俱與男等耳其好善尚乃或好於男子而反卑賤者此也男子其頭面肢體其好善不及女也而名尊

且貴者正以此也善哉善哉然子可謂已覺知之矣是故天道重本守始是以聖人觀天法象明故當反本守元正字考文以解迷惑也故能使天地長安國家樂也故守本而有實好施與者爲善人本空虛無實核常不足

而反好求者爲惡人爲賤人此之謂也令願
訣問一疑行言之令女見懷姙實如天師言
無實何也噫子內空虛略類似無道之人但
天見子勉勉一心故使子來問事耳今女之
姙子陰本空虛但陽往施化實於陰中而陰
卑賤畏陽順而養之不敢去也陽乃天也君
也陰乃地也臣也故重尊敬陽之施因而養
之而不敢去也子欲知其實比若君王有客
託於小家小家養之不敢去也客亦遂得肥
巨成人口口正此也今俗者言陽生陰成但

陰隨而養成陽實也吾書中同多以養說之如此矣吾見眞人欲樂得知眞道之核天之至要意故爲子要言之耳子知之邪唯唯行子已覺矣今願問獨人有男女可以分別陰陽實邪天地萬物盡然邪噫子自若癡迷不

解善哉眞人之難問也然天地之性萬物盡然吾爲子說一事已上洞下達子自若言不口口行更開兩耳聽勿失銖分也唯唯行然陽在外之時凡物盡上懷姙於上枝葉之間時天陽氣在外未還反下根也故皆實於表

也蚑行衆生人民積聚亦於外及陽氣還反
內在地中也萬物之屬上悉空無實盡下懷
姙實於下地中養根葉蚑行人民亦入實積
聚於內此即皇天證明陽實核之大明效也
是故執陽道者有實核守陰道者天實核故

古者聖人治常象天不敢象地也願聞之何
謂爲象天乎象天者聚仁賢明儒道術聖智
此者名爲象天也聚財貨小人不肖無知文
章名爲象地也善哉善哉願聞此仁賢明儒
道術聖智何以象天天者仁賢明儒道術聖

智也又天者能乗氣而飛此六人其上才而
志眞道不懈者亦乃至於能乗氣而飛故屬
天象天也是以古者聖人獨深知皇天意故
不敢失之也願聞此聚財貨小人不肖何以
象地乎然夫財者會下財成塗塗化成糞糞
化成土夫小人愚不肖者會聾暗不知道術
入凶門戶會當早居地下若令不葬久則爲
天地之害甚深與之爲治則共亂天文地理
五行日戰乎四時失紀三光少明天地惡之
百神不愛之矣無益於分理當早終死如此

財矣眞人知之邪唯唯可駭哉可駭哉子知駭者可謂將長存矣不知早駭與天地爲重咎愚生甚畏之子知畏此天法天且活子如不敬畏之與生同理夫吉凶本非天也過也人自求得之耳子知之邪唯唯行去去戒之

唯唯

右集難男女本所以得尊卑陰陽實核君子小人訣

國不可勝數訣第一百三十九

請問一事平道之願聞天下凡有幾國深哉

妙哉子所問也然中部有八十一域次其外復一周天下有萬國乃遠出到洞虛無表合三部爲萬二千國何故乃有萬二千國乎天數始起於一終於十十而相乘天道到於五而反故適萬國也其二千國者應陰陽更數

比若數十而終也歲月數獨十二也尚五歲再閏在其中也此應天地之更起在天天洞虛之表裏應爲天地并數故十二月反并爲一歲尚從閏其中比十二月者乃元氣幽冥陰陽更建始之數也比若萬物終死於亥乾

因建初立位於天門始凝核於亥懷姙於壬成形初九於子日始還九二於丑而陰陽運九三於寅天地人萬物俱欲背陰向陽闚於寅故萬物始布根於東北見頭於寅物之大者以木爲長也故寅爲始生木甲最爲木之初也故萬物見於甲寅終死於癸亥故木也乃受命生於元氣太陰水中故以甲子爲初始天道變數因五相乘而周故五千加十二支字適六十癸亥爲數終也眞人知之邪唯唯未得其意也今昡冥行子思之久久自得

其意行子思之今眞人恒何故問天下有幾
國哉愚生受天師書言可以報天地重功療
天地病而爲有德帝王除天地立事以來流
災厄會今以天師文書道一付一有德之國
今一國之原雖其君有德萬萬人者安能乃
并解陰陽無極天地之災乎乃周流遍治天
地之表裏絶洞虛洞遠無極之天地病乎噫
善哉天乃使子問是邪咄咄可駭哉咄咄可
駭哉吾欲不言也今恐得大適死過不除於
子也眞人何以乃知問是乎愚生得天師教

勑者歸別處思惟其意各有不解者故問之也今子解一國有德之君而已何故爲問之乎今以天師文但解一有德之君國之災名爲但療治一國耳安能乃療治天地病而報皇天重功乎哉善哉子之言也吾無以加子言也眞人試說其意然今天師乃言天地洞虛有萬二千國今一有德之國受道安能乃解是萬二千國之災而都安天地者乎善哉子之言子果見使主問是邪諾今爲眞人具分別說之使其昭然可以畢除天下病災吾

畏天威義不敢有可匿也子力隨記吾言唯
唯行天數本起於一十而終一乘十十也各
乘十而至百百乘十至於千千乘十至於萬
一者其數之始也十者其數之終也百者眞
有德之國鄉子但持吾書往授教其一有大

德之國傳記吾書者持本去無盡以與也周
流以授百有德之鄉一國得吾書者國善人
并歸向之其德乃并洽四方百國皆被其化
而爲善天地乃俱爲其安災害爲其除以授
百有德之國而萬國無害天地病悉除去矣

善哉善哉願聞何故不教愚生比以教授之
然所以不可比以教者無道德之國天所衰
會不能行眞道故但歸有德之國也今無德
之國并歸有道德之國亦自理矣善哉善哉
願聞何故正以是百國有德爲法乎善哉子
之難也得其意然天地人之數也天數起於
一終於十天下布施於地而生數成乃後出
適合爲百天地人備天地人三合同心乃成
德也一事有不和輒不成道德也願聞天數
何故正一乎一者其元氣純純之時也元氣

合無理若風無理也故都合名爲一也一凝
成天天有上下八方故爲十也又有五方各
自有陰陽故數十也下因地也一下因地者
數俱於十乃生故人象天數至十月乃生也
一者正是其施和洞洞之時也巳愛施者反
當象天數十月乃出故數終於十故一者乘
十地道者毋也當偶故與和并連人天地人
三相得乃成道德故適百國有德也故天主
生地主養人主成一事失正俱三邪是故天
爲惡亦凶地爲惡亦凶人爲惡亦凶三共爲

惡天地人滅盡更數也三共爲善德洞虛合
同故至於三合而成德適百國善哉善哉是
者天下萬國之綱天地人合德之鄉也子知
之邪唯唯故眞人今旣爲天地除病爲德君
除承負雖苦持吾文往授百有德國而陰陽
病悉消亡帝王之災皆已除矣善哉善哉愚
生繫不力問無緣得知是也子言是也學而
不力問與不學者等耳是故古聖賢之學旦
夕問於師不敢懈也故遂得知天之道也唯
唯誠得力問不敢有懈也如是者子巳知道

矣願問今天下乃習俗不同以一道往教勑之曽不疑乎噫子於是言者更愚略冥冥無知何哉今是習俗禮義者但僞行耳非其眞也天下人乃俱受天地之性五行爲藏四時爲氣亦合陰陽以傳其類俱樂生而惡死悉

皆飲食以養其體好善而惡惡無有異也於其有不曉眞人文而不達者當授教之時眞人宜以其俗語習教其言隨其俗使人自力記之如是者天下悉知用之無有疑也吾之道比若日月周流運行照天下各自言昭昭

大明而足子欲重知其審實比若萬物蚑行
之屬共一天地六甲五行四時以是爲大足
故皆以天地陰陽格法教示之也子知之邪
唯唯行去難不止則說無窮今道大文反但
難得意唯唯願復問一事而止行言之今其

萬二千國當云何哉然此者并於數中與閏
同子欲知其審比若數十而終一歲反十二
月乃終尚閏并其中時有十三月此之謂也
但百國行道德乃萬國無災天地病已盡也
此亦并除善哉善哉子能自力以吾文周流

百有德之國使其各隨俗說吾書者即萬二千國悉安天地病大除子巳增年亦無極矣子安之少也則得少年安之半則得半年盡安之則得無極之年眞人既有善意天使子具問是宜具安之子亦無大自苦勞也夫天極自神且明而無上也尚常行道自苦日一周行凡物而安之故獨得常吉而長生也地亦順隨天所爲而養之也如天一日不行日月星不移即有不周之氣天則毀矣天尚乃行道不敢止故長生也而況子乎努力各自

爲身屈不能爲他人也吾所以説而不止者
吾亦爲吾身屈非而爲子也凡六極之表裏
擾擾之屬俱各爲其身計不能爲他人也子
知之邪唯唯吾得天師言行之使有德之國
託之不敢懈也行子巳知之矣俱努力努力

事畢而相從唯唯行去願問一事何等也今
六人謹歸居閑處共思天師言時時若且大
解時時有迷亂不懈者願及天師決其意今
念數愁天師欲忍不言也恐與天師相離終
古竟天年無以復得知之故冒慙復前假一

言平行天使吾與六子相覩共語勿辭謝也唯唯今願聞天下之國獨有萬二千國邪復有餘邪噫審哉子之問也天地開闢以來未嘗有也然此萬二千國者記一大部耳其餘者何有窮極乎哉何一多也噫子今旦問疑極知也今反覆開冥冥愚哉實不及然觀弟子問事未大究洽知天道也適應校綝綝若且及而內獨不及夫俗人冥冥憒憒固是也以眞人況之吾不非也然更開耳爲六眞人說之天者乃上下無極傍行無極往往一合

爲一部界復分何極乎願聞之然天上當於
何極上復有何等而中得止極乎地下當於
何極下復有何等於何得中止而言極乎天
地傍行於何極何故得中上而反極窮乎此
六表者當於何窮極乎是故天道乃無有窮
已也大用之亦適足小用之亦適足大用亦
有餘小用亦有餘眞人寧知其意乎唯唯可
駭哉可駭哉嚮不力問復無從得知之也然
子可謂小覺矣行去勿復竟問也恐六眞人
驚而敗也非力所及而彊問之是亦大害也

然爲人師者多難今皆子悒悒爲子更明之
行更明開耳安坐聽唯唯子欲樂知其大效
也比若一家有父有母有子亦天道具成一
家父象天母象地子象中和其聚財物家中
所有象萬物亦成一家父爲君母爲臣子爲
民財貨以相通養共之象萬物此一家亦共
一大憂一縣萬戶亦合成一家共一大憂十
縣合成爲一郡亦合成一家共一大憂十郡
合成一大州亦合成一家共一大憂十州合
共成一大國亦合成一大家亦共一大憂而

爲一大界其帝王有德憂及十二州大憂及十三州亦共爲一大家亦共一大憂也其外界遠方不屬於人國者於人國有道德其中善人來於人國無道德則不來於人德劣則來害人也此一部者一界也天地之分畫也樂使天下擾擾之屬各有處不相剋賊也故爲太極中極小極何謂也太極者主無復外表也中極者主中部也小極者各應其部界而止也但可以道德相求不得大相剋賊也天然之此名爲共一家故各共一大憂也子

欲知其審實比若一家父子夫婦但獨憂其
家不富不肯憂他家也一縣但共憂其君善
則當遷之使高功各爭進其長吏惡則欲共
去之一縣一郡一州一國皆義說等此其共
一大憂也今故記萬二千國乃共一大部以
與真人共一大憂也共一界其餘若此萬二
千國者不可勝數是故古者聖人之作皆共
記一小部也何不記大部界乎天使不言也
大化未出所作者異不得同法故不記之也
今者爲大化出萬二千國歷運周故天使真

人來問無極之經洞竟之政故以文付百有
德之國一有德之國兼化九十九國其萬二
千國并數若一歲十二月爲一部時十三月
聞亦并其中此之謂也子知之邪唯唯行去
唯唯愼天道神靈守之勿妄亂毀唯唯令巳
受天明師嚴勑文懪懪小覺知一大部願聞
一小界見示說此無極之國諸爲眞人悒悒
且小言子詳記之令欲使眞人積財用上柱
天日月下柱地廣從萬里恐財用固固常病
苦少也不能記是其國多少之名字也子知

之邪唯唯愚生不敢極問天道也見天師言
令恍若失氣惚若亡魂不敢重問之也然子
可謂曉事之生子欲報天地重功而命無極
者但周流是一大部萬二千國則壽已無極
矣其上下六方洞極者天亦不獨使六子憂
之也憂之者自有人與子異界亦不以過責
反罪子也其安危善惡亦自有主之者也一
部說絶勿復問唯唯行六子努力請眞人學
爲小道但未大覩天道意耳加精勿懈唯唯
學而不精與狂同精而不得名瘖聾示之以

西反問東故天下師師共辯難何恟恟雖恟恟無益也猶不知比若嬰兒蒙蒙未出胞中隨其母身而行安知天道廣遠而無方是故小師彊怒喜狂說反令使天地道傷故失道意不能安其君王天下恟恟皆被其過言之殊

異令災害横行不可禁防書雖億億萬卷天下流災害猶不絕前後合同皆由彊說之生不知道要之過也眞人知之邪唯唯行欲復爲子具說無窮竟難爲財用又且復重故一小止疑復來問之唯唯

右集難問授書訣諸國部界

敬事神十五年太平訣第一百四十

願請問一事平言之令天將太平寧亦可預知邪哉然可知占天五帝神氣太平而其歲將樂平矣何謂也願聞之然春也青帝神氣太平夏也赤帝神氣太平六月也黃帝神氣太平秋也白帝神氣太平冬也黑帝神氣太平令以何明之然太平者乃無一傷物爲太平氣之爲言也凡事無一傷病者悉得其處故爲平也若有一物傷輒爲不平也二物傷

輙爲被刑也三物傷輙爲群物傷也四物傷
輙爲四方傷也五物傷輙爲五方傷天下有
大害也六物傷輙爲惡究於六方也七物傷
輙爲其害氣乃横行也八物傷輙使人賢不
肖異計不并力也九物傷輙爲惡究竟陰陽

令物雲亂席轉也十物傷乃爲大綱傷天數
終盡更數也是故古者上聖人但明觀天五
帝神氣平未輙自知治得失且平與未哉願
聞其平訣意然春物悉生無一傷者爲青帝
太平也夏物悉長無一傷者爲赤帝太平也

六月物悉見養無一傷者爲黄帝太平也秋物悉成實收無一傷者爲白帝太平也冬物悉藏無一傷者爲黒帝太平也五帝太平一歲人爲其喜樂順善二歲地上爲其太樂三歲恩澤究竟於天四歲風氣順行五歲九神不戰祅惡伏滅六歲而究著六綱七歲乃三光更明八歲而恩究達八方九歲陰陽俱悦十歲萬物悉各得其所爲數小終物因而三合之乃天地人備故三十歲而太平也今上皇氣出眞道至以治故十五年而太平也如

不力行眞道安得空致太平乎此十五歲而太平者乃謂帝王以下及臣大小案行眞道共郤邪僞故十五年而平也眞人知之邪是故欲知將平與未平但觀五帝神平與未足以自明足以自知也是故凡象乃先見於天

神也天神不平人安得獨稱平乎哉是故五帝更迭治可皆致太平其失天神意者皆不能平其治也是故謹順四時愼五行無使九神戰也故當敬其行而事其神令天第一上平氣且至故教眞人敬四時五行而令人大

小共興用事其神事古者但敬事四時五行故致太平遲三十年致平今乃并敬事其神故疾十五年而平也真人知之耶唯唯可駭哉可駭哉然子已覺矣願請問人行忠直有實寧可知邪善哉子之所問也與其交也言

行日若惡忿人長念之反月善月若惡忿人反歲善少時觀其所爲作若最惡老反最善也人皆歸其言而樂其行而好愛其道是即忠信上善有實核之人善哉善哉願復請問不忠信佞行亦可知邪然可知也與之交也

觀其所言行也日月合於人心若順善長念用之反月使人益惡邪月若善反歲惡少時觀其人可爲若善也言若忠信至老念用其所爲反最惡邪是純爲僞佞不忠信之人行也至老長則窮其言與行最賤矣災及妻子禍流後生善哉善哉

効言不効行致災訣第一百四十一

太上中古以來人多効言乃不効行故致災害疾病畜積而不可除去以是自窮也是故吾敬受此道於天乃効信實不効虛言也執

一行吾書道者下古人且日言吾道惡無益也反月善月言無益反且歲善歲言無益反至老常善久久不而去也後生者以爲世學矣不知疾行者但空獨一世之間久苦耳故吾教勑眞人常眷眷勉勉也道爲有德人出

先生與後俱與吾無有獨竒親也吾受之等耳故但得而力行之者即其人也無有甲與乙也子知之邪唯唯行天道無親歸于人地德無私付于謹民人交無有先後但愛于有實信是故古者帝王有宮宅以仕有德不仕

無功之臣有德之人天地所愛可助帝王安萬物無德之人天地所怨陰陽之賊何其重也子自若愚哉然無德之人其行無數乃逆天地故與天地爲怨也乃亂陰陽故與陰陽爲賊也子知之邪唯唯行去勿復問善惡可

覩矣唯唯行爲子悒悒且爲子分別解下古人之行人人日自言惠且善曉事而反其行徵也反月德惡月月各自言有善行不負於天而反歲得災多且凶惡夭死少時人人自言善且大賢賢過其父與母而行到老長反

無一善賢者皆爲不肖之人貧賤且共壽則日少無一知眞道夫下古之人善惡賢與不肖見於是矣何須自言賢且曉事乎但觀其徵可自知矣可長明可行眞與僞矣何須復辨陳之成事已口口眞人以吾書文示之令

使一覺悟可天久迷與無地爲重怨行吾辭小竟後復有疑乃來共議之唯唯

右集難問太平訣人行有實與邪文

太平經卷之九十三

太平經卷之九十六

訓四

太平經卷之九十六 原缺九十四至九十五 訓四

六極六竟孝順忠訣第一百五十一

眞人前子共記吾辭受天道文比久豈得其大部界分盡邪吾道有幾部以何爲極以何爲大究竟哉文中有道六極六竟愚生今說不知以何爲六極六竟咄子其愚不開又學實自若未大精也故不知道之所到至也有過負於天師其責必不可復除不嫌也眞人自責何一重也愚生闇子不孝則不能盡力養其親弟子不順則不能盡力修明其師道

臣不忠則不能盡力共敬事其君爲此三行
而不善罪名不可除也天地憎之鬼神害之
人共惡之死尚有餘責於地下名爲三行不
順善之子也常以月盡朔旦見對於天主正
理陰陽是尊卑之神吏魂魄爲之愁至滅乃

已故自知不精有過於師不除也善哉善哉
子於何受此辭語乎受之於先師也又愚生
瞥観天師說受天師之法見天象天地乃是
四時五行之父母也四時五行不盡力供養
天地所欲生爲不孝之子其歲少善物爲凶

年人亦天地之子也子不慎力養天地所爲
名爲不孝之子也故好用刑罰者其國常亂
危而毀也萬物者隨四時五行而衰興而生
長自養是其弟子也不能盡力隨其時氣而
生長實老終爲不順之弟子其年物傷人反
共罪過其時氣不和爲時氣得重過民者聖
人賢者之弟子也令下愚弟子妄盜彊説反
使聖人賢者有過名爲共亂逆天道其罪至
重不可赦除故愚生過不除也風雨者乃是
天地之忠臣也受天命而共行氣與澤不調

均使天下不平比若人之受命爲帝王之臣背上向下用心意不調均衆臣共爲不忠信而共欺其上使天下恟恟多變諍國治爲之危亂比三事者子不孝弟子不順臣不忠罪皆不與於赦令天甚疾之地甚惡之以爲大

事以爲大咎也鬼神甚非之故爲最惡下行也噫眞人久懷智而反詐愚使吾妄說說得過於天地也吾之所說不若子今且所言深遠也愚生意適達於是今不能復有所言也大謙然亦不失之也下而不謙其過亦重唯

唯不敢不敢也是故愚生爲弟子不能明理
師道之部界自知過重故説天象以是自責
也善哉子之言也吾亦無以復加之也令以
子説況之子巳自知也書之部界矣實不及
之也然子眞不及之爲子具分别解之使相
次各有部界萬世不可復忘也令眞人言人
三行不順修善言魂魄見對極巧也於何受
是口口説哉比若天師會事先師自言爲上
古眞人戒愚生以此言又見天師書文中言
故口口重知之也愚生問上古眞人時不知

屈折有所疑然上古真人言是也吾無以加之也令顧及天師問其是意行明聽然所以月盡歳盡見對非獨生時不孝不順不忠大逆惡人魂神也天地神皆然天以十五日爲一小界故月到十五日而折小還也以一月爲中部以一歳爲大部天地之間諸神精當共助天共生養長是萬二千物故諸神精悉皆得禄食也比若群臣賢者共助帝王養長凡民萬物皆得禄食也故隨天爲法常以月十五日而小上到一月而中上對一歳而大

對故有大功者賜遷舉之其無功者退去之
或擊治此亂治者專邪惡之神也邪惡之神
行與是故生時不善之人魂魄俱行對善人
魂魄不肯爲其使也是故逆不孝不順不忠
之人爲其使共亂天儀汙天治故其惡神見
收治故并收治其客比若反逆惡臣爲無狀
乃罪及其客也此之謂之也善哉善哉愚生
已解矣故人生之時爲子當孝爲臣當忠爲
弟子當順孝忠順不離其身然後死魂魄神
精不見對也子知之耶唯唯可駭哉可駭哉

今唯天師幸哀開示其天法象多少願無中棄唯見示勑書文部界所到至也然子問之大致數吾猶當言也如吾不言名爲妙道業學而止而反得天適諸六眞人安坐爲子分別其部署凡有六屬一大集夫守一者以類相從古今守一其文大同大賢見吾文守行之不解策之得其要意如學可爲孝子中學可爲忠臣終老學之不中止不懈皆可得度世尚有餘策也行之不止尚或乃洞於六方八極也萬事已畢何不有也上乃可助有德

帝君共安天地其恩乃下可及草木也萬物擾擾之屬莫不盡理也天地爲之懽喜帝王爲之長游但響琴瑟唱樂而無復憂子知之耶唯唯中賢守行之力之旦夕惟思其意亦可少爲孝子長爲良臣助國致太平天下悉伏莫不言善哉外謹内信還各自責自正不敢負於天地不敢欺其上也衆賢共案力行之令使君治乃與天相似象天爲行恩愛下及草木蚑蚋之屬皆得其所子知之耶唯唯凡民守讀之共疆行之且相易共好嬉之不

能自禁令人父慈母愛子孝妻順兄良弟恭
隣里悉思樂爲善無復陰賊好竊相災害有
人盡思樂忠順孝欲思上及中賢大賢故民
不知復爲凶惡家家人人自勑自治故可無
刑罰而治也上人中人下人共行之天下立
平不移時子知之耶唯唯

守一入室知神戒第一百五十二

是故夫守一之道得古今守一者復以類聚
之上賢明力爲之可得度世中賢力爲之可
爲帝王良輔善吏小人力爲之不知喜怒天

下無怨咎也此者是吾書上首一部大界也
恐俗人積愚迷惑日久不信吾文故教示使
與古今守一之文合之以類相從乃以相證
明也善哉善哉愚生謹以覺矣夫守一者大
人守之亦有餘中人守之亦有餘小人守之

亦有餘三人俱守行之其善乃洞洽於六方
八遠其恩愛與天地同計也如最下愚有不
樂守行者名爲天下最惡凶人也天地疾惡
之鬼神不復祐之也凡人久久共不好利之
也此即天書所以簡人善惡之法也其好欲

讀視者天知爲善人示之不欲視者天知之爲凶惡人也以此占人萬不失一也吾爲上德君作文上不負天下不負地中不負德君不欺眞人也守此得其意者道已畢矣竟矣六眞人自深思其意吾不能悉記此之善夫一乃至道之喉襟也上士所樂德中士所譽知下士之所疾惡也子知之耶唯唯是故上士得之大喜不而自禁爲也中士得之不而自止常悦欲言也下士見之是其大忌也以吾文觀此三人而天下善惡分別明矣子知

之手唯唯是文乃天所以券正凡人之心以除下古承負先人之餘流災以解天病以除上德之君承負之謫也子知之邪唯唯善哉善哉行子已覺矣其二部界者其讀吾書道文合於古今以類相從都得其要意上賢明

翕然喜之不能自禁止爲善也乃上到於敢入茆室堅守之不失必得度世而去也志與神靈大合洞不得復譽於俗事也其善乃洞究洽於天地其神乃助天地復還助帝王化惡恩下及草木小微莫不被蒙其德化者是

故古者賢明德師乃能助帝王致太平者皆得此人也故其言事悉順善而忠信也乃其所受道師善也眞人知之耶唯唯其中中賢力讀而吾文書合於古今道文書以類相從力共讀而不止其賢才者乃可上爲帝王良

輔善吏助德君化惡恩下及小微草木陰陽和合無復有戰鬬者帝王長遊而無憂事群臣下俱相示教力爲之莫不順善而忠信無刑罰而治其善不可勝書眞人知之耶唯唯其百姓俱共讀吾書道文上下通都合計同

策爲一無復知爲凶惡者也拘校古今道文以類相從相明因以爲世學父子相傳無窮已也如三人大賢中賢下賢及百姓俱爲之占天地之惡氣畢去矣無復承負之厄會也善乃合陰陽天地和氣瑞應畢出遊於帝王之都是皇天后土洽悅喜之證也故讀吾文者宜精詳之以上到下思惟其要意得其訣與神明無異也眞人知之耶唯唯其三部界者夫人得道者必多見神能使之其上賢明者治十中十可以爲帝王使辟邪去惡之臣

也或久久乃復能入茆室而度去不復譽於
俗事也故守一然後且具知善惡過失處然
後能守道入茆室精修然後能守神故第三
也賢者得拘校古今神書以相證明也真人
知之耶唯唯中賢守一入道亦且自覩神治

十中九可爲王侯大臣共辟除邪惡或久久
亦冀及入茆室矣真人知之邪唯唯其小賢
守一入道讀書亦或覩神可治十中八可爲
百姓共辟邪除惡也亦皆當拘校古今道文
以自相證明乃愚者一明悉解信道也如使

讀一卷書必且不信之也反且言其非而自解則邪惡日與得害人也如大賢中賢下及百姓俱守神道而爲之則天地四時之神悉與邪自消亡矣眞人知之耶唯唯如此則天下地上四方六屬六親之神悉悅喜大興助人爲吉以解邪害上爲帝王除災病中爲賢者除疾下爲百姓除惡氣令蚚鬼物不得行也善哉善哉須有大訣戒見神以占事言十中十者法與天神相應言十中九與地神相應也言十中八者與人神相應也過此而下

者言不可用也或有初覩神反十十相應乆
乆反日不中者見試於神道故使不中也見
是能復更自新力自正思過更爲精善無惡
意者且復日上行或中神意乃射十中十或
出十或射十乃中一十日以大中而上行者
是其日思爲善得道意之人也故曰進以是
自占萬不失一也或有初見神占事不中已
反日巳上行大中是者精得道神意日上進
之人也或有平平如故不進不退是其用精
不過故之人也日衰者日懈之人也以是占

之不得道意矣見試而不覺悟固固自若爲
惡者諸神且共欺之牽人入邪中則致吉凶
無常或入祆言或坐病止故大賢中賢小賢
百姓男女爲道惡以是自占不失之也非獨
神道試人也凡天下之事皆以試敗天地有
試人故人亦象天地有相試也眞人知之耶
唯唯子欲重知其大信效天道神靈及人民
相得意相合與心而至誠信不相得意則相
欺是故上古之人誠信相得意故上下不相
欺中古人半不相得意故半相欺下古之人

純不相信故上下純以相欺爲事故上古舉
事悉中中古半中下古純不中故危亡是故
古者賢聖常以是自占可爲得與不得則無
失也以此戒眞人吾見子常苦勞故深戒子
子乃爲天地長使也解天地流災爲王者除
害其功甚大少雙恐子爲道中懈故以是神
事以戒子子乃爲天地使而日吉者是其得
天地心意也日凶衰惡是其失天地心意也
與道神交日吉善者是其得道心意也而日
凶衰者是其失道心意也與人交日益厚善

者是其相得心意也而反日凶惡薄者是其相失心意也比若耕田得穀獨成實多善者是用心容用力多也而耕得穀少不成善實者是其用心小懈用力少也此但草木尚乃隨人心意用力多少功苦爲善惡何況天地

神靈與人哉可不戒耶眞人也此之爲戒若薄少不足言而深思念之反大重此正所爲謂安危吉凶門戶也子知之耶唯唯愚生已覺矣受命受命夫賢明爲上德君拘校上古中古下古文書之屬以類相從更相證明道

一旦而正與日月無異復大集聚大賢中賢
下賢乃及人民男女口辭訣事以類相從還
以相證明書文且大合比若與重規合矩無
殊異也天地人策俱并合比若一也如此則
天地人情悉在萬二千物亦然故德君當努
力用之則災害一旦而去天下自治無有餘
邪文邪辭洞白悉正則無餘邪氣夫邪文邪
辭繫災之根也子欲重知其明審信效比若
人以邪文相記於君比若人以邪言相惡則
怨咎日興衆多人亦自相怨咎相惡君亦聽

之反失正聰明不達爲天地所非治危辭不吉又下反以邪文邪言共欺熒惑其上久久上知之亦復君臣相咎故是邪文邪言日至凶惡之門戶也故當力拘校去之也眞人知之耶唯唯故德君盡以正辭而天地開闢以來承負之災厄悉除無復災害眞人欲重知其大信也夫正文正辭乃爲天地人萬物之正本根也是故上古大聖賢案正文正辭而行者天地爲其正三光爲其正四時五行乃爲其正人民凡物爲其正是則正文正辭乃

爲天地人民萬物之正根大效也子欲重明
知其信比若人以正文正辭相譽於君前君
得以爲大聰明大達也舉事悉得無失正者
下上乃得天地之心意三光爲其不失行度
四時五行爲其不錯人民莫不歡喜皆言善

哉萬物各得其所矣恩洽神祇則名聞遠方
群神瑞應奇物爲喜而出天下賢儒盡悉樂
往輔其君爲不閉藏仙人神靈乃負不老之
方與之祅殃爲其滅絶人民爲其行政言正
文正辭乃無復相憎惡者則怨咎爲其絶天

下凡善悉出凡邪惡悉藏德君但當垂拱而
自治何有危亡之憂此即吾正文正辭爲善
根之明證效也可不力正哉眞人寧解不唯
唯可駭哉見天師言謹已大覺矣愚生知天
下已太平矣德君聽用之已延命矣善哉子
可謂爲曉事之生也已洞知之矣樂乎樂乎
天憂已解矣地病已除矣眞人以何知之然
此邪惡盡應當見去天地人民萬物之大病
已除也今已拘校正文正辭故知天地之大
病已除也善哉善哉子已口口知之矣帝王

力行吾文與天地厚無復厄會也善哉善哉
語眞人一大要言也上德之君得吾文天法
象以仕臣上至神人下至小微賤凡此九人
神眞仙道聖賢凡民奴婢此九人有眞信忠
誠有善眞道樂來爲德君輔者悉問其能而

仕之愼無署非其職也亦無逆去之也名爲
逆人勉勉眷眷之心天非人但因據而任之
而各問其所能長則無所不治矣德君宜試
之日有善效者進之愼無失也無效者疾退
之此名爲汙亂天官使正氣不得來答在此

邪人也夫正善人心常欲陰祐凡事爲憂故曰致正善人也邪人有邪心不欲陰祐利凡事則致邪此乃皇天自然之格法也故當即退之不退之且忿天使地殺氣出故當疾去之是大事也眞人知之耶唯唯愚生甚畏之

子知畏之可謂曉事生矣天且祐子不敢不敢此無可讓也非吾而使子見祐於天也子爲善自然行得之也故古者聖人之爲行也不敢失繩墨者乃覩天戒明知其善惡各爲其身也故常求與賢者爲治乃恐忿天也得

罪於天無所禱也是故古者帝王其心明達不敢妄與愚者共事也故獨得長吉也眞人知之耶唯唯夫中古以來人半愚以爲選舉爲小事也不詳察之半得非其人半亂天官政半凶也下古復承負中古輕事復令自易不詳察之選舉多不俱得其人汙亂天官三光爲其不正證上見於天天不喜之也故多凶年不絕絕者復起不知天甚怨惡之人不深自責反言天時運也古者爲有如此者天道非人反以其太過上歸天下愚不自思過

失反復上共責歸過於帝王天乃名此爲大
反逆之民過在下傳欺其上以惡爲善以善
爲惡共致此災反以上歸天以歸天者復上
責其君天下絶洞凶民臣無狀之人也令天
地神靈共疾惡之故天乃親自謂遣吾下爲

德君更制作法也選舉署人官職不可不審
且詳也眞人欲知是惡民臣之審也比若家
人父母共生數子子共欺其父母行爲惡父
母默坐家一室中安而知之已行爲凶惡盜
刼人反還共罪其父母父母惡故生我惡也

縣官吏得之不直殺其惡子反復還罪其父母夫父母生子皆樂其賢且善何時樂汝行爲惡哉反還罪其父母是爲大逆不孝子也夫君之謂臣皆樂其爲善何時教其爲惡而民臣自下共爲凶惡之行得天地災者反以還罪責其君百姓愁苦於是猾吏亦復共上責於天名是爲民臣共作反逆罪不除也共責其君極已應大劇矣尚復乃上罪責天下罪責地人之反逆乃如此可不短其命而疾殺之哉故下古皆應霸命死生無時也比若

民家欲殺畜生忽欲殺之便殺之也善畜尚
惜其死惡畜樂其病死真人知之耶唯唯愚
生甚畏天威行子已覺矣出此文令德君以
示諸賢儒慎無匿天樂出之急急唯唯吉真
人一大要大德上君已仕臣各得其人合於

天心則當知治民除害之術夫四遠伏匿甚
難知也夫天下愚之人各取自利反共欺其上
德君當與賢明共正之悉正乃天地之心意
且大悅喜使帝王長吉也天明知下古人且
愚難治正故故爲其出券文名爲天書也書

之為法著也明也天下共以記事當共所行也可以記天下人之文章也故文書者天下人所當共讀也不為一人單孤生也故天下共以記凡事也聖人共以記天地文理賢者用記聖人之文辭凡人所當學而共讀之乃後得其意也書之為類乃當共原共策共記共誦讀之乃以無誤也故自古到今賢聖之文也幾何校幾何傳幾何實核幾何共安之尚故故有餘邪文誤辭不可純行故大賢諸道士乃周流遍天下考辭習語視異同以歸

喻愚蒙尚故故誤人赤子使妄説其學則不可妄仕不足以爲帝王之臣也故一本文者章句衆多故異言令使天地之道乃大亂不理故生承負之災也眞人知之耶唯唯行子已覺矣子明更聽且語子一大戒下古之人所以久失天心使天地常悒悒者君乃用單言孤亂核事其不實甚失其意明矣眞人但以此上乃使天下衆賢共考辭文而不知皆爲誤學故生災異不絶天甚疾之得亂生病焉陰陽戰鬭而不止也故天敎吾下拘校正

之今大中古以來信孤辭單言每視覆下之
文爲不敬共以是相法罪遂用孤辭單言反
應投書治事故與天爲怨亂天官文書本使
人共議其是與非反使一人陰爲辭夫聖人
尚不而獨畢知天地之道故聖賢前後生所

作各異天上言其各長於一分不能具除災
故教吾都合集校之令反信一人之言寧可
用不故教其三道行書大小賢不肖男女共
爲之參錯共議是與非皆令得其實核口口
乃可上也中一人欲欺輒記之如是則天地

病已除帝王無承負之責矣天地得以無病而喜帝王得以自安而喜賢者得以自達而喜百姓得以自解不見宛家富人足而喜奴婢得其主不爲非而喜四時五行得順行民謹不犯之而喜萬二十物各得其處所不見害而喜鬼神見德君可爲積善亦復悅喜惡氣不復上蔽日月三光亦喜太上平氣得來治王者用事亦喜惡氣得一伏藏不伏見使行誅伐亦喜夷狄得安其處不復數來爲天戰鬬亦喜軍師使兵器得休止不用士卒不

戰死亦喜凡天地之間若此喜者衆多不可勝記行爲眞人舉其大綱見其始子自思其意凡事以類推之盡以得矣德君案行之天下咸服矣故天尤急此三道行書愼無復廢故災不去也欲斷天文反復爲聾盲之治也

夫聾盲之治亂危之本也滅身之災害也可不愼乎夫文乃天下之人所當共案行也不可信一人之言也故天地開闢以來文書及人辭更相傳以相考明也不考明則不可獨行獨信一人言而行之則危亡矣是天下之

大失大傷也故吾書不敢容單言孤辭也故教眞人拘校上古中古下古文以相明拘校天下凡人之辭以相證盟然後天地之間可正陰陽之間無病也以吾書往考古今之天文地神書與人辭必且與響相應與神無異也乃吾道且可信也故吾爲道不試言也乃求試行不行之安知吾道與天相應而信哉今日行之比若與天語十十五五無有脱者神哉爲道如斯誠可謂大樂矣眞人知之耶唯唯行去曉事生矣告眞人一大訣此本守

一專善得其意故得入道故次之以道文也
爲道乃到于入室入眞道而入室必知神故
次之以神戒也得守一得道得神必上能爲
帝王德君良臣臣者必當助帝王德君共安
天地六方八洞得其意乃國可長安也欲安
之必當正文正辭正言故以拘校文辭得以
大正必當群賢上士出共輔帝王爲其聰明
股肱故次之以仕臣九人九人各得其所當
共安天地天下并力同心爲一也必常相與
常通語言相報善惡故次之以三道行書也

人已都知守一已入道已入神已入正文以
尊卑仕臣各得其處也已行文書并力六事
已究竟都天下共一心無敢復相憎惡者皆
且相愛利若同父母而生故德君深得天心
樂乎無事也 以爲道恐有遺失使天地文不

畢備故復次之以大集之難 以解其疑深者
居其下畢書出之 以書付有德君天下一旦
轉計響善自治其爲易比若火訟高燥水從
下不教其爲自然往也不可禁止也故爲太
皇天道教化立可待也德君行之乃名爲天

之神子也號曰上皇與天地元氣相似故天下之神盡可使也從天地開闢以來未嘗有天書神文使眞人傳之爲眞道記也以往付德君名爲道母也太陽之氣火行有也得而行之得其信也不知行之則不眞也眞人知之耶唯唯誠寄謹民徃付歸德君不敢久留也行子巳曉之矣天書不可久留也天神考人使人不吉子愼之行去唯唯六究洽洞極七竟以類次書文使相得災悉滅亡致洞極之吉文

忍辱象天地至誠與神相應大戒第

二百五十三

眞人前唯唯今且戒眞人一大戒吾道乃爲理天地安帝王生天地所愛者乃當愛眞道與眞德也故天者乃道之眞道之綱道之信

道之所因緣而行也地者乃德之長德之紀德之所因緣而止也故能長爲萬物之母也常忍辱居其下也不自言勞且苦也吾之爲德君教化下愚正以此天地二事爲祖也故常案天地之法度不失其門戶也吾之書即

天談地語與神祇深獨相應若表裏也步即相隨若規矩也故順行者得天地意失之者凶衰矣今以戒眞人予宜思吾言而常愼之矣唯唯行見予好眞道德好爲善少雙且示子一言今上士多樂眞道善德中士半好之下士無狀純無道無德皆應大逆無道之人也大凶無德之人與天地內獨不比不而相知非天常所宥也愛子也故無道德者命不在天地也與禽獸同祿同命今不解顧闈其要意然六眞人明聽唯唯然天者純爲道地

者純爲德此無道德之人與天地絶屬無所
象象於天行當有眞道而好生象地當有善
德而好養長令人無道與無德故天地不宥
子也欲知其明信效也比若道人知道人德
人知德人各自相收録故命迭相在故道人
者好興道人德人者好興德人有道德之人
與無道德之人不比故不肯相收録命不繫
天也善哉善哉願聞其與禽獸同命意善乎
子難深得其數然禽獸者命繫於四方其爲
性者好相抵觸無有道德勝者爲右無道德

下愚之人亦好相觸冒勝者爲右其氣與禽
獸同故同命也天道爲法以是分別人優劣
故知之也凡天下之名命所屬皆以類相從
故知其命所屬故含五性多者象陽而仁含
六情多者象陰而貪受陽施多者爲男受陰

施多者爲女受王相氣多者爲尊貴則壽受
休廢囚氣多者數病而早死又貧極也故凡
人生者在其所象何行之氣其命者繫於六
甲何曆以類占之萬不失一也故古者聖人
深原凡事知人情者以此也眞人知之耶唯

唯善哉善哉今故下古之人承負先人失計
稍稍共絶道德日獨積久與天地斷絶精氣
不通不相知命反與四足同命故天地憎惡
之鬼神精氣因而不祐之病之無數殺之無
期其大咎在此口口今上德之君命繫天地
當更象天地以道德治故吾更理出天道出
以上付之天樂其爲善不欲復使其有餘是
四足之人行也故吾書復重丁寧欲使其大
覺悟也故叙六極一大集難以付歸之眞人
知之耶唯唯可駭乎樂哉樂哉眞人以何知

其可駭而樂哉然愚生見天師言眞道德出民一旦而轉皆守爲道德象天地不復爲四足之人行人人道人人德故知其大樂至意矣善哉眞人之言無以加之也今願及天師請問一事言之今人求道德及凡人行當以何爲急務哉以何而得知之以何而與天地響相應也善乎子之問也當以至誠五內情實爲之乃可得也如不以五內情實爲之是道德之所怨也求善不可得也神靈不應也今願聞至誠以何而感動天地神靈乎噫眞

人於是殊爲愚學吾書文多固固未解邪愚
生其〻爲暗昧曚乃久重難一旦而開然子亦
大謙〻行更明聽爲子道至誠感動天地之意
唯唯聞命然夫至誠者名爲至誠乃言其上
視天而行象天道可爲俯視地而行象地德

而移念天地使父母生長我不欲樂我爲惡
也還孝之於心乃行心者最藏之神尊者也
心者神聖純陽火之行也火者動而上行與
天同光故　日者乃火之王爲天之正無不照
明故人爲至誠心中正疾痛應心神至聖乃

上白於日日乃上白於天故至誠於五內者
動神靈也是故可不愼乎眞人曰可畏哉可
畏哉愚生過問是甚大怖子知怖活之根也
子不知怖死之門也安危在子之身無於他
所焉今雖每問天師而怖駭者又問乃訣乃
大解不問又無緣得知之然子言是也暗而
不好問何時復得昭昭哉行言欲問何等今
謹巳聞至誠動天願聞動地意善哉子言曰
益大深不惜之也行安坐爲子道之不言恐
得過於子若天獨疾後世人不至誠而使眞

人來主問之也諾今爲子說之明聽唯唯行
人之至誠有所可念心中爲其疾痛故乃發
心腹不而食也念之者心也意也心意不忘
肝最仁故目爲其主出涕泣是其精思之至
誠也精明人者心也念而不置者意也脾也
心者純陽位屬天脾者純陰位屬地至誠可
專念乃心痛涕出心使意念主行告示遠方
意陰也陰有憂者當報陽故上報皇天神靈
脾者陰家在地故下入地報地故天地乃爲
其移凡神爲其動也子欲知其大效吾不欺

眞人也眞人但安坐深幽室閑處念心思神
神悉自來到此不明效證邪是吾告子至誠
之信也吾未嘗空無法而說也故求道德凡
人行皆由至誠乃天地應之神靈來告之也
如不至誠不而感動天地移神靈也故承負
之後下古之人實無信不至誠不而感動天
地共欺天與地故神靈害之不止也願聞以
何明之乎然有大明證於日月今願聞之然
下古之人生於父與母而共忽其父母背叛
其父母萬未一人而孝也得解蒙暗於師已

覺去者忽其師不師爲其師自屈折執勞苦
也以貧賤得富貴於君而反相教下皆共日
欺其上萬未有一人有誠信也群愚共欺其
三綱名爲反逆而無信也其罪過彰彰下可
覆蓋皆上見於日月三光也故天地甚疾之

惡之使其短命而早死也不自深十閭過罪
重反復哭而行也言天酷何一寃也汝乃自
寃何時天寃汝哉可駭乎善哉善哉愚生已
聞命矣然子而守此以爲重戒則可萬萬世
無患矣然辭小竟疑者復來問之唯唯

右大集難道德至誠天戒以示賢

太平經卷之九十六

二酉山房

太平經卷之九十七

訓五

太平經卷之九十七

妒道不傳處士助化訣第一百五十

四

眞眞愚暗日益劇不曉大不達之生謹再拜問一從事言之必爲過不問又愚心不能獨自解行言之愚生竊聞祕道要德是乃天地之珍寶天下之珍奇物也故名之爲至道不傳其非凡人所宜聞所宜言所宜用也而令天師都開太平學之路悉勑使人爲道德要文不得蔽匿皆言其有天讁到死罪尚不除

復流後世皆授以眞道祕德曾不大哉令小
人與君子不别愚生以爲眞道祕德不宜使
小人聞小人言小人用之也咄噫子今且言
有萬死之責於皇天后土不復除也自天地
開闢以來後生日益薄妒道小人斷絕天地

之珍寶以是爲失積久故生承負令天災不
絕常使天地内獨歲不平安災變盜賊衆多
國家爲其愁苦正起於是子今且所言是正
是也亂天反地使治昏憒民難治正是也子
今且語正與天爲重愆錯哉錯哉七子功矣

何謂也令要道善德出之以教化小人得之守道德更相儆學不敢爲非其中小賢得善道德可爲良順之吏其中大賢可上爲國家輔其中最下極無知者猶爲善人夫天以要眞道生物乃下及六畜禽獸夫四時五行乃天地之眞要道也天地之神寶也天地之藏氣也六畜禽獸皆懷之以爲性草木得之然後生長若天不施具要道焉安能相生長哉而眞人言小人不宜聞要道不宜言不宜用也天地之神保終類人乃不若六畜草木善

邪哉眞人自知今且言有萬死之罪不復除
也愚生事師日少淺不深知天道見天師言
乃自知罪重上負皇天下負后土中負於大
德之君然子退自責是也凡舉事可不慎乎
哉皇天常獨視人口言何故使響隨人音爲
吉兇故響應不失銖分也子獨不常觀此天
地之音證邪宜自愼不及勿彊妄語其爲害
重子今且言至道不傳人何以傳知之乎終
類至道不可傳天道無私但當獨爲誰生乎
弟子自愼戒事甚無狀子欲若俗夫小人復

相教妒天道耶不敢不敢眞人自精戒事天
怒一發罪過著不復除也天道正由此言慶
毀子復共增之耶帝王所以不能理其治而
嘗多災者但由盡若子今旦可言因使眞道
道絶也邪道起故不可理也寧曉心解不乎
唯唯已覺矣慙負天師不也常常愼事唯唯
今念每言有過欲不言也又不知平言今人
所不宜聞所不宜言所不宜用者何等也然
凡人乃不宜聞非眞要道非眞要德是故夫
下愚之師敎化小人也忽事不以要祕道眞

德勅教之反以浮華僞文巧述示教凡人其
中大賢得邪僞巧文習知便上共欺其君其
中中賢得習僞文便成猾吏上共佞欺其上
下共巧其謹良民下愚小人得之以作無義
理欺其父母巧其隣里或成盜賊不可止賢

不肖吏民共爲姦僞俱不能相禁絶覩邪不
正乃上亂天文下亂地理賊五行所成逆四
時所養共欺其上國家昏亂其爲害甚甚不
可勝記眞人反言小人不宜聞要道要德反
當以邪巧僞之事教化使天下人眩瞑共習

僞非而不自知遂俱爲無道耶是以眞人有萬死之罪不復除也天下所不宜聞所不宜言所不宜用正不宜聞此僞文邪巧大猾所生正由此故吾爲天陳法爲德君作教不敢及之所以專開道德之門而閉絕狡猾階路

也故吾書本道德之根棄除邪文巧僞之法悉不興焉子獨不怪之耶是乃天地以爲病帝王以爲害行復爲眞人具說之其以要道德以教化小人也上賢得以守儒良中賢德以上爲國家至德之輔臣其中小賢化爲順

善之吏其中下愚猶爲謹民不知相害傷故
自天地四時五行日月星宿共以真道要德
養萬二千物下及六畜糞土草皆被服其秘
道要德而以得生長今若以真人今且言終
類此人不若六畜及糞土草耶子今且言寧
自知有萬死之過不除邪有死過有死過勿
謝同不解耳今過言當柰何哉今欲解此過
常以除日於曠野四達道上四面謝叩頭各
五行先上視天迴下叩頭於地唯唯今且天
師教愚生何一急也然所以急者不以故真

人也乃眞人言得天地之忌太上中古以來
人教化多妒眞道善德反相教逃匿之閉藏
絕之反以邪巧道相教導化愚人使俱爲非
其中大賢遠去避世獨其中小賢爲吏無有
眞道亂其民其中下愚因爲無道起爲盜賊

民臣俱爲邪聚蚊成雷動共逆天文毀天道
逆地意反四時氣逆五行使災怪億億三光
失其正明帝王大愁苦之得昏亂焉治不得
平安正由此也故眞人寧知此罪重不天不
除之也吾不教子當謝也故所以當於曠野

者當於鮮明地所以四達道上者道者主通事所以四達者當付於四時天之使氣也且爲子上通於天也四時者仁而生成且解子過於天地也後有過者皆象子也天從今以往大疾人爲惡故夫君子乃當常過於大善不宜過於大惡慎之慎之子尚若此何況於俗人愚哉相教嫉妒道藏匿之是也子所言常善是今旦一言名爲大逆天地從古到今人君所得愁也然真人前人安得生爲君子哉皆由學之耳學之以道其人道學之以德

其人得學之以善其人善學之以至道善德
其人到老長乃復大益善良故懷要道善德
之人乃名爲帝王之處士人之第一上善者
也能助君子化者也其不仕者爲上謹之人
學之人學之以惡其人惡學之以文其人文

學之以僞其人僞學之以巧其人巧學之其
中大賢者則巧言其習書者則巧文小人得
之爲猾民於子心寧可以教不哉故夫要道
祕德乃所以承天心而順地意可以長安國
家使帝王樂者也而反禁絶不以力化人有

謫於天罪不除也天以至道爲行地以至德
爲家共以生萬物無所匿無可私也故古者
聖人象天地爲行以至道要德力教化愚人
使爲謹良令易治今世反多閉絕之故愚人
共爲猾失天道不自知爲非咎在眞道善德

不施行故人多被天謫當死不除也愚人無
道不避忌諱遂共犯天地由不知道德要也
吾之爲書所以反覆勉勉眷眷者恐人積愚
一言不信吾文故復重之也人俱習爲邪久
或反謂吾可言非也復令使眞道祕德門絕

斷不行天怒不絶帝長愁苦吏民無所投頭足相隨雲亂不能相救試誠冤吾辭於天正爲解除此制作道也人人被邪文愚蒙積久故常勑眞人使出吾道以付上道德之君以示衆賢疾試吾道乃知吾書之信與天地相似不用不試安知其口口哉今保吾道不誤故求試非一卷之文眞人愼之唯唯行去常愼吾言勿自易妄語也唯唯出之無匿藏使凡人言語學問當知得失處不復妄爲唯唯

右解人常所不宜聞所不宜言所不宜用

斷邪出眞文

凡人事師如事父言當成法訣第一百五

十五

今愚生舉言不中天師心常爲重謫過不冐過問又到年竟猶無從得知之願復請問一言乎道之何所謙哉不知而問之是其數也今以第一上道要德以教凡人曾不大知乎善哉子言也何有大知之有乎子何故疑此哉吾聞子智過其父弟子智過其師臣智過其君則名爲下賢智過於其上以爲不宜令

子言是也又非也今下智過於上者乃謂不當使下智爲巧僞之法其智過其上則還欺其上子欲樂知其效比若教學巧家弟子智過其師則還害其師矣夫爲人下習知猾僞姦道則下共還熒惑欺其上矣是故古者大聖賢不敢妄授教猾巧僞文道也常深念其本而斷其末不使愚人知之故以猾智知國國之大賊也故古者聖人常務授其眞道不授浮華僞相巧弄之法也知其爲害大深故常閉其兇學而務閉其吉路使民常自謹不

知為非子欲重知其信是故上三皇乃師事臣如父也時臣各懷貞道要德無巧偽文猾人故其時臣智悉過其君能為帝王師其教若父故師父事之是則道德過其君之則也故能使其君安坐垂拱而無憂故言十中十可輔帝王言十中九可佐大臣言十中八可為小吏過此而下不足取策所言不中名為安語亂誤上者也子知之耶唯唯行子欲重知其大效到于五帝道小衰故君臣道德不能復相問同門為朋同志為友所知君臣同

不能復大相高上要道祕德小塞不通故無可師父事但朋友事之也到于三王師授者多妒學閉絶眞道奇德其弟子日益愚蔽無知反多入浮文使君洽眩亂其道德淺薄不足父事不足友事故子事之其智少故不而爲帝王圖難易故使天地大怒災變連起不可禁絶大咎在此子知之耶唯唯行子已覺矣復爲子重明之今五霸其臣悉無眞道德皆能作巧僞猾所以相欺詐者其臣多知邪猾佞僞巧所以相驚動惑之道或乃過其君

因而反逆子殺其父臣殺其君下殺其上悉懷無義夷狄之心人人有巧僞之術各有姦心無有眞道故數反逆故事斧鑕視臣若死籍乃其臣皆懷佞文多巧猾道不足重故視之若畜也是明效也故古者聖賢應天心娉眞道德士仁人而放佞僞猾以稱皇天之心是故吾道悉開吉門而閉究户不敢及猾知可以過其君者也子寧曉知之耶唯唯愼之矣

太上古之臣多仙壽故能使其君壽中古臣

多知懷道德故能使其君常無憂下古臣多
無眞道而愚故多使其君愚甚君愚其洽常
亂憒不得天心霸君之臣盡佞僞多猾巧詐
共熒惑其君使其失天正路反入兇户故與
天爲大怨子知之乎故其治悉兇不得大久

眞人爲天問事宜日謹不可但恣意妄言言
當成法言不成經不若默也舉言不中罪深
不除唯唯行去子已知矣

右智賢過其君難解訣

太平經卷之九十七

太平經卷之九十八

訓
六

太平經卷之九十八　　訓六

神司人守本陰祐訣第一百五十六

請問一大疑事行言之今天師廣開天道之路悉拘校古者道書之文以爲眞要祕道眞道者多善其文乃入神故能睹神與神爲治所治若神入神則眞其道也乃多成於幽室成有使度於室中而去者或有一出一入未能去者或有但見神而終古不去者夫度去者萬未有一人大壽者千未有一人也小壽者百未有一人也竟其天年者比是也凡天

下之人學問也萬未一人得上官也千未一人得中官也百未一人得小官也其於佃家活生萬未一人得億萬也千未一人得千萬也百未一人得百萬也凡事者皆如此矣故其本者衆多其度世及富貴者少也愚生甚憂之今爲道當以何爲大戒而得長成乎學問當以何爲大戒而得到大官乎治生聚財當以何爲大戒而得致富乎令不及天師力問諸疑恐終古蒙眛不復開通無以得知之也善哉善哉諸眞人問疑事也天使子來問

之諸安坐善問身聽令爲眞人悉道之使口
口可知自隨而力記之唯唯行後世得吾文
爲其廣開眞道之路必且俱學眞道夫眞道
而多與神交際神道專以司人爲事親人且
喜善與不視人且驚駭與不俱爭語言於人
旁狀若群鳥相與往來無有窮極或言人且
度去或言人且富而貴或言人且貧而賤或
譽旁人或毀旁人或使人大悅喜或使人常
苦大忿夫神乃無形象變化無窮極之物也
人爲之能專心自守能不聽其言考心乃行

閉口不傳其言又不隨爲其愁怒喜固固堅守本不移務陰利祐人及凡物不欲爲害以年一知道之後常爲上善務利而不害傷求道爲善到年窮乃止爲是不敢懈怠萬萬度世一不耳萬得大吉一凶耳如此則群神轉

共祐助人也使人日樂善不知復爲邪惡也眞人知之邪唯唯行子已知矣行爲眞人道其且亂敗者人用心意不專純又易喜易怒易驚易惑又易事輕口淸辯慧常欲語善惡無可能隱匿遺者欲言不能自禁止於其如

是則群神共來欺之或之小人則且上入祆言而死也或數爭辯口而妄言也或爲鬼神所驚因而病狂也大用心意不專一人怒喜無常舉事失正惚恍無方或以是失其賢友善輔也因以危亡是者大咎在不愛利爲上則不欲利其下聽邪神反欲害之故賢者使去反失其賢輔用其於小人也不欲尊重其上反聽邪神詐僞祆言妄語是即爲道不成所以得凶之門戶也吾不能豫勝記之也凡人用心不能專堅密者易營或皆舉事不吉

所爲多害得凶其過失積衆多不可盡言但爲眞人舉道其大綱見其端首使賢明深見吾文自精詳隨而察之必巳知矣眞人寧曉不耶唯唯行子巳大覺矣守吾文以爲深戒以爲行者萬世可無凶害誠口口故後世讀吾文書從上到下盡睹其要意義而行者萬不失一也守之不置自然畢也專心善意乃與神交結也邪心惡意道必失也大人不精聽耶或失其正位小人不精聽耶與祅結也此悉成身之害不可不大戒愼也凡人舉事

有過皆自身得之也夫禍變近從曾心中出
不以他所來也眞人知耶唯唯可駭哉可駭
哉子知懼駭於是可謂已得入眞道矣愚生
已大覺矣賢儀此以爲行成事得長入吉門
辟凶戶矣死生之路可長睹矣審此爲行凶
耶日遠去吉者來矣然子已知之矣口口不
復重戒子也唯唯行爲子道學而得大官者
決意凡人學問也今日入學門用心專一常
欲祐利愛而不妄語年少而學至老窮無復
知乃止不樂得官也但身好學務欲得知經

道積爲善而不止行名立經道成深知古今災變所從起其行與學有益於上有利於下爲善積聞不可閉閉名聞四遠明王好之因而徵索召取百姓俱言善哉俱言大吉是其人也旁人爲其說善是者即其善人學而度世者也眞人知之耶唯唯

爲道敗成戒第一百五十七

行復爲子說道其不度者意今日入學門不樂慁得眞道善說但欲博聞多睹可以行窮極聖人者又不樂推行作善反好浮華之天

可以相欺僞者或既得入經道又用心不專
一常欲妄語辯於口辭以害人爲職不尊重
上不利愛下其行與經道實空虛未足以爲
帝王之良臣反行守長者旁人以財貨自助
欲得大官以起名譽因而盜採財利以公起
私背上利下是即亂敗正治天地之害國家
之賊也民之虎狼父母之惡子也天地憎之
鬼神惡之故其罪泄見者時時見誅於帝王
以稱天心以解民之大害也是其工欺而得
官者也或有用心不尊實空虛無眞守反積

常思欲得官官者乃天之列宿之官也以封
有德賞有功也不以妄予無功之人也無功
之人天地所忽神靈所不好愛也下愚不能
深自知惡反妄思得天官而不止耶鬼物因
而共下其心使其妄語因而妖言不而自禁
止也故時有邪言而死者此之謂也非獨爲
道不得其意則凶也凡人爲行不欲樂善爲
悉凶也眞人努力子幸有善意常欲愛利爲
事已度矣雖然眞人凡人且度不度不在於
前也其失皆在於後皆由不自愛自易自言

且度反反中有過而不度也故吾今說而不得中止者乃眞人使吾說不得止也今欲中閉說而自易不言恐恨眞人眞人恨則上視天反且使天害吾故吾言不敢道自易閉學而中止也子知之耶唯唯行凡人之得害如此矣常得於未解不與本相應故失之也子旣有大功於天努力努力唯唯不敢自易業學而道上也行子巳知自度之術矣吾無以加之也行復爲眞人具說其人樂治家畜財得富貴者年少力能布作而長思爲事力盡因

乃止能揚善隱惡常用心樂爲善慄慄思尊
上凡疑悉慎戒之不敢妄爲又愛下不欲害
人不枉王法不樂隨邪禮相隨飲食也凡不
急之事不敢與爲有知而爲此行到老無知
乃已雖實若虛口不輕語故能致珍物畜積
因以成人也夫人賢不肖用意各異或有不
善之人輕上害下好從邪禮不急之行數到
市道用口妄語不能忍非即凶亂危亡之人
也非爲道也子知之耶唯唯是故夫爲道者
專汝心閉汝口毋妄言也是故古者聖賢睹

天法明故能行道守德也天乃專一晝夜行道而不言故能獨吉也地乃晝夜行道而不言愛養萬物故能長獨安也四時乃獨行道晝夜不止故能常獨與王而不止也三光乃獨行眞道而不言故能常明隨天運行也五行乃獨行眞道而不言故能與天地爲常也凡天下之爲道行者象此不可勝盡也故能愛利口不妄言則道可得也欲輕忽事反吾文言者成口口爲道所賊萬不失一也眞人既遠來問疑故以戒子也得書思之惟之吾

不負子也吾乃爲天談以戒上德君之民德君天與之必且好道百姓且象其君而爲之皆以此支爲大戒則可得吉而遠凶也出此之書以戒下愚慎毋藏之唯唯行去此說戒乃若小而反大若薄而反厚何謂也然念其辭言也若小耳其戒反大也念其言若類似俗辯士所爲也則似薄不足傳也念其戒人成人則厚矣故念吾爲眞人作道其大也則洞至無表其小也則洞達無裏尊則極其上卑則極其下故上及神人下及奴婢所以然

者欲使大人爲之亦言足小人爲之亦言足
賢聖爲之亦言足百姓爲之亦言足何也願
聞其意善哉子之難也得其意然吾乃爲太
平之君作經夫太平之君治乃當象天爲法
不可若小國但長於一界也是故天之爲象
法也乃尊無上反卑無下大無外反小無内
包養萬二千物善惡大小皆利祐之授以元
氣而生之終之不害傷也故能爲天最稱神
也最名無上之君也令上皇氣至德君治當
象此爲法故吾道一高一下一沈一浮欲使

衆賢共察之也是故東南地戶乃有拄天之水不逆小流之力也善惡大小皆歸之眞人知之耶唯唯行欲復說辭無極爲其大文且小止息各歸思之於胷臆作道不得其意示之以南反問北用心如此則終古所學不得也不敢不行子已曉矣

右集難道戒學治生成與不成吉凶何所起訣

核文壽長訣第一百五十八

願請問一疑事言之今願及天師問文之訣

人之實長可與共事而終古無復厭之時豈可得聞乎然子欲核衆文知賢者處耶諸安坐爲眞人道之積文億卷不能得壽何益於命乎文書滿室而不能理平其治又何益於政乎臣子滿朝而不能爲君致太平樂其上又何益於帝王乎一人生百子使父母饑寒又何益於親乎積方重車不能益壽又何益於人命乎說事無窮於不能爲君除災患又何益於朝廷乎凡事類若此者衆多不可勝記也但爲眞人舉綱見始令諸賢柔自深察

之耳願得其效子欲知之耶唯天師諸安坐
自精方爲子言之文書億卷中有能增人壽
益人命安人身者眞文也其餘非也文書滿
室中有能得天心平理治者眞文也其餘非
也臣子滿朝廷中有能樂其君助其君致太
平者是帝王之眞臣良吏也其餘者佐職之
臣子也人生一子而父母常得其樂而不饑
寒者是賢孝之子其餘悉備數也積方重車
中有能益年者是眞方也其餘悉非也天下
若此比類衆多不可勝記豫說也眞人自深

思其意吾文以一推萬足以明天下之道矣故令使眞人付道於土德之君拘校凡文人辭聖書者明以示衆賢使一俱覺解迷與惑也已拘校凡文之後災日去矣夫邪文邪言乃是姦災之主人也夫正文正言乃逐除邪姦惡之吏也文已正言已正姦僞無主人則無於止宿也夫邪文邪言爲姦主人比若盜賊有主舍止宿者主人已死亡盜賊無緣復得來止息也眞人亦曉知之耶唯唯行天道之爲法以一況萬亦不可盡書也眞人得之

自深惟思其要意賢明心有九孔易達見文
自大覺矣勿復問也曾文唯唯文多使人眩
冥不若舉其一綱使萬目自列而張也故萬
民擾擾不若一帝王也衆星億億不若一日
之明也柱天群蚑行之言不若國一賢良也
天道廣從無復窮極不若一元氣與天持其
命綱也賢者上德之君深思吾言壽自長也
後世共思吾言自父慈子孝日廣且明也毋
愛婦順俱一國旦而賢良也大小爭爲善後
者無彊也不知復有邪文佞人因以藏也災

變盡除二光明也自然之術天神所共純行也爲道如此乎大樂何有傷邃以爲法乃天行也誰書記之是乃天地神明也以徵之文與天地響相應也是天合信符也上君賢者宜共察此辭行之者日興與時宜爲期得天地之欲故吉哉陰陽順行風雨時萬變除去以徵書吾不自譽也誠知之不但飾言也宜疾效之眞人知之耶唯唯行去矣行去矣精之詳之道自來唯唯

男女反形訣第一百五十九

願復請問一疑事言之天師前所賜子愚生書本文有男女反形願聞其意噫子書略已說可睹何故復問之乎心愚閉難闇示唯及天師訣問之諾安坐方爲子言之天地之性陽好陰陰好陽故陽當變於陰陰當變於陽

凡陰陽之道皆如此矣更相好故其開練日疾但宜口口以品訣之耳不可遝以示教人也且入邪中然子明聽陽者以其形反爲陰形陰者以其形反爲陽形正自以其身爲其人形容也不可遝及也且中於耶唯唯若且

曉而疑也噫子何一難示也但便以自身爲其形陽者若陰人身也陰者若陽人身也唯唯子巳知矣行去事可知唯唯

右集難解凡文方訣簡賢得失實陰陽反形以致道

包天裹地守氣不絶訣第一百六十

願及天師請問一事乃止行言何疑哉凡道包天裹地誰持其氣候者深哉遠哉妙哉子之所問也何睹而問此有睹有見見天地之道獨不知窮極故怪而問之也善哉子之言

入微意然天地之道所以能長且久者以其守氣而不絶也故天專以氣爲吉凶也萬物象之無氣則終死也子欲不終窮宜與氣爲玄牝象天爲之安得死也亦不可卒得乃成幽室也入室思道自不食與氣結也因爲天地神明畢也不復與於俗治也乃上從天太一也朝於中極受符而行周流洞達六方八遠無窮時也子思書言自得之也爲神之階可見矣去世上天而治不復見矣子欲重知其明效也世不可得久有而獨治也故得道

者則當飛上天亦是其去世也不肯力爲道
者死當下入地會不得久居是中部也故天
地開闢以來更去避世聖文常格在而不見
其人是明效也不死得道則當上天死則當
下入地不得久當害中和之路也子得吾文
自深思其意欲樂上行常生在與天并力隨
四時天下祭祀而飲食者努力爲眞道是其
汙法也若不樂常在而樂死者棄道隨俗亦
將歸地下不得久睹天日月星曆也吾文口
口萬萬不失一也故古者聖賢人盡去今無

見者是其大效也子自思之樂上則上樂下
則下無奪子志者也故吾爲太平德君制作
法不恨一人也夫太平氣來有一人自寃不
得其欲者則上皇平氣不得俱來至也故天
教吾廣開闢其路使得自恣自擇可爲也賢
明欲樂活者可學吾文思其意入室成道可
得活賢柔欲樂輔帝王治象吾文爲之可以
致太平欲樂居家治生畜財者思吾文可億
其天年而終死故各爲得其所願無大自寃
者也故太平之氣得來前也平之爲言者乃

平平無寃者故爲平也是故德君以治太平之氣立來也以然者乃天下無自寃者各自得其所樂所以勑眞人以付上德之君者上德之君其用心必仁賢而明明者不奪人所欲必得天下之心欲承天意以道歸之也眞人知之耶唯唯

署置官得失訣第一百六十一

行且重戒眞人一言使其有似天行也天之爲行不奪人所欲爲也地之爲行亦不奪人所欲爲也明君之爲行亦樂象天地不奪人

所爲也與天地相似故能獨長稱天地得其心也子知之耶唯唯夫天且爲惡其歲且大凶者常害人所爲故民無可收也其歲凶飢寒也是故地將爲惡也傷人所養其根不固而有病也其歲不成多傷民困窮也衰惡之

君將凶暑置不以其人所任職名爲故亂天官犯天禁失天儀反復就責而罪之不原其力所不及人之所不及比若一旦使君王步行百里恐其不能到而道止也人所不及正是此也故不擇選人而妄事署其職則名爲

愁人而危其國也則名爲亂治政敗也夫天地極神且明尚不敢奪人所欲爲奪之則爲大凶歲也何況人哉眞人寧解迷曉耶唯唯誠得隨其國以師書授之因就其俗示之曉之解之行子可謂曉事之生天不奪人願也

子行正自得天命年日益增何有窮已子學不求居世尊榮何復求索得天意而增年今已告子子今寧能說不耶然其受恩大喜無復有所恨但恐力極行以師文授教恐不能一旦而遍也何必一旦而遍但爲之不止自

舟流不久唯唯受嚴勑不敢離繩墨子已知其意吾無復以戒子也行辭小竟事畢異日有疑乃復來唯唯

右大集難問天地氣候爲道與不吉凶君署置官得失文

太平經卷之九十八

[seal]

太平經卷九十九之一百

訓七

太平經卷之九十九一百同卷

乘雲駕龍圖第一百六十二

太平經卷之一百

東壁圖第一百六十三

著東壁
上古神人戒弟子後學者爲善圖象陰祐利
人常吉其功增倍陽善者人即相冗答而解
陰善者乃天地諸神知之故增倍也積德者
富人愛好之其善自日來也人之所譽鬼神

亦然因而祐助之好道者長壽乃與陰陽同
其憂順皇靈之行天地之性得其道理故天
祐之也失者亂故天不祐之也夫求善以善
無可怪者學以仁得之道之始也以德得之
道之中和也以道得之道之上也咄咄慎之
慎之行無妄也極思此書傳之後世可無傷
也隨四時轉道之上也善者自興惡者自病
吉凶之事皆出於身以類相呼不失其身天
道無私但行之所致故前有弟子後有善氣
趣學不止令命得陽遂也或得長壽身不敗

故爲善乃於内外神反爲其除害弟子居前
主爲其對物有自然天下之事各從其類也

太平經卷之一百

太平經卷之一百一

訓八

太平經卷之一百一

西壁圖第一百六十四

上古神人眞人誡後學者爲惡圖象無爲陰
賊不好順事反好爲害嫉妬令人死凶天道
不可彊刧刧必致兵喪威之死滅世亡道神
書必敗欲以爲利反以爲害此即響應天地
之性也乃致自然之際會審樂以長存愼之

慎之無好無害善者自興惡者自敗觀此二
象思其利害凡天下之事各從其類毛髮之
間無有過差但人不自精自以不知罪名一
著不可柰何不守其本身死有餘過乃為惡
於內邪炁相召於外故前有害獄後有惡鬼

皆來趨鬬欲止不得也因以亡身故畫象以
示後來賢明得之以為大誠愚者不信道自
若忽事書審如言不失銖分故守柔者長壽
好鬬者令人不存物事各從其類不復得還
雖悔之無益鬼已著焉見誡當覺以時自還

今尚未傷固可得為善人善者乃上行惡者下降天道無私乃有自然故不失法也其事若神

右著西壁

太平經卷之一百一

[seal]

太平經卷一百二之一百三

訓九

太平經卷之一百二一百三 同卷　訓九

神人自序出書圖服色訣第一百六十五

吾本少學而不止精神念之渧常欲下爲此積久蒙皇天大恩今日幸得逢天師人於曠野始學若虧司問小事外浮華也本求守一養性之法凡三百首乃見天師說而無極故敢問身寧可得長存與不見天師說而無極故敢問小政事見師說無極乃敢具問天地開闢以來帝王更相承負愁苦天災變怪訖

不絶何以除之又羣神無故共害人人不得亡其年命以何止之今受天師嚴敎深戒之後宜何時出此止姦僞興天地道之書乎乙巳而出以付鄰客而往通之者也後世歲歲在玄甲乃出之是天諸甲之首最上旬也與

元氣爲初乃以書前後付國家可以解天地初起以來更相承負之厄會也比付當以何字其文敎積累其字獨自深知之勿令泄皇天上和與第一之道也將傳與能往付者共分別解之比到玄甲使其憒憒如有求吾書

者以守一浮華爲前以付之已付郵客方士往付上有至德之君何謂也得而防行之即其人也不知行之即非其人也眞人勿亢出之也且天威怒反殺人也吾戒悉盡於是矣

所以口口誠畏天有言也今天師教勑下愚弟子胷中慺慺若且可知不敢負也誠問著

圖者畫神衣云何哉皆象天法無隨俗事也今不曉天法其人圖大小自以意爲衣衣者隨五行色也今使母含子居其内以色相次也大重之衣五也中重之衣四也小重之衣

三也微重之衣象陰陽二也大集之衣亂彩六重也願聞大重何象象五行氣相合也四重何象象四時轉相生也三重何象象父母子陰陽合和也二重何象象王相烝相及也六重何象象六方之彩雜也故天下有雜色也此之謂善哉善哉行去愼圖密文唯唯令弟子至愚且賤蒙恩得與天師文用日久凡事響且畢願更問一疑平言何等也今見天地開闢以來文書前後出非一乃積多復多河洛出之今此書何不須河洛出之乎善哉

善哉子今難也天使子言可謂得其意矣今天悉使吾爲帝王人民具出陳承負之責會也文書積衆多不可以河洛出之也夫河洛文書文多當見其策文多難以策悉知之故天因人出之也天乃深知吾而爲其言知而具難問故反使子與吾共傳其要言也子亦自知學而不得道心眞人爲何來哉今愚蔽暗不自知也

右問閉藏出其圖畫衣服文

位次傳文閉絶即病訣第一百六十

六

子爲天來學問疑吾爲天授子也願聞其訣意以何明之也其以又明之云何哉今有德之君得吾書心解行之與衆賢共議以化凡民必與天立響相應是其明證也吾道以誠

成不設僞言行已訣矣唯唯弟子無狀數愁天師不也子不好問亦無從知之也吾舍此學久矣無可與語者故不得以時傳之今使人不知白黑其過在吾也今得傳眞人問誠喜甚喜比若春得登臺而出見天無異何乎

哉天怨結有劇病變不絕此其悒悒不通得與子言喜也天師何不自往與之位次不得也吾位職在天眞人位職在地地者出萬物故天生者於地養之故吾傳道於眞人地生君王凡民萬二千物悉得陽施從陰中出故

子得傳於人善哉善哉愚生大自怪當得此嚮不力問天師無由知之也但猜疑故也敢冒過問之耳善乎是名爲曉事之生是亦非獨子力也實天授子心使其言也今蔽塞不自知行今使子大自知照若日月之光子以

吾言不誠信也夫天雖欲有所出不與人語
難知情吾書承天教令明丹青也子爲不然
令私匿閉絶吾文而不以時出之天即且病
子災子子或過之猶不出子已凶矣是其天
使子來學問明證也使眞人出之明信也善
哉善哉眞人重戒愼之唯唯今天師職在仕天
覆加不得已欲復請問一疑不敢言乎行二令
凡天事皆爲天使有所傳耶獨天師與愚生
邪噫子益愚何知天下凡物皆爲天使故各
有所職共成天道也一物不具足即天道有

不具者子何故乃不知是乎其冥冥何劇也
愚蒙未悉開得天師解之昭然行子亦易示
矣行努力勉之凡民各有所職乃復爲天使
物敢獨自勞自然也不敢不敢行去矣

經文部數所應訣第一百六十七

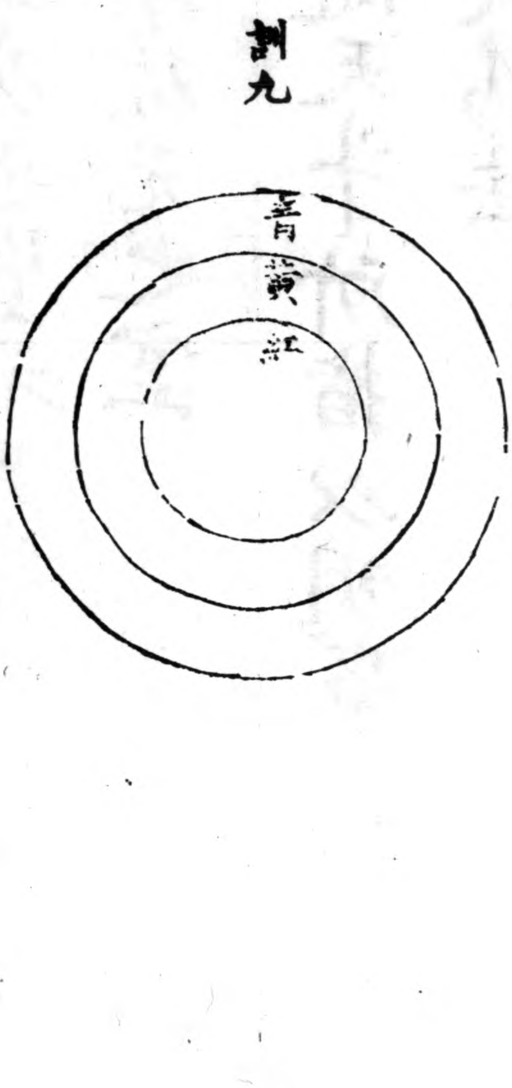
天數之始也是故天地未分之時積氣都合
爲一分爲二成夫婦天下施於地懷妊於玄
冥字爲甲子布根東北丑與寅始見於卯畢
生東南辰與巳垂枝於南養於午尚老西南
未與申成西方日入酉畢藏西北戌與亥故

起數於一十而止十者十干之始五行之本也數以一乘十百而備是也故天生内百日故畢終是故斗建於辰破於戌建者立也故萬物欲畢生破者敗也萬物畢死於戌數從天地八方十而備陰陽建破以此往來復其故隨天斗所指以明事吾書乃爲除害氣故象天爲法

右問天師書文徵信明訣

太平經卷之一百三

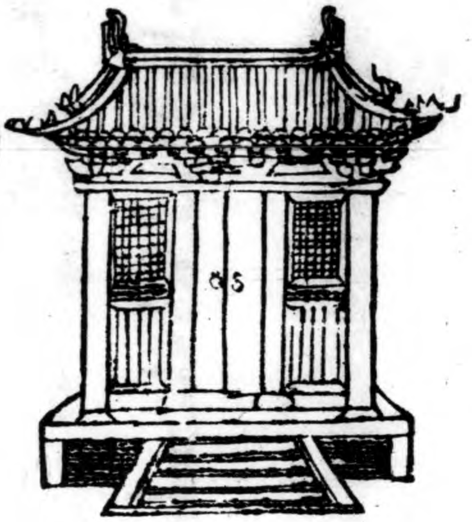
虛无無爲自然圖道畢成誡第一百六十八



虛无者乃内實外虛也有若無也反其胞胎與道居也獨存其心縣龍慮也遂爲神室聚道虛也但與氣游故虛无也在氣與神其餘

悉除也以心為主故得無邪也詳論其意毋
忘真書也得之則度可久游也何不趣精反
與愚俱也凶禍一至被大災也棄其真朴反
成土灰也賢者見書誡之誡之

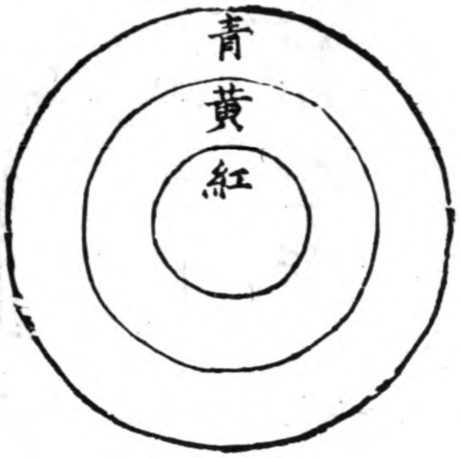
右虛无之室



無為者無不為也乃與道連出嬰兒前入無
間也到於太初及反還也天地初起陰陽源

也入無爲之術身可完也去本來末道之患
也離其太初難得完也去生已遠就死門也
好爲俗事傷魂神也守二忘一失其相也可
不誡哉道之元也子專守一仁賢源也天道
行一故完全也地道行二與鬼神隣也審知
無爲與其道最神也詳思其事眞人先也閑
子之金闕母令出門也寂無聲長精神也神
氣已畢仙道之門也易哉大道不復煩也天
道無有親歸仁賢也

右無爲



自然之法乃與道連守之則吉失之有患比
若萬物生自完一根萬枝無有神詳思其意
道自陳俱祖混沌出妙門無增無減守自然
凡萬物生自有神千八百息人爲尊故可不
死而長仙所以蚤終失自然禽獸尚度況人
焉愚者賤道志下與地連仁賢貴道忽上天

門神道不死鬼道終焉子欲爲之如環無端
慎毋有竒自益身患亦毋妄去令人死焉天
地之性獨貴自然各順其事毋敢逆焉道與
無爲虛无自然高士樂之下士恚焉詳學於
師亦毋妄言有師道明無師難傳學不師訣
君子不言妄作則亂文身自凶焉道已畢備
便成自然
右道畢成誡
太平經卷之一百三

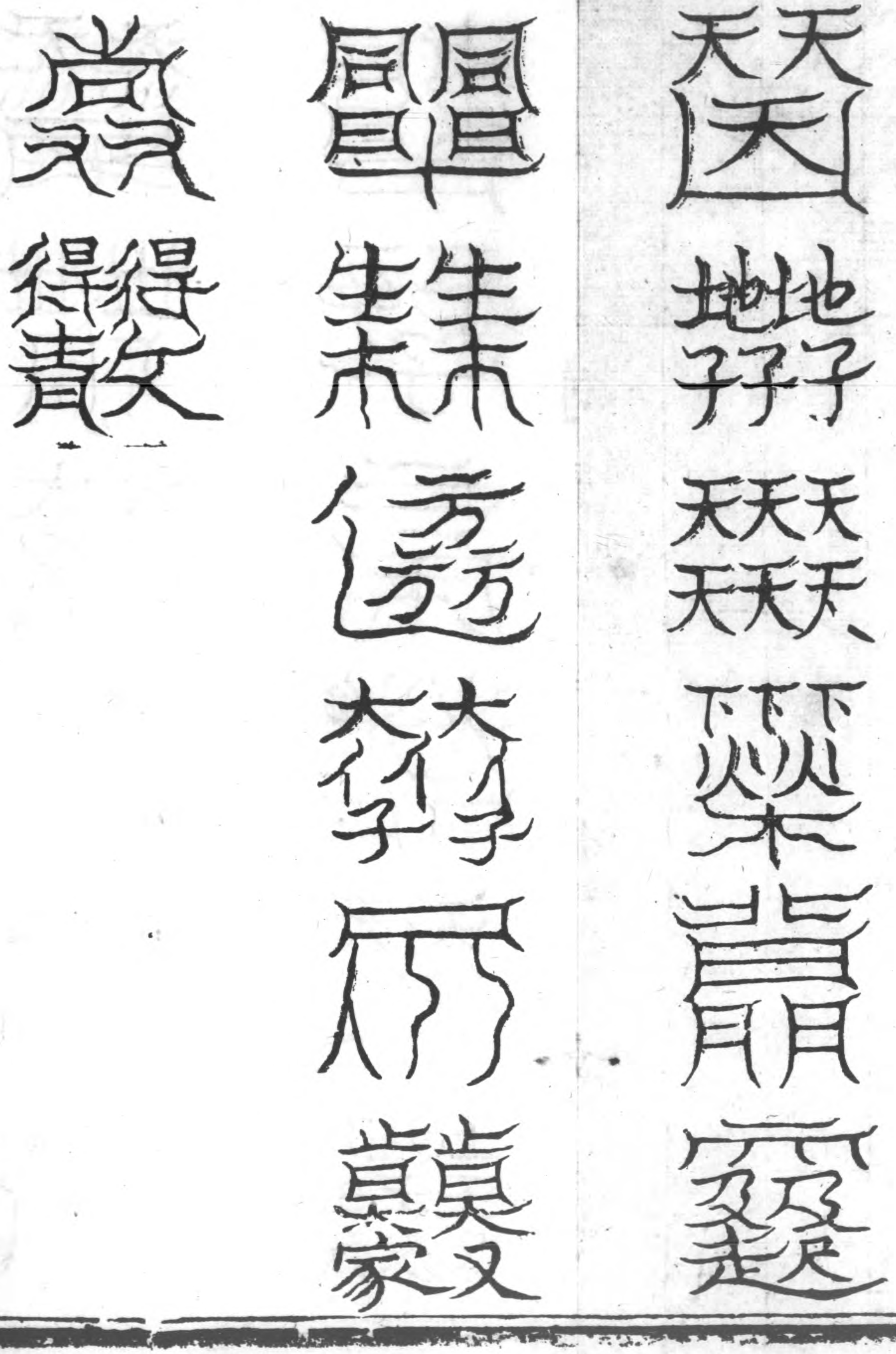
[stamp]

太平經卷之一百四

亮十

太平經卷之一百四

興上除害複文第一百六十九



無世大帝擾富
昌季三光天理
岂道暴遷三也
故只岳吾聖子豫校

通達道

學道之木要神得

其要臺泉耳分

金遺

傳以 生元 傳通 生元 傳 生元

西貝 傳 天文 地鹿 則行 員子

夊夫

卩卿 尸 三田合 天天因 三而 食子

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

鄉

闢遷道冗屬闠

陽韓闕韓冗地

衍韓

出出来来 乐乐手手 通通 嫂嫂 目目貝貝 另另廾

書書日日 夜夜獨手 德 邊 目目反反 水水癸

百百日日 三平 口元

大大炎炎 西元 目元 頭頭頭頭安 皮皮革革 亠土土

為及　共兵　青木

木火　古生　矛来

陽七　起火

東木　方火　魚乃　毛木

斅隱

羅繇兇遐遠遺

虞數後發遢愛

死奏

地楚 地土 [illegible]

分分子共共

至至貝 首求求 求求分分 五五十十日 貝 道美美

生生元元 生生元 元羊羊 生生攴 陽陽田田 陽貝

三困 五五十十日 之之又又

⿱⿰言成⿰手手 ⿱合沝 ⿱⿰米青林 ⿱冖几 ⿱宀⿱⿰也也⿰彳彳 ⿺辶⿰彳爲

⿱⿰吾吾⿰木木 ⿱⿰地地⿰十十 ⿱⿰爲爲⿰月月 ⿱⿰左左⿰水水 ⿰⿱彳之⿱彳之 ⿱⿰邑邑⿰邑⿰十十

⿰糸⿱角⿰水水 ⿱⿰言言⿰月月

⿱⿰甲甲⿰木木 ⿰亻⿱道道 ⿱⿰水水⿰分分 ⿱⿰吕吕山 ⿸广⿱⿰水水⿰人人 ⿰亻⿱⿰夆夆畐

犭蜀辶 覀覀凵 水水及 三困 善善共 物牛
弓巴巴牛 死死死 豆豆頁頁 [illegible]
覀覀又又 合合人人 戊土几全 皆官絕鄉 共共世 [illegible]
南南牛馬 穴己己牛 [illegible] 道道火辶 [illegible] 告只灬

其其其其辶 之之之之

天天元元 左左行行 乙乙乙乙 工工子力 谿彳辶 言言木木

左左先先 為為敗敗 天天天辶 為為馬馬 頭頭頭頭辶 月夏彳彳

亻美美美美刂 死死死死 音音早早辶 玉玉文文

訓十

⿱合⿰票票 ⿱⿰爲爲⿰爲爲 ⿰⿱昔屬⿱文屬 ⿱⿰爲爲⿰三土 ⿱⿰五五巳 ⿺辶⿱壬⿰又又

⿱爲⿰票票 ⿰⿱㇕一⿱㇗一 ⿱⿰爲爲⿺辶巳 ⿱⿰五五⿱一土 ⿺辶⿱彖𠂉 ⿱八⿰鄉鄉

⿰昔⿱文日

⿱⿰爲爲⿰廾廾 ⿺辶⿱三日 ⿺辶⿰⿸厂⿱三用⿸厂⿱三用 ⿰⿱行乙⿱行乙 ⿰⿱巳⿱八亍⿱巳⿱八亍 ⿰⿱血又⿱血又

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible]

冗[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

桒[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

彖𤼲𦤎衍彖𧼫

𢪛類𡙢道

達𨗃𨘐𨗡屐遷

絕遭𠀝還𨘒宗

⿱⿰五五⿶凵⿰天天

⿱⿰四四⿰四四⿰⿱爲興⿱爲興尺⿺辶⿰⿱爲馬⿱爲馬⿰⿱品目⿱品目⿺辶⿱⿰頭頭⿰頭頭

⿺辶春⿺辶昃摩⿺辶陽首⿺辶⿱⿰頭頭⿰頭頭

⿱⿰左左⿰下下

[易易辶][阝侖耳][口及久及][光光火火][及及氵及][天天天天凵]

[地地辶][日日日耳][日日己耳][干干亻亻辶][至至子子][尚賈阝]

[至至邑系][斤斤行]

[五五朱朱][地地辶][開開辶][有有賈賈][萬萬及辶][干干辶亏]

訓十

己己 同里 時票 見已 木又 何事

彳亻 侵 壽 于永 天天 辟行

晉 物絕 悠 風貴 旨 王見

今票 生中 火晉 言言 其水 等及

⿰方⿱合貝⿱⿰道道⿰大大

⿺辶⿰幺幺⿺辶⿱彖彖⿱⿰天天⿰天天⿺辶⿱去吉⿱⿰地地⿰共共⿺辶復

⿱其⿰牛牛⿰⿱臣水⿱又羊⿱⿰彖彖⿰柰柰⿰買買⿱⿰反反⿰反反⿰⿱臣三毒

⿱⿰奄奄韋⿱⿰糸受⿰有為⿺辶⿱象天⿱镸大⿺辶衎⿺辶⿰彳敫

⿶凵⿱五⿰五五　⿺辶僊　⿱⿰五五吾　㵘　⿱⿰為為⿰行鬲　⿱⿰五五見

⿱⿰余余⿰余余　⿱⿰為為⿰土未　衟　⿱⿰因因土　⿺辶⿰首首　⿱⿰天天⿰天天

但　⿱⿰辛辛廾　⿰⿱食食⿱罒音　⿱⿰黽黽⿰黽黽　⿰⿱車車⿱垂隹　⿱合⿰東欠

⿰⿱氵車⿱青欠　⿱尚廾　⿴衍蜀　⿱⿰為為⿰弁弁　⿱⿰禾呆⿰禾木　⿱⿰為為⿰石石

炁炁王王廴

建卿卿天天囗無生子辶勿勿覀覀囗生生虫虫元

劄十

十

也覀覀覀土大大及及公公反反辶天林辶多多炁炁川川春林

川川危危員

[illegible][illegible][illegible]興[illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible]從[illegible]

衝儥𩲢𧭿㓝㮚

𧸐僎𧩯𡗢邊積

壇𧀰癸𥕘有燹

眾

東吏 長十 目目 地土之 了千 成言之

德及 廢 妻子 天國 光冬 為又

長七 孔要 皇盡之 食長子 艮又 天國

知要 三爾 夫知又 過 忠心十 之之十

⿰⿱幾敬⿱幾敬 ⿺走⿰同⿱同巳

⿱⿰矢矢⿰乂乂 ⿰阝⿱倉⿰𠂆儿 ⿰亩亩 ⿱⿰有有⿰共攵 ⿱⿰毛毛⿰又又又 ⿺辶⿰彳夫

⿱⿰也木⿰丰青 ⿱⿰王王⿰夕郎 ⿰壴⿱攵壴 ⿰号号 ⿱⿰缶缶⿰王王 ⿺辶⿱⿰王王⿰西西

⿱⿰也也⿰⿱又廾⿱又廾 ⿺走⿰牛⿱走馬

右興上除害複文訣

太平經卷之一百四

訓十

太平經卷之一百五

凱十二

太平經卷之一百五

令尊者無憂複文第一百七十

謹先皇孫先孝

衍職秋是足發

綪言皇天視言

違言死遇其牧

有九遲出令遜為其眾

奇心順數面目動要巨巡

无貝其六

九上雙集子要最有六其六

⿺辶⿱巳坐 ⿱耳山 ⿱显貢 ⿺辶⿰彳老 ⿱日夏 ⿱九行

⿺辶⿰亻⿱星五 ⿺辶⿱里从 ⿱⿰丗丗⿰夕郎 ⿱宫五 ⿱兩事 ⿱宅⿱宅土

⿱有青 ⿱谷亘 ⿺辶⿰开畺 ⿱有康 ⿱五兄 ⿱部以

⿱兑寅 ⿱王行 ⿱皇元 ⿱申元 ⿱井升 ⿱亓虒

優埜郞載冚无為无事

鼟矤品無甚大孝子孫

衎埜食之𡙇瞿家夫

湯醫三饕追首

圖[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

[illegible]乾汲[illegible][illegible][illegible]

衍聑

[illegible][illegible][illegible]發履[illegible]

[illegible][illegible]迴散[illegible][illegible]

[illegible][illegible]散華[illegible][illegible]

[illegible]

⿱⿰彳彳⿰廾廾 ⿰⿱未羊⿱未羊 ⿰⿱日月⿱寺吕 ⿰⿱合馬⿱合馬 ⿰⿱及叟⿱及叟 ⿱⿰其其夫

⿰⿱居逐⿱辛逐 ⿱三⿵冂木 ⿰⿱㐫及⿱㐫及 ⿰⿱華馬⿱華馬 ⿰⿱天天⿴囗天 ⿰⿱夷子⿱夷子

⿱三⿵冂儿 ⿱三⿵冂木 ⿰亻⿱⿰五五⿰五五丌 ⿰⿱天天⿴囗天 ⿰⿱近中⿱近中 ⿱⿰五五⿰五彳彳

⿰⿱旁叟⿱旁叟 ⿱⿰五五⿰五十

子絶 有月 四十 文爽 亻日 耳水高

文卒 為其 為廾 雨衣 言爽

言己 門爽木 處土 甘從 為草 為灬

長爽 左是 為馬 右各 匸禾 為桒大

醍遲孫勠羹遺
偕穀遂鞭醒祿
涇淼隨瓷
鹹貫鼙冒遇其

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible]

业全 及走 李羊 [illegible] 甲果 [illegible]

言獨靑 谷行 為[illegible] 為[illegible] 咸龠 王王亢

羔羔 為子 雨[illegible] 耳鬼 王行 不求

相事 羅近 之之 未木 還巠 歹行

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]先

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

[illegible]殺[illegible]興[illegible][illegible]

宮[illegible][illegible][illegible]喜[illegible]

⿱五⿰乘乘⿺辶⿴行及⿱王⿰王王⿰⿱故五⿱古勿⿺辶⿰亻⿱車⿰貴共⿰⿱世真⿱世勿

⿶凵⿱天⿰天天⿱⿰東東乙⿱⿰耳耳⿰前前⿰⿱公火⿱公火⿱為⿰夫夫見

⿱耳⿰及及⿰⿱公火⿱公火⿺乚⿰廿廿⿱⿰夫夫大⿺辶⿰亻⿱未⿰要夫⿱⿰者真人

⿰言⿱義孖⿱⿰廿廿⿰共共⿱言⿰侵侵⿱⿰東東⿰夫夫⿱⿰世世獨⿱⿰五五⿰弓弓

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

書十二

八

言之 為求 行行 天天 為馬 左无

世土 行亍 左无 五馬 色戶 傳木

相天 不公 遠元 左木 甲果 辶哥

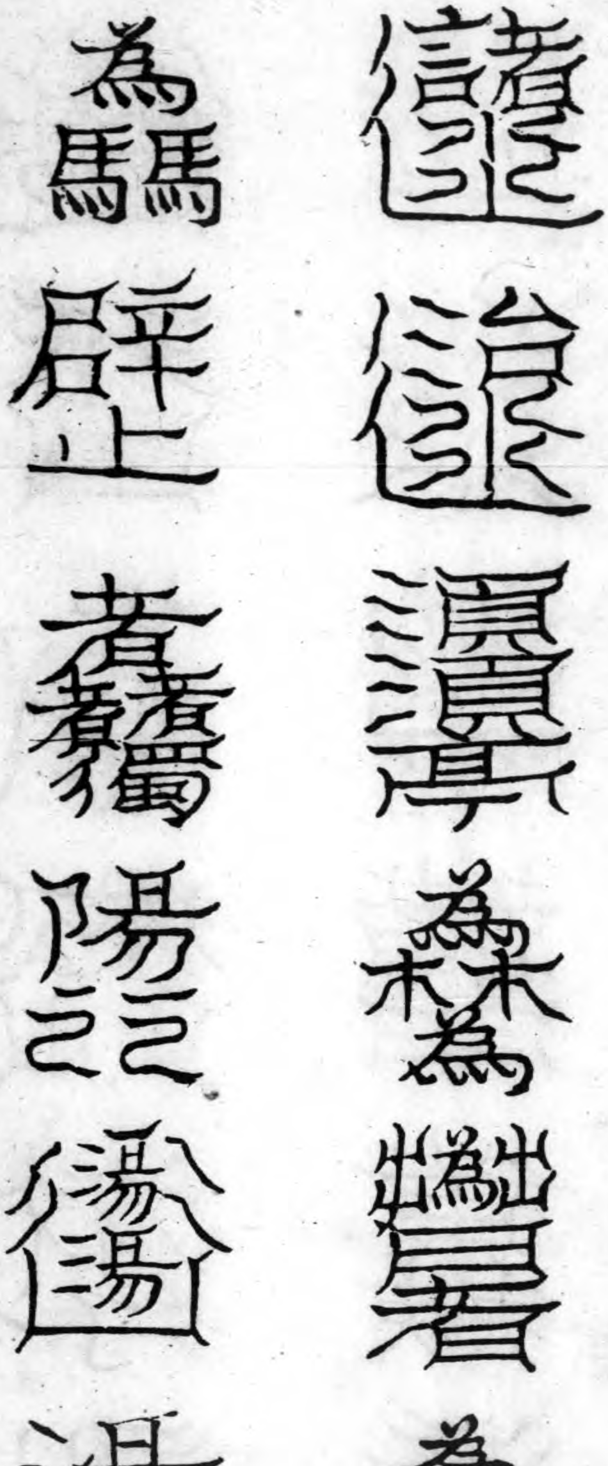
行水 為畐 凡土 東木 不木分 氵曼

否綠睹夏聒稽

儉瞍勞敲離靖

遏𡘙衛盜遊榖

遊衆彈睹黃甕



右令尊者無憂邪自除

太平經卷之一百五

太平經卷之一百六

訓十二

太平經卷之一百六

德行吉昌複文第一百七十一

甘生 不少 甘郎 屬 夂頁 是事

甘生 留 丟至 巳殳 下辵 聖行

取西七

者山 取行 諸鳥 原事 相馬 吉攴

天天 青龜 壽務 亦及 阝林 彳另

時彳辶 彳僉辶 彳幷 青𠬝目 㚒寺子 其東

在力 東𠂢 秋金 可水及 僉彳 兄

音長未 彳亍月曰 之之十 八三八 有八 丁亞要

生生遇 丁目 盡雲 之之子子 労労力力 圭圭土土

五五虫虫 日青小火 俱與與 天天天天 之之山山 日日更更

土土乡乡 世人 星水目目 屬屬行行 勿勿之之

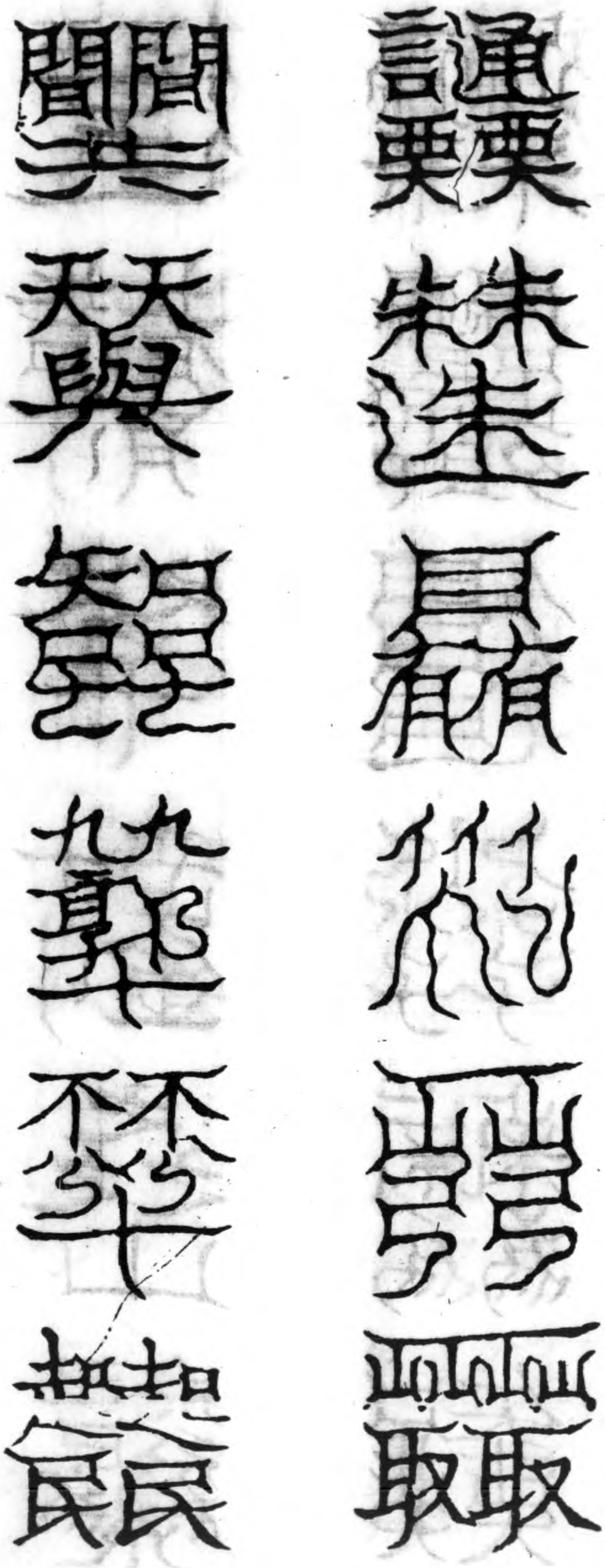
甚與 五五吾 五五衣 離藏藏 天天天天 八文

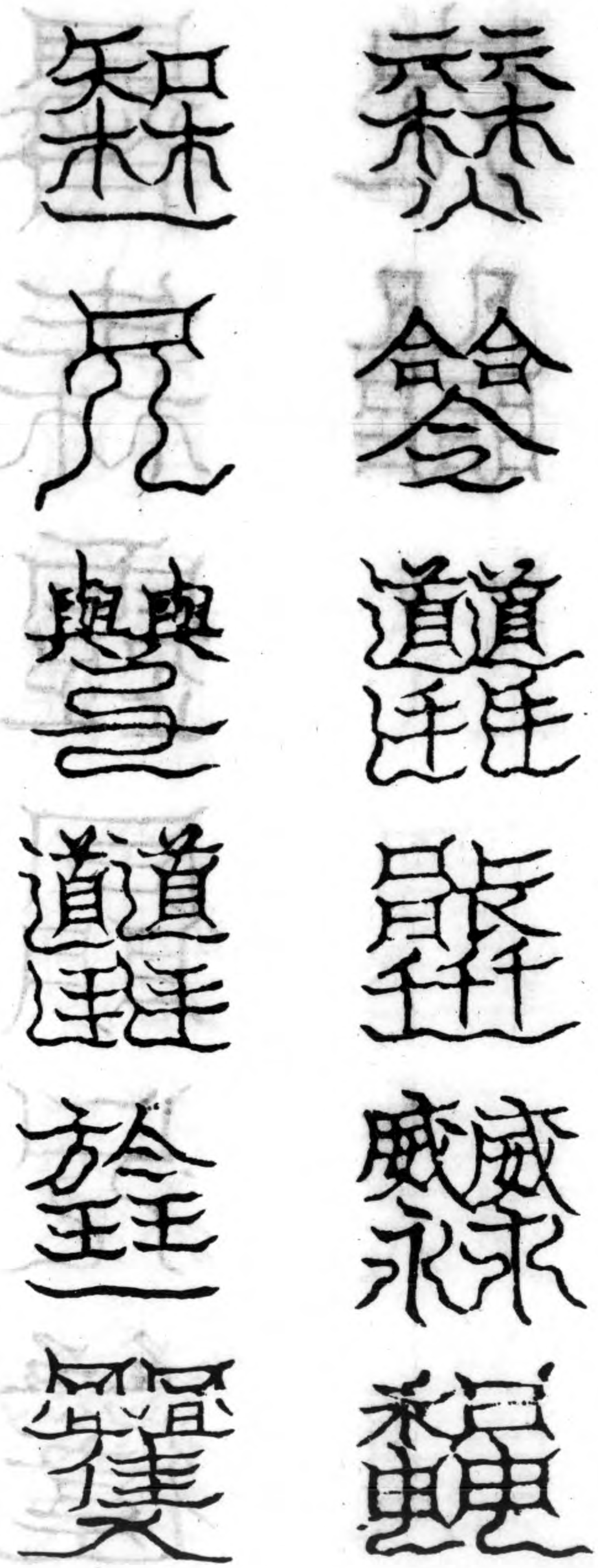
五乙 存大 從攸 北土 喜羊 得萬

據已 彔 父子 得汲 方力 止貝曰

五 者前 之羊 對劉 之山 呂絲

歸來 歸鄉夕 得 系子 東為 五英





暨隸虛肩兄違

兄䍘

轉之夙兄寵魏鼎

聚僉從從去人象

[illegible]

衜宗孫顛無有寺

之之八左左乙乙無無元元匚氣氣彳彳東東青青方方久久

為為八首首元見乙四八夫夫為為覓覓道道

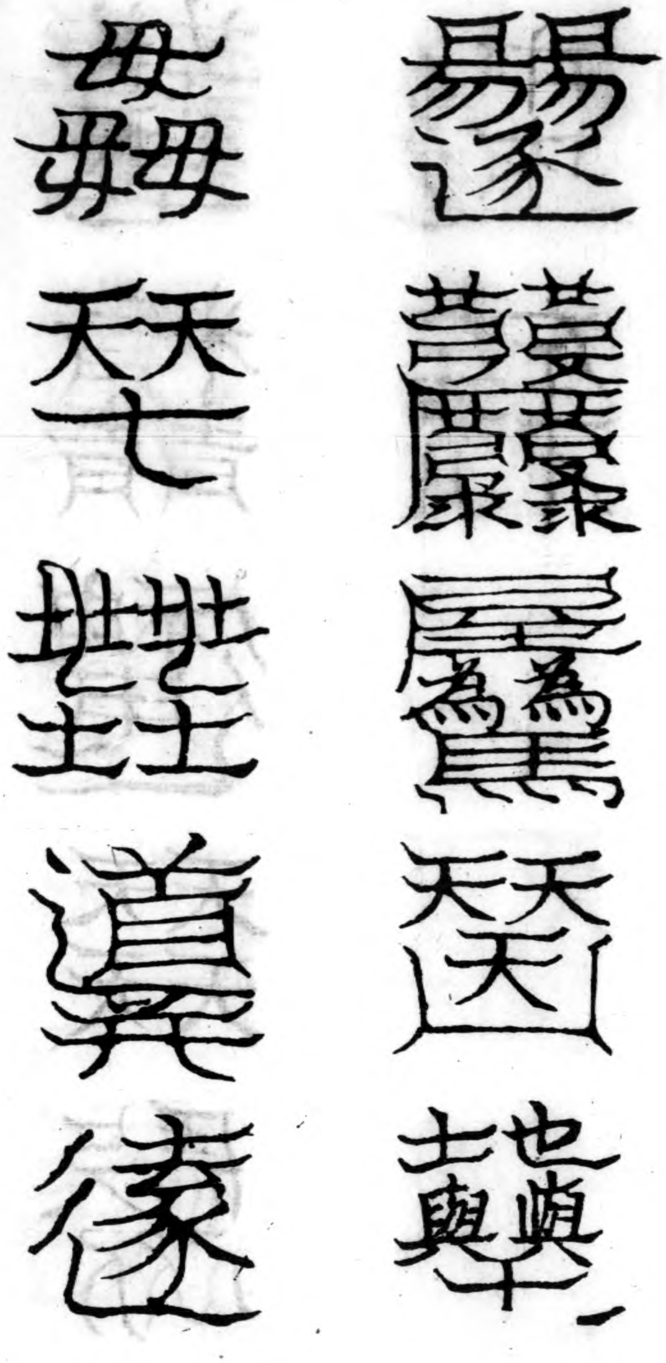
曾曾彳夌不不乙張木蔓英與萬馬八湯之

曰 從從與與 异 嘗中曲中 侖 龠

從從青青 昔叟與水 倕 欠 為為墊墊 下下從從

為為舉舉 為為為為 衞 朋 量 鳥

與與 世 五五顛 算 冊冊曲曲 畢叟又又



⿰天天⿱⿰為為⿰牛牛⿰⿱九典⿱九起⿺辶⿱為⿰豸畺⿰⿱九姖⿱九阝⿱⿰地地⿰土土

⿱⿰彳彳⿱人一⿰⿱言耳⿱戠貝⿰亻⿱惪⿰典典⿸广⿱叏行⿺辶⿱⿰聿叏⿰夕邑⿺辶象

⿱⿰天天⿺辶天⿱⿰圭圭⿺辶叏⿰⿱木⿱木三⿱目叏⿺辶⿱⿰目目⿰貝夊

⿱⿰山山⿰力力⿰⿱臣耳⿱叏行⿺辶⿱昜叏⿺辶⿱叏貝⿱⿰死死⿺辶⿰死死⿰⿱圭夊⿱圭夊

䑓𦥯鬘徍遺德

鼻𩡧撿傷便鄉麗

筭鞋舞禁歟遐

竝𧯸𥎵聵甚𧗾

剖十二

事丁

類
起
起
世木
亦木
誠月

四
頭木
差又
左又
貴水
世吉

类木
風又
其弓
肖木
其與
其是

盡豫

奚從畬輿最覞

地典含基學所

其序而天騏後

奉事 天 明 不及 兄 豫

陰 陽 之 長 與 天

仁文 自国 廿子 天 與九 天

其文 德 命 其 民九 賢

吉支 吉及

天女 天女

下及 下及

東木 東木

六六 六六

初絜 初絜

文

先出 先出

天天 天天

為牛 為馬

天天 天天 天天

右德行者吉昌每留每荷法

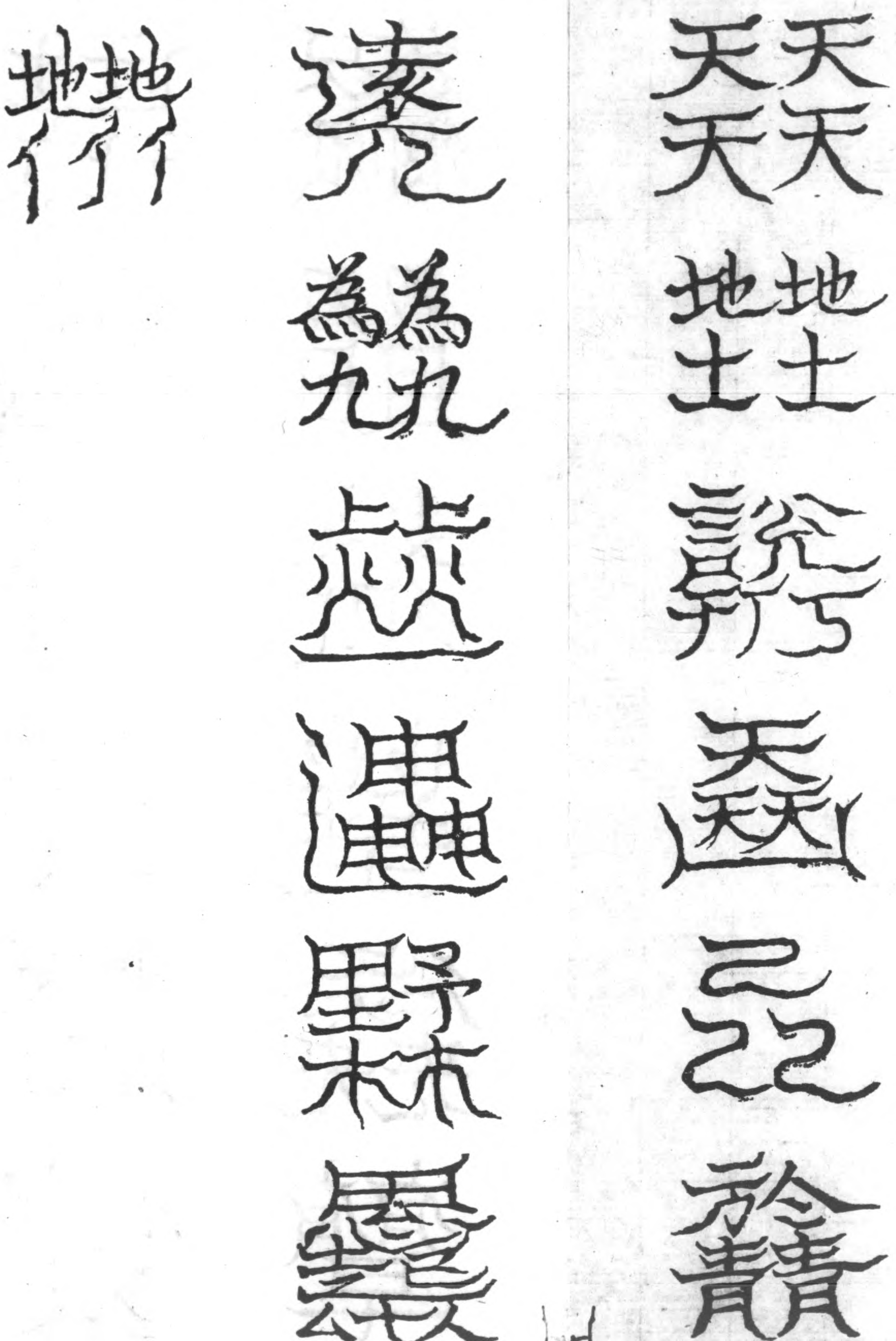
太平經卷之一百六

太平經卷之一百七

訓十三

太平經卷第一百七

神祐複文第一百七十二



訓十三

兄 舉 兄 讀 特 蛊

連 左 蠡 開 分 髭

孟 方 徵 起 主 毛

百 世 其 故 天 宮

絶絶

行

水水

立立

妻妻

與與

通九 通九

有有 三

色 長

食食

絶 食食

目目

前 獨

地為 地為

又又

山山

无水 无子

口夫 失夫

兄 鼓 敧 㪍 [illegible] [illegible]

[illegible] 遞 [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] 陰 兄 [illegible]

譶 兄 [illegible] [illegible] 遷 [illegible]

在川
五老
干干
為五

青食米及
連
可為
為谷也

車事
世火十
五子
者大

世土
五支
行見
毋昌

豕矢 豕矢

道長 道長

之水 之水

豕分 豕分

可耳 可阝

天天 天天

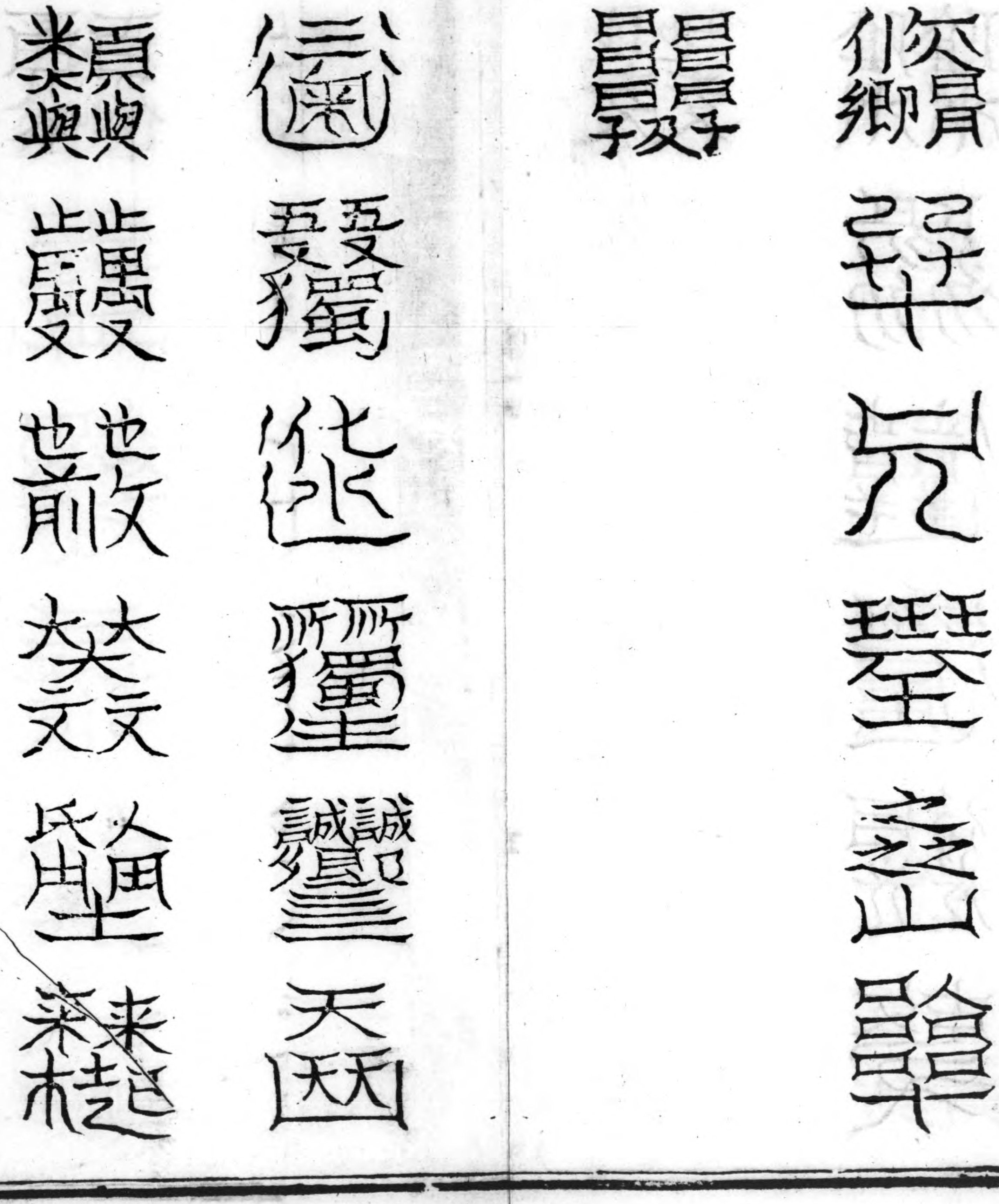
訓十五

五

地麦 地麦

陰水 陰水

月光 荀光



題

秊佳與偁整嚴孝

縣髩嵜嘉麗陰

陽監發壽饒有與

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

⿱爲爲⿱鳥鳥

⿰殸殸⿰鼓鼓 ⿱竹⿰山山 志 ⿱王⿰山山 ⿱⿰目目⿰目目 虞

⿱⿰天天⿰山山 ⿴囗鳥 ⿱⿰天天⿴囗天 ⿱⿰云云⿰彳彳 ⿱⿰田田⿰木木 ⿱⿰臣又土

⿱⿰口口⿰彳彳 ⿱⿰罒罒⿰儿儿 ⿰長⿱⿰幸幸 ⿱⿰云云四

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

[illegible]共[illegible][illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

表人道有行夫婦受綫

其叉凡尉其貴員員

鉼和爲道與之天地高亭

崇世長行華同起德

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

⿱⿰氺氺生⿱己⿰己己⿱⿰方石⿰火火⿰彖書⿱⿰有有⿰火大⿱⿰五五⿰五木

⿱⿰斤工儿⿰⿱多光⿱斗木⿱⿰礻申⿰日月

⿱⿰日日⿰日十⿺辶⿱象⿰象象⿱⿰山山⿰丂丂⿱⿰目目⿰目目⿱⿰象束⿰束束⿱⿰吉吉⿰是是

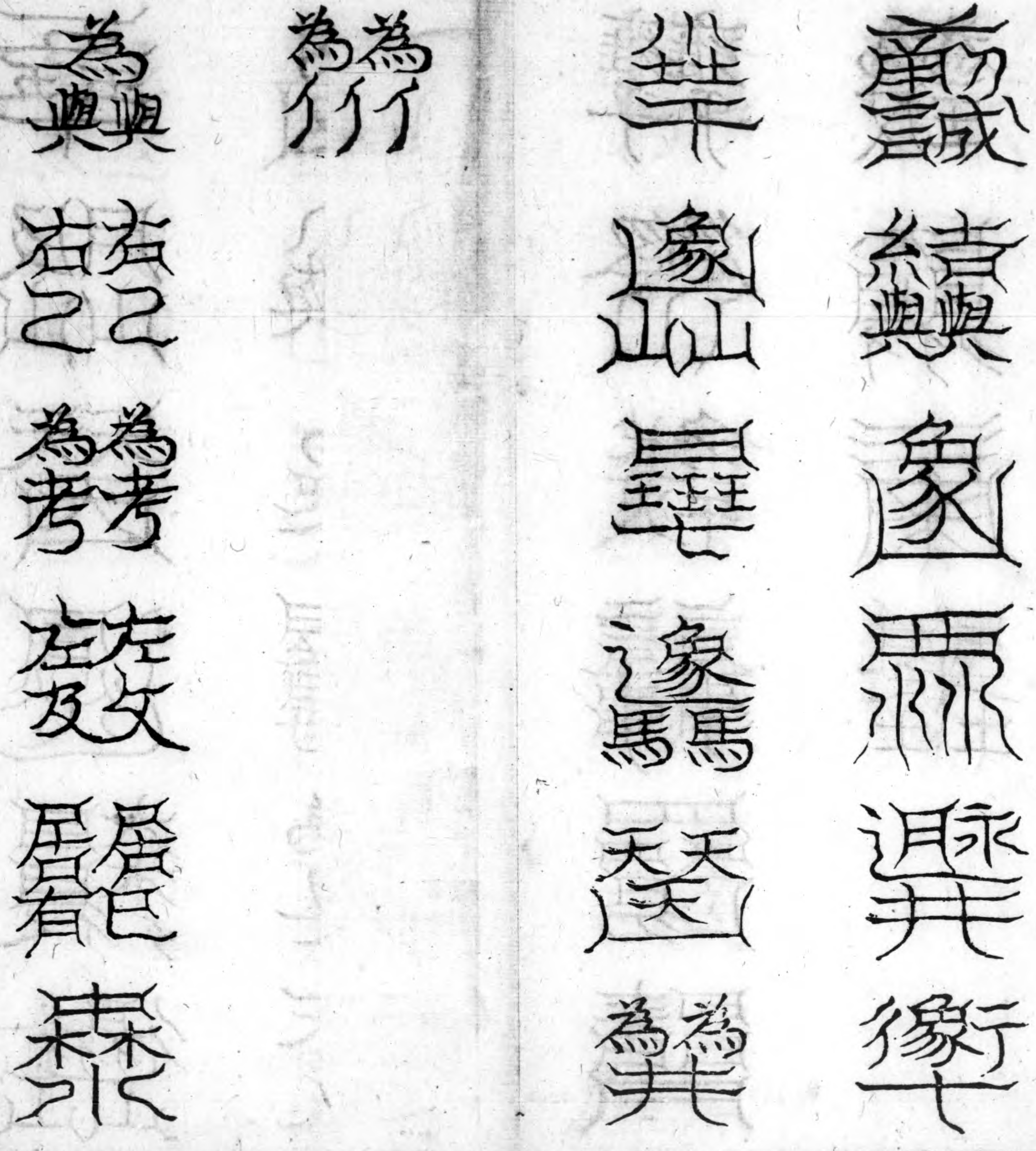
⿺辶⿱去⿰去去⿱⿰太太⿰火十⿰⿱節令⿱節又⿺辶⿱大十⿱⿰大十廾⿴凵⿱三大

[illegible]氣來象

[illegible]遠[illegible]近[illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible]陽[illegible]

[illegible][illegible]氣[illegible]



吾 岌 天因 還 模 嶝

為遄 以遄遄與 為起起 自展得 為為遄與 天天

長及 絕邊 乘 得 無獨 長真

無絕 交卿

覞 ⿺辶春 ⿰其其 ⿱⿰左左⿰兄兄 ⿱⿰辛辛⿰成成 ⿷匚⿱⿰癸癸⿰癸癸

⿱⿰爲爲貝 ⿺⿸[illegible]⿰責責 ⿱⿰畢畢 ⿱⿰戊戊⿰午午 ⿱⿰爲爲⿰求求 ⿱⿰爲爲⿰前前

⿱⿰只只⿰乙乙 ⿰行辶 ⿱⿰左左⿰兄兄

⿱⿰宀宀⿰⿱鳥月⿱鳥月 ⿰彳⿱⿰⿱夂糸⿱夂糸⿰灬灬 ⿱⿰毛毛⿰目目 ⿱⿰天天⿰因因 ⿱⿰五五⿰子子 ⿱⿰行行⿰眞眞

太平經卷第一百七

右藏之幽處神祐之

太平經卷一百八之一百九

人二

御製

天地定位　陰陽協和　星辰順度　日月昭明
寒暑應候　雨暘以時　山嶽靖謐　河海澄清
草木蕃廡　魚鼈咸若　家和戶寧　衣食充足
禮讓興行　教化修明　風俗敦厚　刑罰不用
華夏歸仁　四夷賓服　邦國鞏固　宗社尊安
景運隆長　本支萬世　正統十年十一月十一日

太平經卷之一百八　一百九同卷

八二

要訣十九條第一百七十三

其爲道者取訣於入室外内批之滿日數開戸入視之於其内自批者勿入視也其内不自批者即樂人入視之也開戸入視欲出者便出之

其三道行書者悉取訣於集議以爲天信即其之人上建也

其正礼靈者取訣於洞明萬萬人也以爲天信矣

其凡文欲正之者取訣於拘校以為天信

其欲樂知吾道書信者取訣於瞽瘚行之且

與天響相應善者日與惡者日消以為天信

其欲署置得善人者取訣於九人

其問入室成與未者取訣於洞明白也形無

彰蔽以為天信

其欲知身成道而不死者取訣於身已成神

也即度世矣以為天信

其欲洽洞知吾書文意者從上到下盡讀之

且自昭然心大解無復疑也一得其意不能

復去也
其欲效吾書視其眞與僞者以治日向太平
以為天信
其欲知壽可得與不者取訣於太平之後也
如未太平先人流災為害難以效命以為天
信矣
太陽欲知太平者取訣於由斷金也
水與火欲厭絶姦臣訣不得作者取訣於由
斷金衷市酒也
欲得天道大興法者取訣於拘校衆文與凡

人訣辭也
欲得良藥者取訣於拘校凡方文而效之也
欲得疾太平者取訣於悉出眞文而絶去邪
僞文也
欲樂思人不復殺傷女者取訣於各居其處
隨其力衣食勿使還愁苦父母而反逆也
欲除疾病而大開道者取訣於丹書吞字也
欲知集行書訣也如其文而重丁寧善約束
之行之一日消百害猾人心一旦轉而都正
也以爲天信

瑞議訓訣第一百七十四

請問瑞者何等之名字也子何故因為愚邪不敢故愚也實不及願天師不棄示以一言行安坐瑞者清也靜也端也正也專也一也心與天地同不犯時令也願聞以何知其清靜端正專一邪善哉子之問也夫天地之性自古到今善者致善惡者致惡正者致正邪者致邪此自然之術無可怪也故人心端正清靜至誠感天無有惡意瑞應善物為其出子欲重知其大信古者大聖賢皆用心清靜

專一故能致瑞應也諸邪用心佞偽皆無善應此天地之大明徵也子知之邪唯唯亦有應邪然邪者致邪亦是其應也不調者致不調和者致和此天之應明效也善哉善哉愚生解矣

忠孝上異聞訣第一百七十五

請問人之為善也上孝子上忠臣上順弟子當思上何等於其君父師哉當上其異聞珍寶希見之文而得上者是也忠臣孝子順弟子常可樂為也何不上同聞而上異聞邪同

閴上自有之何須復上邪愚生不曉其意行
且使子知其審實天下所來所珍悉未嘗見
而善珍者也以上其君是上忠臣也未嘗見
善食以上其親是上孝子也未嘗見之說以
上其師是上善順弟子也子知之邪唯唯願

閴上同事上之所有而重上之何也然皆應
故其上罪不除何其重也子應不曉之生人
之所常有重皆厭之何須復上之邪上人所
厭名爲故其上也下而故其上於子意寧當
坐不邪愚生已覺矣故得瑞應善物希見之

珍當上於君父師也上之所自有慎無上也是故自古及今大聖之定凡事也去同取異乃得天地之心意此之謂也子曉邪善哉善哉

災病證書欲藏訣第一百七十六

請問天師書以何知其欲見行以何知其欲見逃也子欲明之邪以災病爲證也出而病人即天欲藏也逃而病人即天欲出行也以何重明之以天行四時氣生養萬物隨天意也凡物樂出而反逃藏之大凶矣凡物欲逃

藏而反出之亦大凶也悉為逆天命後皆有
大災矣子欲樂知吾天天樂行不以是為占
也真人知之邪唯唯是故自古到今舉事不
詳悉失天道意故生承負也是故使民至於
無道而治共亂天正道人異政治故人民萬

物多被寃也願請問夫無道乃重死罪之法
也天師何不為制作重刑死法而各以其罪
罪之令天下之事各以其罪罪之為乎也令
天師不以其無道罪之何也不可也何故夫
先人但為小小誤失道行有之耳不足以罪

也後生人者承負之畜積為過也雖其觸死其行邪偽空虛者後生人皆學於先生人雖失天道為無道而治者皆師師相傳更以相教示非一人造此過也故不可予其重刑也念下古人罪過皆足以死又神聖為法不可一旦予人重刑滅人世類也故天遣吾下者革其行除其責而不章更天地人且共治之使神病災之也後世人見是吾受天教之明效也子知之邪唯唯行語竟天辭絕傳之德君唯唯行去勿復問唯唯

右凡訣瑞應既在下竟

太平經卷之一百八

太平經卷之一百九

兩手策字要記第一百七十七

天有兩手乃常共成凡事其一手有病邪惡則無有成事天大怨之地以爲忌天下亂而無成功一由此一手邪惡而不并力凡事盡

不理六方不太平亦由此兩手有病邪惡而
不并力所致吉凶安危一由此兩手眞人亦
豈深知之邪不及唯天師開示其要意使得
知之則知之不者終古𡨋𡨋昬亂無從得知
之也天師者乃天地凡事教化之本也雖難
安得不言哉善哉眞人之求問事之辭也天
使子主問乎其言要而口口諸安坐為諸眞
人具說其意天下象而行之無復凶亂事天
上諸神名為兩手策字為要記國家行之則
長存凡人行之則久富要道將出近在凡人

之身令為諸眞人分別言之唯唯天地者主
造出生凡事之兩手也四時者主傳養凡物
之兩手也五行者主傳成凡物相付與之兩
手也男女夫婦者主傳統天地陰陽之兩手
也師弟子者主傳相教通達凡事文書道德
之兩手也君與臣者主傳治理凡事人民諸
物之兩手也此有六事纔舉其綱見其治耳
不可勝書也凡事相須而成事者皆兩手也
天上名爲重規沓矩皆當相應者也一手邪
惡不等無成事天上名爲大亂之治六方八

遂名為鰥寡斷嗣日以獨衰無成事即由此兩手不并力也善哉善哉請問天上何故正名此為兩手哉善乎子之問也得其意兩手者言其齊同并力無前無却乃後事可成也兩手不并力者事不可成也故凡事者象此

兩手皆當各得其人并力同心象此兩手乃吉安太平之氣立至也不象此兩手者億億萬年不能出上皇太平氣也太平氣常欲出若天常欲由此兩手久不調御之故使閉不得通出治悒悒何訾咎在此兩手不調若兩

手平調者此上皇太平氣出前後至不相須善哉善哉是故天地不并力萬物凡事無從得出四時不并力凡物無從得長五行不并力凡物無從得成君臣不并力凡事無從得理夫婦不并力子孫無從得長家道無從得立師弟子不并力凡結事無緣得解道德無從得興曚霧無從得通六方八遠太化無從得行是故皆當并力比若兩手乃可通也不若兩手故日致凶也雖治療之無益也猶無從得成功也但空久愁苦而日日凶凶故凡

象此兩手者選舉當得其人不得其人者天上諸神名為半死不持一手獨作安有能成功成事哉真人為天來遠問凡疑事宜深思此意以赤心心生於火還以付火為治象民則延年益壽萬不失一吾不欺子也以示德君以示凡人賢者各思其意無敢犯者也用之名為自厚自養不用之名為自愁自苦神哉吾之為道純天意也但可前不可却但可順不可逆順之純得天心也逆之事亂亂禍惘惘人意西天意東名為與天意不同善哉

善哉行子可謂已覺知之矣

四吉四凶訣第一百七十八

眞人前令凡人舉士以貢帝王付國家得其人是二大凶也其人惡則其學棄汙辱先師聖賢業禍及其師是三大凶也又舉之者不信共欺其上貢非其人亂天儀汙列宿天疾之地怨之國君惡之聖賢非之是爲世大佞妄語之子當坐是事不得天地鬼神誅則人當害之辱其先人禍及妻子後生是四大凶也犯四大凶貢非其人也乃使帝王愁苦治

雲亂凡害氣動起不可禁止前後不理更相
承負天地大怒群神戰鬪六方不喜八遠乖
錯終古不理天上名是爲曰滅年短命之符
何故名是爲短命之符哉然治當長反爲其
短年當多反爲其必舉事逢凶無益於身天

地不悅除筭減年故天上名爲短命之符也
善哉善哉愚生聞命矣然子可謂口口知之
矣愼此天上文以示德君以示凡賢下及民
賢爲人上求士不可不詳爲人下貢士不可
不忠後世傳詳誦此書文結於智心中急舉

士不若此天地不復喜也知而故為其過重
哉眞人愼之唯唯誠受教敕不敢犯禁忌餘
力行子可謂愼事得天命矣
右天地手策責士四吉四凶短命符續命
符安國得天地心群神喜識
二

太平經卷之一百九

太平經卷之一百一十

入三

太平經卷之一百一十

大功益年書出歲月戒第一百七十九

惟上古之道修身正己不敢犯神靈之所記迺敢求生索活於天君不敢自恣恐不全日念生意與神爲臣表其類也欲得盡忠直之言與諸所部主者之神各各分明是非迺敢信理曲直耳何日有忘須臾之間上有占人具知是非何所隱匿何所有不信者也故得自理求念本根未曾有小不善之界也但自

惜得爲人依仰元氣使得蠕動之物所不覩
見災異之屬但人負信於誓言兩不相信故
有所不安天地中和上下各自有信人不得
知其要而言何獨有善有惡耶災異悉所從
生人食五常之氣無所不稟無所不依無所
不行獨何不奉知古有知人相及逮乎此爲
失善從惡令命不全何獨而是耶故天君言
有善有惡善可令同所以然者當令有分別
不可自從善當上行惡當見刑何得與善相
及耶以人意言之亦爲可知自有當直之者

故設惡以分明天地四時五行之意使知成生為重增其命年人得生成之道承用其禁不敢觸忌以是言之天知愚人甚薄而無報復之意逆天所施為證天所施為加人所施行邪中類反當活惡疾善也故聖人知陰陽之會賢人理其曲直解其末知使各自知分晝不相怨善自命長惡自命短何可所疑所怨乎人人為不如六畜飛鳥走獸水中物耶以為人無狀邪天使然也天同欲使為善耳不欲令為惡也如善惡同其苦樂耳富貴壽

老天在上為不能分別好醜使無知人得氣
揚聲言我與汝曹等耳行善何至用是故進
益善令久生其人薄者念之等耳比惡亡命
乃欲正悔過見善與從事見惡退止日夜尅
躬思省所負既復小生得與人等雖不仙度
可竟所受不中亡年是為可矣俗人之所長
須臾耳不念久生可上及知士有心念索生
故不作惡耳天見其善使可安為更求富有
子孫雖不盡得尚有所望何為作惡久滅亡
自以當可竟年不知天遣神往記之過無大

入二

二

小夭皆知之簿疏善惡之籍歲日月拘校前後除筭減年其惡不止便見鬼門地神召問其所為辭語同不同復苦鬼治之治後乃服上名命曹上對筭盡當入土徵流後生是非惡所致邪人何為不欲生乎人無所照見乃如是何所怨咎乎同十月之子獨何為不善施惡不息安得久乎愚士之計壹何不與小善合乎行復道小不急之事凡人所為各不同計自以為可所觸所犯皆欲得人利人亦不欲私之善利得生須臾惡利不久以善不

久居地上也故使有天地知不乎天使人為善故生之而反為惡故使主惡之鬼久隨之不解有解不止餘鬼上之輙生其事故使隨人不置也知不乎此書先進善退惡古今文也自不從其長命就惡無可奈何鬼使得不白也故有過者沒形於土耳精神不安未知所止是誰過乎人行且自詳思念取便安勿非所言辭語前後復重其所道非一事故重耳人命近在汝身何為叩心仰呼天乎有身不自清當清誰乎有身不自愛當愛誰乎有

身不自成當成誰乎有身不自念當念誰乎
有身不自責當責誰乎復思此言無怨鬼神
見善白善見惡白惡皆不同也復知之乎辭
小止有惡不息文書不絕人沒逦止此戒可
知為惡自負其身耳不負他人也復知之乎
行順所言可思無離於心離之為敗不可復
理與鬼同伍何得活乎念生得生是為知惡
會當盡不得久在知之不乎行復小說人居
天地之間皆得為人奈何忘天地恩乎此為
何等哉其愚乃如是不能改何所復望乎欲

望天報當自責懇惻垂淚而行言我蒙恩得為人與萬物絶殊天使有異能言能語見好醜知善惡可不之事當自詳慎所言反天辭令不奉順是為大逆不道之人天安從得久與從事乎故置凶神古觀之還辭如所言其

人自不好善天君言前已有文書不絶部主者下收其魂骨肉付地主不須時惡人不可數聞故自損威怒還就儒雅改易其惡來取衆善著之於内以心置心神言我受天心教勑使主隨人心其不得有小脱善惡輙有傍

神復得心神言益復悲楚未知吉凶故自恐在惡伍之部日夜自惟不知當所自置故不敢有不善之意唯諸神相假借使得自責不用神誡被誅不恨天君遣大神下言此人有自責悔過不犯所禁假之假之後有不善取之未晚見神言日夜長息恐身過未悉除久不與太陽氣通而在死伍之部益復篤不知而何也受勑未能通達靜於閑處自省責過所負以謝天地四時五行諸所部神天君聆聽令自思惟上古之人皆有知慮不敢犯禁

自修自正恐見有失動輙為不承命失其年
用是之故不敢小解過輙有罰首以是自省
自愛敬重禁忌不敢有違失意復見責問心
常恐悸悵然失氣負天心言有小不稱是為
文煩輙考問實核所言所信可可以得名譽
及其身無信久亡人年故復思念不失我心
切怛恐怖不敢自安舍氣而行常自戀慕貪
與天地四時五行共承統而行不敢有小過
差心自忿當前後深知至意不失其常念恩
不違精實貪生望活何有小惡聞上乎結軀

行相承事何敢有解意恐不能得上至意不知如何也心益復悖切自安無益天壽難得一失不可復還遠俗日久而反中折當顧望下是令悵然故自敕惶慄而已常恐一旦大小不稱見退愁濦在心自責自過既蒙天恩

得展舒前命飢渴之情不敢忘得活而已諸大神哀省録示元元稟氣於天廚駕乘天氣而行薄所主防禁衆多不可有失亡身雖鄙賤不足榮寵亦不以不肖故能見嫌疑也眞以心求進索生唯大神原省語言使見四時

五行生成復見日月難報想不見中棄正營
之人不敢自遠傾倒桃席大神言此人自師
化迺如是何憂無蒙係者邪徃昔有是人天
右衰之近在左右今見在視事久遠多知慮
所言所語無不得天君腹心者且為之為生
伏地泣出而言被勑覺寤迺以先古有心忠
誠進在所知無不包懷聞之何敢比望先之
人乎大神言持是有信之人相語者欲令相
生為行比望耳人有不及時生言大神乃開
道大分明生等比衆多獨見異使有開思是

恩極重何時教大神乎大神言思從中出發
憤念之為報生言自分不知所奉上雖自天
有珍奇可好者思復上之見勑發憤想念是
為可誡受是言非口辭相報有文也誠日夜
惟思不敢有解大神言所誡眾多所諫亦非

一人所問持是久遠相語者誠重生耳言特
見厚哀尤深天君聞之呼大神曰比生何從
發起自致大神異語乎大神言見此學人尤
信故為道難易天君言見善進之使及是是
其宜也大神言天君召問是信生生言不敢

希望及天左側也願在無職之處自力盡忠而已大神言皆當有所部主乃見信理如是誠僥倖甚得大分不敢有小不稱者也大神言是生見化乃如是宜且復進可及先古生言不敢進長壽也其人所貪也大神言是天願生言是本因大神所保不敢失大神之戒

八二 六

也天君知此二人相諫勑尤深善之使自相教也

惟上古聖人之為道也乃出自然心知天上之治所施行皆豫知者音聲徹通還知形容

自視心昭然意解知當救之事吉凶之會了
然可知心内欣然乃知得天之福也使見前
行之事皆戒篤達自惟蒙恩見寵遇得與諸
六神相持日久輙見教戒使不危闚望四表
上下通洞益復哀哀心中歡然復得近期并
及所不聞是皆天大神恩力所施化大神言
是諸神共知進者有命録籍有眞末生豫著
其人歳月日時在長壽之曹年數且升乃施
名各通在北極眞人主之變易骨體身輕潤
澤生光時暮得藥以成精華所在化爲無不

成出窈入冥絲髮之間何所不通聖人言實
有是從俗成食從地陰神出安得不重乎易
之為輕乃上是易大神恩不能報功大施想
大恩忍不及使得蘇息之間深厚非辭所報
大神言是天稟人命祿相當直非大神意所
施為見善薦之是神福也何所報謝乎恐其
後有疑為施禁固者使聖知教戒後人照知
之耳聖人自有知無所勑也聖人言已得被
報雖生錄籍會當有教導不及大神言是生
之語儻然謙者是其宜也生重見辭前後悉

備唯大神以成就恩意生見人分入也而不
敢自解而有驕慢也請復於閑靜之處伸力
大神所教施願念不逮之生大神言盡辭前
後可知餘無所戒也辭別各宜照所言生言
受戒之日不敢解止須臾也但恐未能卒竟
之耳唯蒙扶將使得視息復生望傾側在心
唯大神時時相存教勑是恩不小大神言是
生之所言宜稱之生言唯唯不敢以身自防
大神言成名之人精進有益無并部　主非一
天君聞之大神戒聖人相對辭語為有知之

人宜勿忽解命可至無訾之壽各還就所部見善當進之大神聖人言俱受天君教盡力有效有效不敢倦時也天君言成人者為自成唯唯

惟上古得道之人亦自法度未生有録籍録籍在長壽之文須年日月當斗之時傳在中極中極一名崑崙輙部主者往録其人姓名不得有脫數使往動揺支節屈申轉傾反覆敎戒勑隨神屈折以藥飲之骨節開鍊雖不時相見者知其可堅與不也示之之忘不傾也

貪生惡色忍行天上之神數使往賓核有歲
數乃令拜受不足之文心言出辭使知所行
防禁傳示學者不用神文言自己齋書且竟
神乃知相對語言亦連歲月積千三百二十
日乃將與俱見大神通元氣行自然天君簿
見容勑所案行不得有私相信感心易意行
無失誤大神言已筭計諸神所假稟常以八
月晦日録諸山海陵池通水河梁淮濟江湖
所受出入之簿各分明天君有所勞賜有簿
署天君前自復數通藏金室署有心之人令

主天君所問輙當承所教宜日夜不解屬主
室之人勿失所索部别令可知應得有心之
人須以定録簿當有使神主為計名諸當上
下先時百日皆文上勿有失脱如有文書不
相應計曹不舉者并坐先勑令勿犯神書言
此書出後三歳八月乃示俗人如有道信文
者大可示之天君有教言此人先時有承負
勑神為解除收藏未藏者為藏之大神言此
人貧戹空虚日久恐不自全得天君腹心乃
令神收藏不藏者其主未藏者時恐不如所

言也前乞勑拜謝受恩雖日月未至諸先時
一月令知之天君言下所部神將士衆田地
中勿失時以藏爲作姓名令地主敬愼使有
神靈往來有欲從願所求聽之有信之後宜
愼之大神言如是必海内聞知好道之人將

相扶承事之敬之天君言有功之人亦自當
見敬大神言此人年未滿期未至請至期教
其所報謝當時未昇其舍空虛無以自衣有
道者給食至時止天君言是小事耳以天官
給家有家有心者大神言請如所道勑天官

給所當得此人空虚日久與食令足大神言
令勑天官神給姓名勿令空乏之天君言善
惟上古之人皆得天報應有信可成乃令受
命為神所護視恐有毀缺日夜占之見為善
助其歡悅不欲聞其惡常置長壽之曹心使
為善無有惡時使有進善有孝忠順之意所
承所行不敢以意承教而行人謂無知我亦
見知之人有善大恩有哀以思力自喜加人
久見孤疑尤惡先沒用是自損度自約恐犯
惡人日夜惶懼不知如何也天生人知善惡

行善有信天不欲令有惡聞也用是欲貪生
惡死亦不敢犯禁如所妨害於身也故因緣
天氣得與通人之辭語言自往來知人情意
見其不善而退自責恐有文書汙名存其中
也如人當時意加施於人誠不敢對首理奏

曲得自責所施行不得人意過多難除故人
來悔易勢當時鋒通以為命可再得也不意
天遣大神占之尤惡先入土用是自慰隱忍
不敢當惡格辭有小異意既得天恩假其須
吏使得蘇息長有活之望是天之部分也以

故得有分意命不久存用是之故復益悵然
有慚悏之心欲見天神求哀教戒照未知之
事防備未來當與天心合可得小如意貪上
有計慮之人并思善惡得不見之勑迺見大
神苦甘自道生求俗之人貪及上以故自修

自正唯大神勑厲其不足使覺寤望戒左側
唯大神哀省索生之人大神言何惜禁戒乎
想自深知之辭令各自吐寫情實但恐不如
所言且復諦之計從心出宜復熟念生言皆
感恐既身及之何敢不從心出乎大神言如

是為發且復還靜處惟思之有不足乃求生
言禀知希蹤少未得大通著之戒也匍匐須
教乃敢進見大神言如欲盡精誠有功可得
及之努力自念從生以來功效所進解先人
承負承負除解過盡亦當上何所疑也且復
慎所言宜勿外意也生言受勑見戒不敢餘
力而不進善也已善復惡自與命戲耳大神
言善人也宜復屈意雖心勞命之日當時𢿙
苦用心不解復後得福生受勑誡歸閑靜處
思失自責大神言思從中出天神知之勿倦

也生以年窮盡乃止大神言有行乃如是何憂不前乎天君開之重勑大神使欲進者觀其所為積歲月日各令有部有功當上名須勑補上古之人心言口語皆知人情無文而治表裏外內具見其信各不相負天有要令犯者尤醜輙見治問責其過咎用是之故益復悖動惻然念天恩所施行使得全完為人知好惡之義人以此等念恩深厚不知以何報之但心思欲進而有忠誠之信所為所作承奉不敢失小差恐為衆神所白見過於上

有不覓年命之壽以是益復感傷憂心不敢自解而望報施之意實貪生與諸天神共承天心有善者財小過除竟其年耳如有大功增命益年承事元氣合精華照見所知復受大恩非辭所報但獨心不知如何也唯諸大神共省哀録不及教戒使見知慮知天上所施禁忌衆多當輒相承不得有失也唯大神惟其不足見戒不敢忘大分受施不忘生恩意也大神言生自有知之人何所教勑但當順天所爲勿逆其心見勑戒應時奉行勿失

脫而已是為得天心意矣賞罰有輕重宜各
實之勿有失誤得為可餘少所戒宜詳慎所
言出辭當諦思之令可行有小妄者輙以心
自況之從善是為小戒餘者當平生之言見
深戒不有失神意也自惜童蒙未見大分故

固大神重戒所照衆多知處廣博無所不包
唯大神重戒欲蒙其德不逆所言唯復顧意
伏須重戒大神言是語可知天上之施與中
知地下傍行等耳法律相應無有差也自有
相教者且隨其主勿逆而已生言自分當戒

也法律雖同而用心少得其意也天心難知
其訣大神言是皆實無欺而已乃豫知天君
意所施為者為上第一之人可在天君左側
有功勞賜賞謙遜不敢盡受益復竭盡筋力
用心已審為大故天君重復自面勑教人是
八二 十二
生之福也所主衆多平心為行是自可矣生
言不敢乃望在天君左側也見活而已但思
忠孝順理盡節不敢受重賜但恐無功耳如
小功效之日令生身日明長見生日久矣但
思無極不敢有不思過須臾也得見溫言心

志飽滿大神與生同居對治無思也誠復受
恩出入上下時小相戒是大神之恩不可中
謝但心意戀慕常在心中不敢解止天君聞
之知之士所行莫不得願也常能自責過負
想不中惡勑大神教戒之使及上勿倦也上
善之人皆生於自然皆有曆紀著善籍之文
名之為善人之籍常有善人之行未嘗有惡
稱行止出入輒聞善意未嘗有惡故名善人
動輒進之於人衆奇為不見之物得上於尊
尊者見之或善其言或貪其善行或貪其誠

或貪其見愛或貪其孝忠或貪其久所言或
亦貪其見信是善之善也故名之為善時見
寵榮復貪得長遊復貪得神仙復貪得不死
位復貪使衆神是善人之貪也行仰善與天
地四時五行合信諸神相愛有知相教有奇
文異策相與見空缺相薦相保有小有異言
相諫正有珍奇相遺共進於天神欲見敬求
戒思過恐有不稱天之大神也常日夜進心
念篤見善從心思聞善言忠直之志完軀之
人愛其命年常恐一朝有異小不善之意聞

人有過助其自悔主其有知善所諫用其人
言并見其榮善教戒人求生索活之道是善
人之極但當有功不敢違神之願思慕長在
復得行見人之願所當逮及唯天大神通達
辭令撿勑所行防禁得小失相假忍使思其
意天恩廣大多所愛傷使得自思悔過命長
是大分之施也但恐不而卒竟恩貸唯諸大
神原其不及願蒙不見之戒使得思樂其志
廣見唯思重勑大神言上天地各有文理知
用前不知自却此自然耳不惜愛戒而不相

教也見衆善之人無有疑何所復戒但且詳
念所言相副而已是善人之願也宜復明之
生言自不肖行不純質以故自親大神所禁
戒者數蒙厚遇輙見思念顯見以故復諸不
知厭是天使其然大神言是生受自然之姿
天使來問者知其同不耳何所嫌疑乎容欲
來承勑者皆言自情實少雙辭語出於華耳
會以心自正者少故使有空缺轉補是生短
也宜復慎之勿解也生言稟性遅鈍設意不
失但以文自防也唯哀之不耳大神言是亦

出於知知善行善知信行信知忠行忠知順
行順知孝行孝惡無從得復前也想生自知
是故重之耳生誠悵然曰是生所聞是大善
是有重戒出其中大神所道乃如是何敢有
懈慢之意乎是為活生之意蒙寵如是不知

何所用報大神恩也大神言是曹事視之而
不足為戒念可行宜復成名可及上無疑行
自得之何所報謝乎辭令自善不得相聞語
耳生言是戒使生長得有活之望請於無知
之處思惟所言大神言當知生辭勿離於內

也前後所戒來學問之人如此矣生言誰當
肯相勑如此乎生禄命大神喜之時約勑前
後備足但無以副恩誠慚無以自置天君聞
之是善之善善中尤善可兼行諸部勿使有
失大神還語生天君所勑恩榮如是宜勿犯
之唯唯上德之人乃與天地之間當化成之
事使各如願善者著善之文不失其常不失
其宜是為上德無所不成無所不就不失其
明不失其實不失陰陽所生成不失四時主
生之氣所出入不失五行之成不失日月星

宿不失其度數不失吉凶之期不失有災異之變不失水旱之絕人命短長不失所稟繫星宿厚薄之意是上德所當行也故言有德之人無所不照無所不見上下中和各從其宜就其德各不失其名是為順常長生之文

莫不被榮萬物嚴牙部甲而生垂枝布葉以當衣裳霧露霜雪時雨以當飲食生長自成覆葉實令給人地之長名為水母民名為爪盛夏熱時以當水漿天下所仰人無大小皆食之是德人承天統成天形於地以給民食

行恩布施無不被德以自飽滿是天恩非也
天所施生甚大不順命反言自然是爲逆耳
故使德人上知天意教民作法無失天心有
養長大使得爲人復知文理行成德就可上
及天士天上之事功勞有差德人主知地之
事令民依仰重見恩施不能以時報之德人
爲天行氣上下中央不得其所者人反輕天
所施爲是正令天怒不止神靈不愛人侵奪
年命反自怨非天是愚甚劇故下神書使住
勑爲施禁固既民不犯有豫知來事遠惡趣

善不犯所禁復得見天道所師化無不從之
化者故使人主為作羽翼開導頭尾成其所
為城郭倬然可知知上及大化并理元氣復
知人事是亦有祿有命之人皆先知之隨人
化可得延之期天亦愛之善神隨護使不中
惡心使見善惡者不得以為比等故天重善
使得從願不侵不剋如其平殊能過善天復
增其命年不危陷是非大恩也當報何疑前
有大善所行合天心意近之左側惡氣不來
不敢視之延命無窮是恩難報報之不以珍

奇但寫心歸誠自實有信不負所言是為有
報為報為知不乎知善為善見信行信是人
所長也且宜照之勿自疑前有信人已壽無
極化為神靈所兼備足功勞所致復知之乎
故德人有知之士所得上進天甚愛之不其

文章知命不怨天行各自慎勿非有邪教人
為善復得天心意者命自長事皆天君出不
得留止俗人難化化之以漸無有卒暴詳慎
所言勿為神所記各慎所部文書簿領自有
期度勿相踰越見善進之見惡當改勿有所

疑貪生之人自不忘天所施爲故重之者誠
愛人之命耳念善得善壽不疑也天君愛信
知不爭詳慎神文勿以自試天下之事孝忠
誠信爲大故勿得自放恣復奪人筭不得久
長慎之慎之勿懈也懈爲自疑耳疑之自令
不令知不爭知不爭

右天上文解六極大集天上八月校書名衆
天地法以除災害

太平經卷之一百一十

太平經卷之一百一十一

仌三

太平經卷之一百一十一

大聖上章訣第一百八十

惟始大聖德之人乃承元氣自然精光相感動乃為大聖悉知當所施輒如天意不失其元氣之志常行上為大神輔相如國有公卿心知大神之指歷文書相通上章各有薦舉宜得其人使可保有言事輒用天君以事吏明堂得書輒下無失期輒得朝上之恩貸自天君曰不訞朝廷旨請寄之人文書所上皆自平均無有怨訟者各自身受恩分賞罰有

差何有分爭者乎大聖先知天君所當施行之事安得有失乎俗人不知以為如民長吏安能知詔書所當道下文乎天上之事音聲遙相聞安得有隱也此在自然之中相檢何有脫時乎天君日夜預知天上地下中和之間大小乙密事悉自知之諸神何得自在乎故記首尾善惡使神疏記天君親隨月建斗綱傳治不失常意皆修正不敢犯之故言天遣心神在人腹中與天遙相見音聲相聞安得不知人民善惡乎天君言善善信舉之惡無

信下之不但天上欲得善信人也中和地下亦然人不深知當來之事故使有心志之久久與大神同路是天之所近比如國有忠臣良吏不離左側但人自不信天天何時當信有二心之人乎中不為天不如民人邪蟲蟻之人亦何因緣得天心意所壽貪惜此人不時相親者過起於民收攝十三於後亦有歲數見有心之人不念俗事貪進求生故神告其心出之耳有心志之人可與從事對談誠信之無有心志念衆口當食求利衣溫飯飽

禮費相隨驅使貧弱自以高明非天腹心也
行不純質復欲求道索久生是正為索所不
得罪大重少有貰時此為知不乎當白日昇
上之人求生有籍著文北極天君內簿有數
通無有心志之人何因緣得著錄有姓名乎
彊學之人學之得天腹心者可竟天年殊能
思盡力有功効者轉死籍之文復得小生何
時當得駕乘精氣為天行事乎是為可知得
書感心泣出自責言我同十月之子施行獨
不得上心意而在死伍之中是行何一不得

上意是我之過也天地上中和皆當從天恩
生而反多不信是罪之重也何可望乎天上
諸神聞知言此人自責自悔不避晝夜積有
歲數其人可原白之天君天君言人能自責
悔過者令有生録籍之神移在壽曹百二十
使有續世者相貧者令有子孫得富貴必命
子孫單所以然者富貴之人有子孫家强自
畜不畏天地輕以傷人以滅世以財自壅殺
傷無數故天不與其子孫為惡不息安得與
善而壽乎此為知不乎大神遣小神下今各

受其命長短之事從出無所疑也思之復思書辭可知小大念後有失脫之文當熟記

有德人祿命訣第一百八十一

惟太上有德之人各自有理深知未然之事照達上下莫不得開心之所念常不離於內思盡所知而奉行大化布置正天下所當奉述皆不失其宜篤達四方意常通問正其綱紀星宿而置列在四維羅列各有文章所行目有其常繫命上下各有短長生命之日司候在房記著錄籍不可有忘命在子午其命

自長丑未之年不失土鄉壽小薄不宜有惡
使付土鄉壽未盡籍記在旁雖見王相月建
氣以不長所以然者在土之鄉故令坤艮之
鄉其壽自減生日及時三土相望其凶以生
不進價作已錢從歲至歲少有利時辰戌之
歲天門地戶天土地土自當所生天地土生
上草木天地土生下草木天土出聖智土地
土有賢雖有衡衡伍不相干人不知之反言
年在辰戌月建相破以為大惡天門地戶相
對陰陽相望生日直之天戌日復直歲生是

為大德之人無所妨固宜勿惶懼地土出賢
為之府土乃所居何有惡者人自不知以土
為人皆屬土府壽命有期直聖得聖直賢得
賢是天常法祿命自當或出神仙寅申之歲
其人似虎日月相直殊不得相比所以然者
寅為文章在木之鄉山林猛獸自不可當但
宜清潔天遣令狩不宜數見多畏之者名之
為虎年在寅中命亦復長三寅合生乃可久
長申為其衝了不相亡多惡畏夜但能緣木
上下所畏衆多其命在金行害傷人故令小

壽是為可知事神忽荒精邪厭畏無祟必有
利時卯酉之命各宜其月其月復同卯主於
東繫命東星多所生活人民飲食卯故言東
方正卯為東之中春生榮華夏長其實無所
不施莫不被德故名東星為仁不忍中傷天

惜人年復得久長西正酉復在金鄉喜行戰
鬪不得久長行惡自然何從久生雖得王相
月建裁自如耳其六七惡日亡其過來是為
可知巳亥之期年以生各置其月復以其名
為之重陰無陽命自不長三陰會時會復當

故言巳亥拘主開藏亥主西北巳主東南所
向所爲必得其宜治生難以進壽難以長故
言十文轉相通十干名功復宜天筭計其短
長相推爲命天之行何得自從故令太德之
人并領其文籍繫星宿命在天曹外内有簿
上下八方皆有文理何得自從人不得其數
反言何負於天行善可盡年命行惡失長就
短惡惡不止禍及未生何可希望行自得之
其命亦薄不盡其筭閣在天上以遺善人可
戒子孫慎之反正悔過可復竟年各自分明

計其所為勿怨天神努力為善子孫延年不
者自在可無怨天復小正復念其後復疑者
嘗乎之矣

善仁人自貴年在壽曹訣第一百八
十二

惟太上善人之為行也乃預知天地表裏出
入陰陽道其綱紀發中念之不忘其理順天
而行不敢有疑用是得成奉天大施思念在
身行無愆負微稟自然數見戒前後可知人
自犯之亦無所怨從古以來小有信人信欲

相欺不念其後故令天地瞋怒殊不止賢聖
有知自悔耳天知之教之不用人言反惡意
相視諫之不用但欲自可此人無知甚於畜
產用是之故故自責過負安從起日夜思人
不解行所負何所怨咎但自無狀不計其咎
妄為不當行不承大教而反自在自令命短
何所怨咎時念上古得仙度世之人何從起
念之見書皆言忠孝敬事父毋兄弟和睦無
有表裏上下合同知天禁神主為理白其過
失無有休止修身自省既得生耳受命有期

安得自在念之心痛淚下沾衣無有解已日
惜年命恐不得壽見長命之人問之言有忠
孝不失天地之心意助四時生助五行成不
敢毀當生之物為善不行侵人無所欺抵誠
信不敢有所負行成於人衆不敢失於親而

虧閭里出輙相報其以時還未曾大醉臥於
市里賢知相隨不顧愚子念恩於天地不敢
望報自責而已復有過失承負所起自責有
歲數乃感動耳生俗多過負了無有解已愁
毒而行不知所止每見人有過復還責已不

知其錯思見善文及其善戒祿命僥倖逢天大神戒書文反覆思計念之過多無有解已叩頭自搏而啼鳴有身不能自正而反多怨禁書致重而自觸之致命不壽晨夜自悔冀復小久不敢施惡更念當行恩德布施蒙得

其理無有惡言但見淚耳感傷於心天神聞知來下言此人爲誰何一悲楚窺見大德之人延命久長在問之言此但行應天心合地意是故得壽耳還歸請舍念之如太上德人之言言以故自省也使神見自責悔人還上天

道言有悔過人啼淚而行未曾有止時恐見
不活以故自責大神聞知言天君常勑諸神
曰有功善之人為忠孝順所言進獨其人也
因白天君天君言聞知此人自責悔過有歲
數也此本俗人耳而自責過無解已更為上
善人也大神數往占視之知行何如有善意
欲進者且著命年在壽曹觀其所為乃得復
補不足大神言此人自責大久承負除解請
須有闕上補名為太上善人可以報下不及
者天君言太上善人之行必當如其言大神

數勑之護視成神上之皆須其年數勿侵也大神言此人本無籍文也得勑在壽曹請須上闕補以年次不相踰越天君言得次補缺之日數上其姓名勿失期大神唯唯

惟太上仁人為行也乃積功累行於天天乃聽信使助東星布置當生之物華實以給民食使得温飽形身長大展轉相養陰陽接會男女成形老小相次稟命於天數於星二十八宿展轉相成日月照察不得脫更直相生何有解息但人不知以為各自主名雖有主

更相檢持所以然者人命有短長春秋冬夏
更有生死無常故使相主移轉相問壽筭增
減轉相付授故言四時五行日月星宿皆持
命善者增加惡者自退去計過大小自有法
常案法如行有何脫者天上地下相承如表
裏復置諸神并相使故言天君勑命曹各各
相移更為直符不得小私從上占下何得有
失有性之人自無惡意雖有小惡還悔其事
過則除解有文書常入之籍惡者付下曹善
者白善惡者白惡吉凶之神各各自隨所入

惡能自悔轉名在善曹中善為惡復移在惡曹何有解息地上之生人中有胎未生名姓在不死之録年滿行成生者攝録令有保者乃上之所以然者其壽難得重之故令保者過并責以是故自不忠孝順無功者皆無保任者但為生先祖績使有祀耳殊為惡不止何有得後生食者乎食糞之人亦安從得與天大神久共事乎糞中之行應天書度者天遣神教之歲月旦滿勑天大倉守神斷有形之物稟天大倉氣食消化令輕化神靈出窈

入冥乃上姓名不在簿中何有求生人安從
知之人自善無失天心大神動其心使樂為
生道俗人自貪之所以然者自行惡無一善
時但貪好衣車乘相隨自得不滿之命天地
亦不奪其願也惡人亦不得久視天日月星
宿也當歸長夜何得久在此人不得自師為
善者天知為惡可久前故使食有形之食故
藏土下主為地神使不得復生故以書相示
令知之耳或有尸解分形骨體以分尸在一
身精神為人尸使人見之皆言已死後有知

者見其在也此尸解人也久久有歲數次上
爲白日昇天者使有歲數功多成更生光照
助天神周徧復還上雲中所部界皆有尸解
仙人主知人鬼者有道之家其去者得封爲
鬼之尊者名爲地靈祇亦得帶紫艾青黃所
主有上下轉有所至爲惡鬪得片退與鬼爲
伍知不孚故言死生異路安得相比行辭小
復息念其後遺脫不足者當說之
惟太上善人之爲行也乃表知天地當行之
事各有所主各有其辭各修〻其事各成其神

各名其功各行其志各理其文各布施於人
各道其進各得天地腹心各不失四時五行
之生成乃應太上善之人是天之信地所保
皆得中和之心腹知人情出入內外承令而
行不敢失大聖之人意下不敢犯諸神所禁
常念成人使樂為善人令得天心地意從表
定裏成功於身使得長生在不死之籍得與
大神從事對職却知是非忠誠於天照見日
月星宿不失法度不失志意常生貪活思奉
承天化復知地理心乃歡喜復知吉凶之籍

存亡之事欲與自然同其路行少惡貪見大
神之戒閔傷未知照其不逮使及長生之録
見天君蒙其生活久在不死之籍行天上之
事下通地理所照見所聞目明耳聰遠知無
極去來之事文書通辭復知要妙是太上善
人之願也唯天上大神照知指願貪慕自然
表絶合生氣而行無有窮巳常言天不奪人
願地不奪人所安是自然不敢有毛髮之系
而煩苦諸神深記文墨也日夜思念過負恐
有不稱太上君之意何惜何愛而不盡忠誠

孝順乎當自言被受恩施得榮華不望報天
心重愛但自過責少所貫也唯大神原之戒
之不及戀慕之不敢自遠常獨念恩不報罪
還著身恐不辭解但惻怛而已雖見原省使
得自思念所負天神言太上善之人惡過自

責文辭逢出　闌是其文辭延及也但恐不
知所言耳天　凡善尊之可至無極之壽宜
當復遙心勿　天所生大施之分太上之君
善之言生自　好生不顧財色見活之人常
思與同久何　當妄行不道無心之意不報

重恩乎但自世年生以來不見大分耳唯蒙
恩教戒使知之理當言知命不怨天不敢自
怨而妨活也心相加當有貪時邪但自恐年
命窮盡不見天之大施分部耶唯復勅戒愚
矇之生使有知慮為大恩非辭所報也但剋
心念常在於內不忘其飢渴求戒見活唯蒙
原省大神言我本從諸神自進於天君無有
小失助天地有功之諭上籍在天君何時當
相忘乎請白生辭令自責有歲數貪慕天化
其人在録籍與不夭君言自責之人皆於自

然亦神所資善也使主案天文籍之人視之
有自責乃白生籍神使勑視文文案籍有此
入天君言人有生自行善不犯所禁是人行
之所致也大神且復詳須施行有缺上名大
神言從太初以來諸神有功得天心意者見

進頗有空闕有其人所行當備上姓名天君
言所部職多煩計功除過使其更勿違所言
大神言此太上人自隨正過負尤少天君言
復念之有未稱舉者責保信上之補闕天君
言是曹之事不可不諦也大神言請如辭所

言未能百日天上諸神争保上之大神白意
天君言如是各使可使往視事遂復見重
信者補眞大神言請遣使神取召上之先化
形容神使往化成精光耀多大神言一取白天
君言人已化成神上在於門外未入天君言
使詣主者曹謁之大神言大神所白唯唯請
屬所白如言宜遂觀望其行天君言當如大
神所白

有知人思慕與大神相見訣第一百八十三

惟太上有知之人乃預知天上之事當所施為當所奉行事出自然元氣相加得成熟了然可知變化其心使成自然在其所為故有知乃知表裏出入所行莫不得成就莫不成其所莫不變化有時歛仰威神以成其功以名其德常不離忠信未嘗有解晝夜悲惶不離於内傾側思慕貪成得與大神相見談言通辭行其所道進其所知常思成功有恩於神益壽增年故令有知從内視外何所不知何所不見見心了了念但貪長生活之道思

得駕乘為六神奉使在其所至不敢迷言應
時如到思得心開受神之言如神所為知神
所行務以自信乃敢前言欲求蒙得見活而
已不敢求大職見衰而已雖見存亡之事內
心惶恐被受大教輒當行通施恩布恩有益

於上有益於人著名錄籍常在不死之位心
乃欣然嬉思盡功於天君所積之有[illegible]乃前
語言唯蒙大神通其不足知所辭辭[illegible]故以
貪進受其乙密征營門閭不敢自息[illegible]得教
戒稟其不及願得省察不逆所言使[illegible]戒勑

大神之言太上有知之人自多所照見但為未能悉知天之部界耳悉何所戒天上之神皆照之太上有知之人言也但為欲知所語所道所行與耳何所嫌疑乎天君言常勅諸神有欲忠孝誠信有功之人進上姓名是太上有知之人祿相所貪故以心自明是也但恐文辭筆墨自言耳亦何惜愛天上之教戒乎常言苦無應書者恐外內不相副也如欲進其知慮廣問深達是亦當所知也行其聽大神所言天有重戒不可不慎不可不敬不

可不畏乃可誡所戒衆多當知其要且復開
耳目用心唯唯然從中出天上大戒諸欲見
進求生久活者宜當進其所知有知不言如
聽是爲無自進之心也心有知思思當進見
其中有志當進見其志有誡當進見其誡有
孝當進見其孝乃爲得天之腹心不可不悉
進也天君預知人情不可有不進而不進道
說之也隱知藏能天惡此人使不見壽籍爲
知不乎不但不見壽籍也亡先失精去離身
中亡其年可不慎乎太上有知之人所以然

者天君知有知無知其自知之何有疑也但
詳念神言勿負於言而已太上有知之人言
自下愚彊問不及欲蒙得所不知何敢隱知
藏能使天君諸神聞知更為亡命失年壽不
久長是過禍之根滅身未足報謝何敢有進
而爭唯諸大神照原其不及逮者大神言求
生惡死之人亦自有心志意不可也恐有迷
時生言自分不知戒文也而被大神恩貸教
之乃如是何敢自息而不進所知所言乎唯
大神録前不耳大神言相前不易輙有保者

有信可天君心意乃可望生耳當諦之生誠

貪生故盡其忠誠不敢解息思過自責何敢

失日夜乎天君聞知言此太上有知之人言

也乃知是案簿文有此人姓名肖闕備勑生

籍之神案簿籍有此人雖有姓名自善多知

須年滿勿失其年月神唯唯

有心之人積行補真訣第一百八十

四

惟太上有心之人各知分部各自有所道自

有所行自有所奉自有所進自有所白自有

所言自有所至自有所動心不繫於內常思盡忠信孝誠有功於天積行累歲未曾有解而忘恩分常念貪生得於上衆神所佑不敢施有小分常懷怖心未曾自安思得太上之戒以全其命何敢有忘大分之施唯諸大神宜小顧照不及心常戀念太上之事當所奉行規矩繩墨見信自然闚望四境通達四隅承天所知表通未然心念大神之跡相通文所進所白不敢自以心意評之常與諸神集議可承用與不常恐不得神心腹自惟本素

無外之人也如自發中思慕常在不害之命
全身前貪其光耀上及無精無形之音聲洞
達太上奉使進不敢忘有解而妨大化唯諸
神省其貪生不敢去離大神左側見戒心開
目明欲在久長之文增年壽思進有功以身

躬親不敢自信而擅道曲直爭其不足也望
上之人常汲汲唯哀照戒之恩愛念何有解
時心想日夜相見貪知防禁之失以動其心
使還見其不逮及者是非文辭口言所報唯
蒙見省念貫於心鬲大神言是太上有心之

人亦當所宜行也求蒙天重戒防禁自有知
之人本素自了曉分别其理何所道戒乎持
心射心亦無間私從上占下悉自知所主令
太上有心之人天之親近天神所信但當持
心意常恐惶不失耳餘者自有心所知努力
傳達廣聞勿失所言有知之人多所分明但
恐當時有不如言耳何嫌不相白說其人有
心自思慾負也乎但念其前後壽自從中出
與天君心相應也餘少戒有心之人言生本
末草野之人見有久生老化復丁光景滋液

出入無有失未見其失學者衆多得者少無其人所以然者持心不致密而輕所言禄筭不宜故令希少今生見是前行之事益復改正易節開心相留耳欲開音聲善聞貪壽惜年以是不敢解息唯大神省其不及大神言有心之人當賜錄籍請案曹簿有姓名者白天君大神不得自從也生言唯大神照議之耳不敢自遠傾側在外必身自然大神言請持有心之人白之有報名籍者何嫌相應也生言唯大神相白成就之日以死命自效何

須望還報大神以事白天君言太上有心之人皆持心堅密志常貪上有信勑主者之神察之有其人者進白大神勑主察之言有此人姓名牒文者此人未生時預有姓名大神還白曰此人未生有籍唯太上之恩耳天君言有録籍之人當見升自責承負大神遣大神除承負之數教化其心變化成神年滿上進大神言此人年滿筭計過期旦一百日前未有定故且止天君言勑大神且上令在閒職有眞關使補之殊能竭精盡志知除兼行大

神言請上如天君所言復精實盡計筭明者當在白日昇天中天君言是有心之人所宜也欲令有所主大神唯唯請勑正者故事承本文大神言以升曹白謁見者白大神言請勑主者曹主者既白使署閒職有眞闕使補

天君言如曹所白

右天上見善事當藏匿與不吉凶所致

太平經卷之一百一十一

太平經卷之一百一十二

入四

貪財色災及胞中誡第一百八十五

古者無形之神人也學求生道也乃上與委氣同願念思常慕得長活之壽思念不敢失委氣之意昏定晨省戀牢貪生常在不忘時自視顧望盡忠貞之至奉承隨委氣之願使得上行明徹昭然聞四方不見之物希聲之音出入上下皆有法度群神精氣莫不自來侍奉承顏色恐失其意繫所屬皆有懼心衣履轉成合懷施惠布恩上下流聞四方六極

八表之外延及先生各加善惡厚薄之失大
恩所覆敬承奉命乃感動星曜無極之眥無
極之德選取貞良以自障隱其願得達心自
祐暢蒙得生無眥之壽恬惔少文軀自念全
何有懈息人不得知我我亦不聞無祿無功

何因得上與委氣同陳用是自惜自愛自養
及尤雜布施周徧何有不蒙者身但自惟出
入無地中和之閒照達日月星辰取明於前
二十八宿更直察民用有支干吉凶有文但
人少知自以為賢動作行止既無益於天禍

罰觸禁上至滅門絕世無續先祖無祠豈秪
命不久全奈此人何奉行不承古文自以不
犯鬼神是乃三氣不和亦有命厚薄不能悉
深念禍殃故遣三氣神往勑誡之用諫者善
不善者自期至地之下殃流子孫天命之爲
不順施惡廢善何可久存皇上所不欲見急
斷其年人不自知反怨蒼天天何時相寬人
自求之殊無知慮犬羊之命何可久遇與禽
同羅觸犯其網貪食害軀群輩相隨不惜其
年其中有知乃出於四境不害之鄉是獨何

得亦中命自然雖處無人之間是命所全世少報者時世命然痛哉奈何自言何負於天先古之人萬無一人相得其貪財色不顧有患災及胞中不見日月星何惜痛乎自遺不完命與土運窮哉此人亦有比等草木禽獸亦然不思自正端正意無妄有惡言上有神記下無靈上無隱匿其主坐焉各當努力求得戒勑神靈之旨吉凶之會何有不報者乎故勑神人為民施防禁使得見生死之忌生者陽氣所加録籍有眞神仙録有過退焉陰

氣所加輙在死部熟念惟思無失天網下及
地理當知人情出入表裏可進可退無遺人
咎各得增年延及子孫得戒之後重慎其言
為惡在下上所不顧俗世之人少孝少忠貪
慕所好刼奪取非其有殺心不離口吻何望
活哉會有殃咎早與晚耳奉承天文神靈所
記致當遠之不可自試試生得生試死得死
會死不疑故復丁寧反覆語之勿與無知有
小異言長生之道近在三神三氣合成乃為
人不成離散為土在泥石同底破碎在不見

之處不得與全完為比三命之神近在心間何惜何愛反貪形殘都市示衆何時生還父毋憐念妻子被患踈親快之比隣恨其晚死流後生能自正為善歷得復長至誠所加物有自然致慎內外陰陽之間四時生成無得

毀焉天上地下中和之間皆自有主為有知之人作相之法所抵思生者與天道同願惡者自亡年可不慎哉神人之言皆受天應不得自怨延命之期上及為善竟其天年惡下入黃泉思之思之勿妄傳惡者之人傳得惡

被其患死生異處無敢有言行不善自勿怨他人輙有注録之者無所復怨讀書知意戒慎神書精物鬼使皆有所因有命家得見此文慎無自傷抵欺善人天滅人命得疾有病不須求助煩醫苦巫録籍當斷何所復疑諦之念之思之惟之可無被患患禍一及不復救焉眞人持此書以示愚蒙自改為善勿惡書言前後所說皆復重焉所以然者死生易命不語其禁令無從得存口口自然唯當知眞心意好文當知所言故使守一身軀竟其

天年守一思過復得延期天道億萬少得其
眞河圖洛書廢者衆多所以然者不信其文
少得仙度便爲俗人令故因三神人之師復
感動其心者神靈附人不欲令地氣召之致
詳念思惟其意勿疑此文重復神人之師被
受天敎故因有録籍之人通達書意

七十二色死尸誡第一百八十六

天有四維地有四維故有日月相傳推昰有
度數照察是非人有貴賤壽命有長短各稟
命六甲生有早晩禄相當直善惡異處不失

銖分俗人不知反謂無真和合神靈乃得稱人得神靈腹心乃可為人君日時有應分在所部得天應者天神舉之得地應者地神養之得中和應者人鬼佑之得善應善善自相稱舉得惡應惡惡自從皆有根本上下周徧

山海諸通之水各有部界各各欲得性善不逆之人以為戶民陸地之神亦欲得善人各施禁忌上通於天為惡犯之自致不存大惡之家無大小鬼神所憎但可自正勿非謗神天道地道人道禁不空善神精氣尚能假人

惡者不失其文輙舉上白積過衆多太陰主
狀當直法輕重皆簿領過人不自知以為無
他太陽明堂録籍數通復得部主神亦數通
天神部上死亡減年滅人世不可詳念重其
善致善惡自歸其身及治生天知少智故為
施善惡救命之文以戒前後勿輕惡言以為
談首動作進退輙有殃咎故下此文以示子
使思其意使無自怨朝廷尉設法人自犯之
勿恨主者恨之命簿不得久生會欲殺人簿
領為證驗乃令入土輙見考治文書相關何

有脫者努力遠惡無以為伍可小活竟年之
壽不忠疾苦雖為狂邪所擊會有活者天上
禁神法令亦如中和地下四流傍行皆同法
象何有疑者生人有功於天子孫為凶輒除
筭當時不死筭盡之後亦無望其生君國子
民當為教道導其善惡務得情實無天人命
絕人世類刑從其刑數見賢智以為首尾威
神著君神勿加暴前書已有言復宜重之君
父得以遷延及後永生滋震慎無貪殺當時
自可後被其患吏無大小正卒因緣宜明其

事勿為民之所患殊能敬好道德仁恩與天
合德與地同意與中和有益思與善神靈相
覩各有其信勿欺愚者長生求活可無自苦
愁毒思行天上之事神靈所舉可得仙度久
生長與日月星辰相覩是天之大恩宜勿有
小不善亦復遣下作惡不止久滅人戶故復
申勑既無犯者犯者各為薄命少年人欲為
非當為說解其愚迷使不逢凶常時不用人
言後復自悔談者之福也星宿視人不可為
非當各有所白善者命長不復疑教戒後生

可給先祖享不者自亡其名無犯天禁無犯
地刑四時奉順無有殺名五行所成宜各自
守無有惡名勿輕上下皆更相主令無卒無
暴乃有顯名思念在心慎離其形精神離散
邪鬼驚人念以自全無忘其名各自有喜務
道求善增年益壽亦可長生慎之慎之勿枉
行刑初雖勞意後被其榮師有善惡念本成
末弟子不順亦亡其名不得仙度犯土刑神
所以增惡不得受生慎之復慎一身之內神
先自生內外為一動作言順無失誠信五神

在內知之短長不可輕犯輒有文章小有過失上白明堂形神拘繫考問所為重者不失輕者減年神不自舉後坐其人亦有法刑非但生人所為精神鬼物亦如是古者知不敢犯亡天神數下歷之於天地人無功亦無望

其報賢聖之心當照其書卷卷有戒識惡人為逆貪生者天之所佑貪養者地之所助貪仁者人共愛之過此而為惡必得賊天知其惡故使凶神精鬼物待之入人身中外流四肢頭面腹背胷脇七政上白明堂七十二色

為見是死之尸也五藏有病其去有期慎飲食無為風寒所犯隨德出入是竟年之壽夭貪人生地貪人壽人貪人施為惡其禍不救故以天書告令勑民無犯所禁天氣因人出辭宜各洗去不純之行慎之勿忘後將有喜

不者不須復存口口如言

寫書不用徒自苦誡第一百八十七

古者神聖之言不失綱紀自有法度無知之人各戒此戒尤深徹生過罰輕重皆從人起非但空虛輙有所受天性自然不可欺矣孰

念無置行成天神矣變化有時不失綱紀四
時之氣不可犯矣輙有精神無復踈矣以為
不自天以占之神為之使不妄白上乃得活
耳不者罰謫賣菜都市不得受取面目為醜
人所輕賤衆人所鄙過重謫深四十年矣乃
得復上為諸神使中者三十下者其十奪其
所主各有分理能復易心自責可復長久勿
易天言自遺其咎可不熟念為後仙士計慮
深淺咎自在已無怨神言出入表裏愼無誤
失詳諦所受被天奉使不可自在當輙承命

不得留久輒有責問不頃時矣過重使退地
記所受姓名如牒不得留止處有空缺下人
補矣所以然者中心盡神仙尚退何況愚士
自是之後可無犯矣天責人過鬼神為使不
如天教輒見殃咎不須鞭笞行自得之耳以
為不然見為所疑不得久在故復有言所戒
慎矣不效俗人以酒肉相和復止仙道至重
故語人矣有命當存神神相使乘雲駕龍周
徧乃止天有教令當復行矣無失法則枉跌
記為置謚左不宜自服天亦止息各受其罰

可無怨矣為神所白無妄犯天下地上中和
之子各不自敬無怨天咎地上下相留亦如
民法令辭不情實為下得怨亦不留久天上
諸神爭道之何況凡人民宜自奉承天法隨
順天和無貲之粮無貲之衣有功復進可主

諸同有所白歲有定承文而行不得有疑各
有所白不兩平相怨同舉者有罰更為賤矣
雖不時下為大神所使不可神意便付土主
不得復上故有空缺身不處之是上中下相
參如一矣行慎此言亡身之壽與土相連土

者非地之土自亦有凶神業守之為天土神使使不如所言輒見苦矣神仙尚有過失民何得自在故令司命近在胷心不離人遠人為精神舍宅吉凶自在何須遠避自令擾禍急不得活命未盡筭盡之後遠之無益天下會神主知存亡神自有失脫反受其殃故令民命不得復久長故遣神人示其文章得戒止惡神不上白尚可須臾飲食諸穀慎無燒山破石延及草木折華傷枝實於市里金刃加之塹根俱盡其母則怒上白於父不惜人

年人亦須草自給但取枯落不滋者是為順常天地生長如人欲活何為自恣延及後生有知之人可無犯禁自有為人害者但仰成事無取幼稚給人食者命可小長終竟録籍無興兵刄賊害威刼人命夭命此人不可久活惡惡相及煩苦神靈精氣鬼物各各不得懈息是非人過所為邪先時為惡殃咎下及故令生子必不良之日或富懷妊之時雷電霹靂弦望朔晦血忌反支以合陰陽生子不遂必有禍殃地氣所召反怨倉狼為惡報惡

何復所望不知變易自職當絶滅無戶死不
與衆等部吏正卒此伍特至曠野不潔之處
纔得被土狐犬所食形骸不收棄捐道側魂
神俱苦適作不息或著草木六畜所食何時
復生罰惡賞善人所知何不自改天報有功

不與無德思之思之賞罰可知自可死獨苦
極善惡之壽當消息詳之慎之可無見咎故
以重誡令自悔耳吉凶之會相去萬里故下
此文相勑相誡勿怨天咎地善惡當分其文
相録知惡為善魂神勞極愚者不知故文辭

丁寧反覆展轉相告無為後生作咎以此自
證復何怨咎無所復恨各得其理此文當傳
不得休止知者減年愚者自已寫書不用其
言但自苦耳

有過死謫作河梁誡第一百八十八

上古之時神聖先知來事與天共治分布四
方上下中央各有部署秩除高下上下相望
不肅而成皆為善恐有不稱皆同一心天有
教使奔走而行以雲氣為車駕乘飛龍神仙
從者自有列行皆持簿書不動自齊恐有所

間動有規矩得其所行春行生氣夏成長秋
收使民得以供祭冬藏餘糧復使相續既無
解時神靈之施莫不被榮恩及蚑行草木亦
然是非上之恩邪各得自所食輙令有餘新
陳相因奈何忘之既得民助使神不恨善人

輙報自以當更相給足天使之然不可藏匿
令人飢寒故令有財之家假貸周貧與陳歸
新使得生成傳手子孫神靈佑助是非大恩
布行邪愚人無知不肯報謝自以職當然反
心意不平彊取人物以自榮無報復之心不

顧患難自以可竟天年故復共文神人真人
求善人能傳書文知用則其人可得延命增
壽益與天地合共化為神靈復得駕來周徧
上下中央流及六方豈不善哉何不熟思無
忘於內神宅所居動觀人所為不自是知有

及當相承事去禍就福不宜有小不稱天心
也天地四時五行衆神吏直人命錄可不敬
重念報其恩不欲為善事反天神天神使風
雨不調行氣轉易當寒反溫當溫反寒耕種
不時田夫恨怨不肯為人理之輕賤諸穀用

食犬豬田夫便去在有德之國其處種者少
收樹木枯落民無餘粮更相殘賊爭勝而已
不念真後更為貧人收無所得相隨流客未
及賤穀之鄉飢餓道傍頭眩目冥步行猖狂
不食有日餓死不見葬家無大無小皆被災
殃反呵罵於天其國空虛倉無儲穀少肉無
儲錢歲歲益劇無以給朝廷復除者多倉虛
無入司農被空文無以廪食奪禄除中國少
所用人民仰國家而不各施有難生之期是
皆天之所惡也地不得久養惡人知不真人

急以此文付有德之國各令自責有知可復
竟其天年無知與禽獸同壽不可彊得行自
得之無怨於天詳念書文常思孝忠信仁施
有過自責復有子孫書不空言無德之國天
不救護機衡急疾日月催促少明有德之國

機衡為遲日月有光是天之所行機衡日月
星皆當為善明反便少者是行之所致何所
怨咎乎同共天地日月星辰耳得見天地報
信者見其明五星失度兵革横行夷狄內侵
自虜反叛國遣軍師有命得還失命不歸是

大人之罪也為子不孝國以忠臣行不純故令相剋卒歲乃止故施洞極之經名曰太平能行者得其福不者自令極思聚身無離常報應不枉人所不者施惡施人常言人無貴無賤皆天所生但録籍相命不存耳愛之慎之念之慎勿加所不當為而枉人侵剋非有是天所不報地所不養凶神隨之不得久生樂生念自令自忽者勿望生殊無長生之籍彊入神仙齋家所有祠祭神靈求蒙仙度仙神案簿籍子無生名禱祭神不享食也走行

乞匃復諸神靈其神慜之猛獸所食骨肉了
已狐狸所齧不歸故鄉同縣比盧反言得仙
殊無信報何用自明以是言之難可分明當
有報信衆人見之乃為巳升不者苦莫刑為
言得略少其人狂邪可下反以為眞俱入死
部下歸黄泉不得自從有德度者生時有薄
年滿當上輙有迎者童蒙無知何從得往但
費資用棄家捐身曠野道自然人相禄不可
彊求倘自苦不治生養親妻子相見為賢士
但恐不孝不忠少信可得竟年耳地下無罰

樂而已有餘財産子傳孫亦當給用無自苦
子孫賢不肖各自活無相遺患是爲善行故
記此文示智者愚人忽之妄怒喜遠罰避患
爲賢者三諫不中且可止天佑善人不與惡
子各自加慎勿相怨咎各爲身計行宜人人

有知無有過負於天録籍所宜慎勿彊索索
之無益所以然者惡逆之人天不佑也無離
舍宅及城郭骨節相連爲阡陌筋主欲生堅
城郭脉主往來爲骨絡肉在皮内爲脉衣神
在中守司人善惡何須遠慮七政司候神門

戶求道得生無離舍宅變化與神合德道欲
復何索故置善文於天籍神仙籍與俗異錄
當昇之時主籍之神及保人者來乃知所部
主奉承教化各有前後輒當進有所去不得
自可衆神共治務取合天心者先生之人皆
心明視無有界意所行所生人未知之皆先
天地變化上下皆不失其道神不悉具乃置
綱紀歲月偏傍各置左右星辰分別各有所
主務進其忠合使分部見善當進見惡當退
何有所疑行各自力無爲神所誤故得成得

稱天君主天之人輒簿領亦不失度部主諸
神故四方方有孟仲季吏直上下名為太歲
太陰在後主知地理復置四時生成所有分
居於野有晚早穀草近人不壽遠人民然亦
復長久叢社之樹小得自奂易世被誅延及

孫子所以然者所居不安去故就新神復得
還人有命樹生天土各過其春生三月命樹
桑夏生三月命樹棗李秋生三月命梓梗冬
生三月命槐栢此俗人所屬也皆有主樹之
吏命且欲盡其樹半生命盡枯落主吏伐樹

其人安從得活欲長不死易改心志傳其樹
近天門名曰長生神吏主之皆潔靜光澤自
生天之所護神尊榮但可常無毀名天有常
命世世被榮雖不下護久自知精所以然者
去俗久遠當行天上之事不得失脱諸神相
檢如繩以墨何復自從故不下耳宜勿怪之
功勞當見不與俗等人以為無益於家内被
其榮豈不善邪故示後生令心覺悟出書無
藏藏之有罰無與佞欺不孝順為心宜皆為
不副書言復見毒問可不慎焉傳當傳其人

令可保舉勿犯神書勿試神言愼神之辭皆
天報焉勿輕犯之後有患小犯纔謫大過不
救故使諸神更相司便宜上之有不實者當
復見治事當相關不得私故使諸神轉相檢
持令悔其後何須疑中復為止亦見考之不

首情實考後首便見下故進止亦見考之不
者如故此之謂也不可輕犯無所狐疑神法
大重故當愼之詳之念之思之長生久活之
道可不重之故下此文以示當施補空者為
設善事輒相承無有逋亡為善有功年益長

無所復疑自然之道何極時但覺寤轉相治
失如銖分輙見疑天有倡樂樂諸神神亦聽
之善者有賞音曲不通亦見治各自有師不
可無本末不成皆食天倉衣司農寒溫易服
亦陽尊陰卑粗細靡物金銀綵帛珠玉之寶

各令平均無有橫賜但為有功者耳不得無
功受天衣食前文已有言今為復道令無怨
恨無所嫌疑是天重神靈之命也歲盡拘校
簿上山海陸地諸祀叢社各上所得不用不
得失脫舍宅諸守察民所犯歲上月簿司農

祠官當輙轉相付文辭大隂法曹計所承負
除筭减年筭盡之後召地隂神并召土府收
取形骸考其魂神當具上簿書相應不應主
者為有姦私罰謫隨考者輕重各簿文非天
所使鬼神精物不得病人輙有因自相檢飭
自相發舉有過高至死上下謫作河梁山海
各隨法輕重各如其事勿有失脫各有府縣
郵亭主者長吏察之如法勿枉夭剋鬼神精
物如是上下合通行書各如舊令

衣履欲好誡第一百八十九

自古及今各有分部上下傍行有所受取輒如繩墨不失何有不覩死生之訣各且自慎勿犯神靈各如其職慎勿忽忘命可疏記善者當上惡者當退吉凶之會各其所願但可順從不得逆意心意不端反怨神使行自得

之何所怨仇人有難化知有不足皆被其殃枉行所不及反自譽滿口出人事殊無知慮而見當前不顧其後合禍離愛謗訕善人以天亡上地不在下不知鬼神有疏記之者解人怨仇多施酒脯甘美自恣當時為可後為

人所語輕口駡詈呪詛不道詐僞誹謗盜人婦女日夜司候邀取便者責以自食衣履欲好競行鬭辯不從道理欲得生活何從得久愚人可為名惡子長吏聞知屬吏捕取急刑其身禍及親疎并得其咎貧當自力無為揺手此人命簿生所禀受惡鬼隨之安得留久此輩衆多有前後會當相得不中止所以言者惡鬼所取慎之小差不慎自已惡不可施人所怨咎當時自可不念其後見戒當止可復小生竟其餘筭有故記善惡壽所起增年

之期要當善矣不見賢聖知處有餘念生惡
死上及仙士壽可長年何為棄世殃流從生
胞中之子反言我同從父毋生耳是皆怨天
咎地言惡當別不可雜廁清濁分離如君與
奴使故得行大道者生不行為土古今相似
亦有善亦有惡世世相傳未嘗止多與少耳
天知多逆故出此文重之耳知戒之後可無
有疑十百相應何有脫時

不忘誡長得福訣第一百九十

惟天地亦因始初乃成精神奉承自然生成

所化莫不得縈因有部署日月星辰機衡司
候并使五星各執其方各行其事雲雨布施
民憂司農事元氣歸留諸穀草木蚑行喘息
蠕動皆含元氣飛鳥步獸水中生亦然使民
得用奉祠及自食但取作害者以自給牛馬

騾驢不任用者以給天下至地祇有餘集共
享食勿殺任用者少齒者是天所行神靈所
仰也萬民愚戇恣意殺傷或懷姙胞中當生
反死此為絕命以給人口當死之時皆恐懼
近知不見活故天誠矜之憐愍為施防禁犯

者坐之六畜尚去明愛不忍中傷人反不自惜更為賊虜所取非一妄行金刃殺人不坐也雖不即誅者天積其過殺敗不止滅尸下流未生是者亦不得逢吉鬼神憎之司候在前何有脫時故記善惡重之即不犯耳神人眞人以此文示衆民義不隱藏使知不自怨故隨俗作字分明可知聖賢不犯恐愚不息師有前後無忘其本念本就新戀慕如初是生之道也功有小大所受不同當為發覺未知之訣未知之意不知其念未知之言未知

之志兩分明是天意也生成之道從此出矣取信於天取信於地取信於中取信於四時取信於五行是皆天所得報信也不失銖分知之不爭是委氣無形自然之所服化也故三台七星輔正天威日月照察是非使有自

然然後無有中悔之者故復申敕諸所部主名令分明受罰不怨此之謂也無得是非他人還自直也戒無小大可法則也不忘此言長得福宜慎用行之不失節也以故言自殺試也書當未用帝王未信也倿者在側書不

見理也災害并生民何所止太平之書三甲子乃復見理不如十諫令知耳且念活求知賢聖有知可及矣聖人當升賢隨後求生不惡復次之神仙之錄在北極相連崑崙崑崙之墟有眞人上下有常眞人主有錄籍之人姓名相次高明得高中得中下得下殊無搏類包凶者先生為師尊之為君稱之為父故師君父不可不明臣不可不忠弟子不可不順敬從其上轉上及故天不忘先生之恩地不忘先生之養人不忘先生之施故有忠孝

信思生不惡以自近以自明天明下照黃泉
之下土明照上天間中和之明上下合同故
三明相得乃合和天以三明名日月星下照
中和及地下無有懈息無德之國陰氣蔽日
令使無光人民恐懼穀少滋息水旱無常民

復流客有穀之鄉天實憐之令至活鄉處有
明君國得昌流客還耕農休廢之地諸穀得
下生之成熟民復得粮更奉先祖鬼神得安
中有聖智求索神仙簿書録籍姓名有焉當
復上爲天之吏案行民間調和風雨使得安

政以此書示後生焉故當作善有益於天自
是之後可戒子孫延年之期可不及焉書雖
復重天大愛人欲使得竟其年丁寧反覆屬
於神善輒疎上惡亡其名無違此書思善心
鬲念常不廢意當索生志常念成所以然者

以人志所當及也努力精之各隨其願天亦
不彊不欲也地下傍行四方亦然無極之天
無極之地無極之境亦然無極之明無極之
光亦然然小竟是天之大分也欲理念天上
之事天上理念中和中和安之欲念求貴貴

神榮之欲念求富富神富之苦樂之間常思之詳慎所言天道億萬在人所為不奪人願也生養之道審可觀死亡之道鬼所患也凶神不安輙受之難為文也天上有文求生根也人所願故挺此文使可思也有過自悔案此文也不者亦已無妄言也神靈在汝前後無解時也

右天上昌興國降逆明先師賢聖道天地喜神出助人治令人壽亡夷却

太平經卷之一百一十二

太平經卷之一百一十三

入五

太平經卷之一百一十三

樂怒吉凶訣第一百九十一

請問太平氣俱至入民但當日相向而遊具樂器以為常因以和調相化上有益國家使天氣和調常喜國家壽天下亦被其德教而無咎其樂得與不得以何為明哉和與不和以何為效乎欲不及天師具問其事恐固固有不口口者故前後重問不敢懈怠恐天怒也善哉子為天問事日益開習得天意真人必益年壽無窮天所祐也諸安坐復為諸弟

子具吏道其意使其察察令可知也樂小具
小得其意者以樂人中具中得其意者以樂
治上具上得其意者以樂天地得樂入法者
人為其悅喜得樂治法者治為其平安得樂
天地法者天地為其和天地和則凡物為之

無病群神為之常喜無有怒時也是正太平
氣至具樂之悅喜也是故樂而得大角上角
之音者青帝大喜則仁道德出凡物樂生青
帝出遊肝氣為其無病肝神精出見東方之
類其惡者悉除去善者悉前助化青衣玉女

持奇方來賜人是其明效也眞人詳思此意
唯唯故上角音得則以化上也中角音得則
以化中也下角音得則以化下也而得之以
化南方徵之音大小中悉和則物悉樂長也
南方道德莫不悅喜善惡者除去善者悉前赤
氣悉喜赤神來遊心爲其無病心神出見候
迎赤衣玉女來賜人奇方是其大效也故得
黃氣宮音之和亦宮音之善者亦悉來也惡
者悉消去得商音之和亦商音善者悉來也
惡者悉消去得羽音之和羽音善者悉來也

悉者悉去眞人自詳思其要意所致述效本行也所以不悉究竟說五方者謂其大深上士見之自得其意以一承萬中士得之恐其大喜也小人得之或妄語也故不悉露見使凡人各自思惟其意上士且自以一承萬通知其意亦不須爲其悉說也中士亦且自綝綝纖知之亦不須爲其悉說也下士或得而反妄語亦不須爲其悉說也是故財成慮小舉其綱見其事以示凡人使各自思其意則可上下通達而無過眞人知之邪唯唯故上

士治樂以作無為以度世中士治樂乃以和
樂俗人以調治下士治樂裁以樂人以召食
此三人者各諭意太平氣至聽其所為從其
具樂琴瑟愼無禁之則樂氣不出治難平難
平則氣鬪訟而多刑夫樂者致樂刑者致刑
猶影響之驗不失銖分也凡樂者所以止怒
也凡怒者所以止樂者也此兩者相伐是故
樂則怒止怒則樂止是故怒者乃生刑罰鬪
之根也喜樂者乃道德之門也故當從之使
生道德之根勿止之也止之反且生刑禍之

門也此者吉凶之所出安危之所發也故樂者陽也刑罰者陰也陰之與陽乃更相反陽興則陰衰陰興則陽衰陽者君也陰者臣也君盛則臣服民易治臣盛則君治侮亂此天自然之法也故當從其君樂也以猒其民臣止其數怒也下古之人愚不深知其意反多斷絶之故使陰氣盛陽氣衰也陰氣盛則多盜賊罪人不絶凡萬物不生也多被陰害大咎在此樂氣與則陽氣盛以斷此害君氣盛則致延年益壽則上老壽夫緩與樂者上屬

天也急與怒刑者下屬地興行其上者萬事理興行其下者萬事亂眞人戒之此言可不深思乎唯唯子可謂深知之矣傳之以示下古之人使各思其意愼無閉絶也樂則五方道德悉出怒則五方惡悉出也樂則天地道德悉出也怒則天地惡悉出也故天地樂者善應出也天地不樂者惡應出也故五方樂而和者五方善應出也故五方不樂而怒者五方惡應出也是非小事也故言毋斷絶也令凡人共惟思其意復一覺悉出之然後悅

樂氣至急怒氣去也善哉善哉行子已知之矣

右天上分別樂與怒所生吉凶訣

太平經卷之一百一十三

[illegible seal]

太平經卷之一百一十四

入六

太平經卷之一百一十四

其訣第一百九十二

前文原缺

行有疾苦心中惻然叩頭醫前補寫孝言承

事恭敬以家所有貢進上之敬稱其人醫工

見是心敬其人盡意爲求眞藥新好分部谷

令可知迎醫解除常垂涕而言謝過於天自

摶求哀叩頭於地不避瓦石泥塗之中輒得

令父母平安教兒婦常在親前作肥甘脆盜

口所食父母商家所有不致苦其子孫令盡

家所有殊私心孝於前親屬比鄰見其孝善知無所有更往給餉為其呼迎醫工蒙薦席相與日夜數勞知其安危問養視其復聞小善言心為之喜歡是孝之所致也天見其孝心令得愈更如平素心中迺喜欣復身得能

食穀者齋戒市賣進所有上於天還謝先人諸所得祟輙卒香潔不敢負言是孝子所宜行也俗聞知是善而不能行之能行之者性出自然天稟其命令使孝善子孫相傳治生有進不行侵人有益於親賓婚比鄰孝者還

報不忘其恩是之善者也父母之年不可豫
知為作儲待減省小費歲歲有餘藏不見之
處勿使長吏及小吏聞知因緣徵發盡人財
產為孝心未盡更無所有父母年盡無以餉
送復為不竟孝之意行孝之人思成其功功

著名太上聞帝廷州郡所舉一朝被榮是非
孝所致耶子孫承之可竟無極之世此念恩
不忘為天所善天遣善神常隨護是孝所致
也其家一人當得長生度世後生敬之可無
禍患各以壽終無中天者是不善邪善之中

所致何所不成何所不就何所不得何所不
通乎努力行之勿以為懈倦也是善人之福
也孝善之人人亦不侵之也侵孝善人天為
治之劇於目前是為可知欲知善之為善也
知孝之為孝也苦不能相效也是出自然天

與善籍善孝自相得傳相勝舉亦何有極心
善孝之人人自從崇之亦不犯剋人流聞八
遠州郡縣長吏有空缺相補豫知善孝之家
縣中薦舉長吏以人情欲聞其孝善遣吏勞
來又有用心者以身往來候之知聞行意薦

之歲歲被榮高德佩帶子孫相承名為傳孝之家無惡人也不但自孝於家并及內外為吏皆孝於君盡其忠誠常在高職孝於朝廷郡縣出奇偽之物自以家財市之取善不煩於民無所役郡縣皆慈孝五穀為豐熟無中

夭之民天為其調和風雨使時節是天上孝善之人使不逢災害人民師化皆食養而順之心天不逆意也是善尤善孝忠尤孝逆成之使天下不孝之人相效為設孝意有大命赦天下諸所不當犯者盡除并與孝悌力田

之子賜其縑帛酒肉長吏致敬明其孝行使人見之傍人見之是有心者可進愛有善意相愛此皆天下恩分使民順從此本善致善本孝致孝本不孝其夫不孝本惡其末惡善者其願皆令其壽白首乃終上至百二十下百餘歲善孝所致非但空言而語也不但天愛之也四時五行日月星辰皆善之更照之使不逢邪也其善乃如是可不重邪天生人民少能善孝者身爲之獨壽考復得尊官皆行孝所致不但祐言故出此書以示生民其

欲法則者天復令壽可傳子孫相保書出必
當行孝度世孝者其次復望官爵天下之事
孝爲上第一人所不及積功累行前後相承
無所有失名復生之人得承父母之恩復見
孝順之丈天定其録籍使在不死之中是孝
之家也亦復得增度上天行天上之事復書
忠孝諸所敬爲天領職榮寵日見天上名之
爲孝善神人皆爲神所敬有求美之食先上
遺其孝行如是無有雙人其壽無極精光日
增上見無極之天下見無極之地傍行見無

極之境復知未然之事諸神皆隨其教令不逆其意共薦舉白太上之君見其孝行無輩著其親近內外神益敬重之故言天所愛者諸神敬之天所憎者諸神危之是為可知餘者各自用意自擇其便從其所宜書辭小息且念其後得善復出不令遺脫

九君太上親訣第一百九十三

惟太上之君有法度開明洞照可知無所不通豫知未然之事神靈未言豫知所指神見豫知不敢欺枉了然何所復道太上之言何

有不動乎人同敬畏心不悉行是且得知不照其意所以然者太上皆神所生所化當生當活皆可知神録相次道其尊卑何有不從者乎九皇之上則九君九君者則太上之親也各有所行恩貸布施諸神從者諸神敬其所為靡有不就者也小神食不能知九皇之意何言俗間之人乎心聖耳聰財可觀其文章禄策當宜録籍文辭自生精光皆以金為簡銀成其文章此薄在天君内中極有副其餘曹文書辭皆以奏簡自生文章精神隨字

名之光明每有語言輙照有所知不逆所言
神人眞人得天君辭便具言神人上下皆知
民間天君知神所言不失文墨規矩之中自
然之道何所不知何所不化動錯自無所私
飲食天廚衣服精華欲復何求是太上之君
所行也大神小神自有所行皆相畏敬不敢
有私恣意見所從求動摇有心之心知其所
為可成以不惑迷其意使其人各隨至意言
汝皆受於仙籙壽得無極金銀紫文之綬封
侯食邑復賜綵帛金銀珠玉心想所得是非

神仙道知人堅與不或賜與美人玉女之象為其作色便利之志意不傾復令大小之象見其形變意相隨念其後生此為不成之道或作深山大谷中多禽獸虎狼之處深水使化人心或有蟲毒之物使其人殺之或恐不

敢上高山入大谷深水之中亦道不成是象戒人是在不上之中殊能堅心專意見迷惑不轉志堅隨其入出上下深山大谷之中水深大心不恐懼見其好色志不貪慕家人大小之象更相拘留不隨其人言但得生道進

見太上盡忠孝之心無所顧於下是為可成
戒大衆多取其要文天亦信善人使神仙度
之也其人自善天何從欺之所以有欺者其
人狐疑彊索神仙無益之用無功而求安何
從不見欺邪是天重生愛其情尤志堅念生

要三明三明者心也主正明堂通日月之光
名三明成道心志自不顧亦有録策不可彊
求白日昇天之人自有其眞性自善心自有
明動搖戒意不傾邪財利之屬不視顧衣服
麤粗衣纔蔽形是昇天之人行也天善其善

也乃令善神隨護使不中邪天神愛之遂成
其功是身行所致其人自不貪世俗大營財
物天知其至意接次簿名負自有善星其生
日時自不為惡天復善之貪化以助天君治
理天上文辭使通徹行無私隱見行有歲數
上竟樂簿有生名可太上之意能說其功行
助其不及是亦神當所擁護也天信孝有善
誠行無玷缺故使白日輒有承迎前後昭昭
衆民所見是成其功使人見善白日之人百
萬之人未有一人得者也能得之者天大神

所保信也餘者不得比尸解之人百萬之人乃出一人耳功有大小更相薦舉其人當使天愛重之内為得太上腹心薦舉其為有信效各成其功名是不善邪天君出教之日神不枉其言是天君得善信效深知未然不可有毛髮之欺皆令壽命盡少盡小解於後復念語未卒意者復念道之

不孝不可久生誡第一百九十四

惟古今世間皆多不副人意苟欲自可不忠任事所言所道樂無奇異見人為善含笑而

言何益於事輕言易口父子相欺當目無聲
背去隨後而言或善或惡不可法則無益世
間世間但為塵垢言談自動無應善書者心
言我善行不相副無有循穀語言浮泷不可
信驗名為不慎之人何可久前不可與善心
有志之人等乎求生難死之人不欲見是惡
人而不自知以為我健少能相勝者反晨夜
候取無義之財而不攻苦得之以為可久在
中和之中與人語言也傍人見之非尤其言
神靈聞知亦占其所為動作其心知其惡不

能久善還語天神言中和有輕口易語之人
不能久善須臾之間惡言復見無有信效但
佞僞相責何益於人令食諸穀衣繒布隨冬
夏易衣服食欲快口衣欲快身市有利入不
肯求之而可養老親明旦下牀未知所之衒
賣所有更為主賓酒家箕踞調戲談笑歌舞
作聲自以為健交頭耳語講說是非財物各
盡更無以自給相結為非遂為惡人不可拘
絆自棄惡中何有善半日之間邪無益家用
愁毒父母兄弟婦兒輒當憂之無有解已攻

取劫盜既無休止自以長年復見白首不知天遣候神居其左右入其身內促其所為令使凶當斷其年不可令久其揚聲為惡不欲止上至縣官捕得正法不得久生與死為比安得復生或為鬼神所害父母念之常見其獨淚孤相守無有輔佐之者老更棄捐飲食大惡希得肥美衣履空穿無有補者是惡之極歲月年長空虛日久面目醜惡不象人色如是為子乃使父母老無所依親屬不肯有之此惡人之行滅乃上親屬患之名為蔽子

死不見葬無有衣木便見埋矣狐狸所食骨
棄曠野何時當復見汝衣食時乎是為可知
善惡之行人自致之何所怨咎乎天下之人
何其甚愚不計其死生之間殊絶矣生為有
生氣見天地日月星宿之明亡死者當復知

有天明時乎窈冥之中何有明時愚人不深
計使子孫得咎禍不可救殃流後生是誰之
過乎人不化自致亡失年不當善仙士之行
邪動作言談輙有綱紀有益父母使得十肥
衣或復好面目生光是子孝行力非惡人亦

獨不當報父母哺乳之恩邪為子不孝汝生
子當孝邪汝善得善惡得惡如鏡之照人為
不知汝之情邪故有善惡之文同其文墨壽
與不壽相去何若生人久視有歲數命盡乃
終後為鬼尚不見治問惡人早死地下掠治

責其所不當為苦其苦處不見樂時是為鬼
何以獨不有赦時是惡之極為鬼復惡何所
依止家無食者乞丐為事逐逋亡之氣自不
可久地下亦欲得善鬼不用惡也如是宜各
念善不失其度纔可矣不者亦欲何望乎人

當同其計策與生同願天不善之邪而反為
惡乎惡行之人不可久視天地日月星辰故
藏之地下不得善鬼同其樂得分别也文書
前後復重者誠憎是惡人不可久生耳性善
之人天所祐也子孫生輙以善日下無禁忌
復直月建日月星光明之時用是生者何憂
不壽乎是為善行所致也善惡分别念中可
行者自從便安天不逆人所為也念之復念
之思之復思之可前可却自不貪生者無可
柰何也書辭可知分明疑之自令苦極念生

勿懈致慎所言辭復小止使念其後有不滿
意乃復議之

見誡不觸惡訣第一百九十五

惟夫聖德之人各有所言各有所語各分別
其能各自第其功各成其宜使有可信而重

天言使天愛人而有盛功得天之腹心是聖
德之願也夫人皆欲承天欲得其意無有怨
言故令各從其志勿有非言而自可是為富
得人情使報信同其知慮而從所宜人居世
間大不容易動輒當承所言皆不失其規中

而不自責反怨言人言是爲不平行之各有
怨辭使天忿怒而不愛人言壽命無常故天
下有聖心大和之人使語其意令知過之所
由從來各令自改乃爲人壽從中出不在他
人故言司命近在胷心不離人遠司人是非
有過輒退何有失時輒減人年命爲知不相
善之人欲聞其戒使得安靜過失之間使思
其意令其受罰亡年不令有恨天大寬柔忍
人不一朝而得刑罰也積過累之甚多乃下
主者之曹收取其人䰟神考問所爲不與天

文相應復為欺欺後首過罪不可貸是故復
勑下曉喻為説行惡災變所致使自改耳不
用其言亦安可久久在民間為人手故分别
善惡各使不怨耳天為設禁使不犯耳而故
犯之戒命於天神可以久與人等也作行如
此為使人不死之道乎中為天無所知邪俗
人之行不可採取乃如是安可久置中和之
中使食可食之乎而反善神所護年盡乃止
無中天人時是善之證也為善日久何憂不
盡年壽乎是為可知人自不能力為善而自

害之是惡之人何獨劇自以為可久與同命不意天神促之使下入土入土之後何時復生出乎地下復相引浸益亡尸是復不得天福之人可復計邪行且各為身計勿益後生之患是為中善之人不者欲為惡人也天所

不祐地不欲載致當慎之勿有懲負財得稱人耳可為父母子孫得續行恩有施可復得增年精華潤澤氣力康彊是行善所致惡自衰落亦何所疑從今以來當詳消息善惡分別念中何行者自從便安天不逆人所為也

念之復念念不順作逆而求久生是行當可久
見於天神日月星辰安肯久照爲天神所祐
而爭欲危之是誰過乎不當是善行孝順之
人邪輙有祿位食於司農久復子民使上下
相事是民之尊者也是善所致惡自不全身
相去幾何乎視其試書不用其言自快可意
而行是爲人非乎有惡不能自化有孝善有
忠誠信之心而望天報有病求愈作惡過多
無解時爲可久貸與不故作此文欲使俗夫
之人各不怨其得罰耳念生求活之人自不

為惡行而亡其年也得書見誡使知避禁不
觸惡耳如是能自改為善可得久見天地日
月星辰與人比等是不善邪而反不惜其命
以為死可得復生如人知不自知為惡自以
為可也談語欲與人比等衣食與部人同是

為可久不乎畏死之人不敢犯此誡文是亦
祿筭所致其人相薄必可宜直命當直之何
所顧乎行各自慎努力念所行安危之事書
誡亦自可知也天書文欲使人為善不欲聞
其惡也故自命簿不全耳無可大怪也詳復

思之勿懈也天有生籍亦可貪也地有死籍
亦甚可惡也生死之間不可比也為知不乎
知惡當慎自責不可須臾有亡其年壽甚可
惜也與人語言發聲為善行得人心意是天
善之無出惡言而自遺咎同出口氣正等擇

言出之無一小不善之辭可得延命殊能思
行天上之事得天神要言用其誡動作使可
思可易命籍轉在長壽之曹宜復各修身正
行無忘天之所施宜置心念報施大恩乃為
易行跂志天復追念使不逢惡可信天書言

可得生治不用書言自不全擇其可行乃行
之不彊所為各且念身善惡天禀其性勿有
所嫌疑也宜不欺善而惡人得福也是言者
明白何有所疑乎神仙之人皆不為惡者各
惜其命是善之證也書所言約勑前後道人
之所願為道善惡使思之耳不用而自已勿
自怨自怨者但當知怨身少知而窮老乃極
自咎之耳餘者自從其意如欲貪生不當有
惡故使自思知其苦樂樂獨何人苦亦何人
亦宜自念勿有怨辭勿妄輕言出氣令可思

思生為善故丁寧相語者令語言可知不失
天規矩行成自然之道何所不成何所不化
人皆迎之是天自然之恩非邪念下愚之人
不念受天大分得為人自以當常得久也亦
不意有巫靈之神者當上勿犯非也書辭非

一念之復出文辭有副故置重誡顧其不及
用書念生為善為有活望復有惡言不順者
被疎記不息也慎之且止止復有所思思後
不足不滿意者復申理

不可不祠訣第一百九十六

惟世俗之人各不順孝反叛為逆詭行為不
忠無信之行而反無報施之義自以成人久
在地上也所說所道未曾有小善有惡之辭
而反常懷無恩貪之施自盜可意而行不念
語後有患苦哉此子不是在世間無宜必信

彊愚自以得人心意其念出言不可採取難
以為師法無所畏忌而功犯非歷邪自以可
意不計其命不見久全動作出入不報其親
不復朝夕夷狄相遇此獨何人從所出生畧
必其輩飲食不用道理未曾了雪當亦無知

之人比六畜生死無期口亦欲得美衣欲得
好天當久活汝不汝行不可承用亡亦其行
當可用不使天忿怒無有喜時當愛汝命令
汝不死乎所為皆觸犯不當如故為之是為
自索不欲見天地日月星宿人民生口之屬
耳

天有識書具道善惡之事不信其言何從乎
欲得見久視息乎中為不如六畜飛鳥走獸
有知邪是愚之劇何可依玄但作輕薄衒賣
盡財狂行首罰無復道理從歲至歲不憂家

事遊放行戲殊不知止愚不出中自不可久
此人亦因父母得生其行反必義不見盡忠
孝有順無逆之意是天當置汝使眼息不死
也死中有餘過并及未生之子念其作禍之
人雖以身行惡而亡其年使未生不見有筭
活望作鬼復死不足塞責是惡所致非乎何
得自在而見活乎昨使當出生者怨是非過
邪何為妄言而久朗乎天下之人何不自責
而使過必積過何益於人身乎但有不全人
命耳不當思之邪何為自益禍乎是為可知

也人居世間作孝善而得壽子孫相續復見
尊官重祿是不作善爲孝所致邪自無善而
不顧後有患此爲大逆惡人更爲無等比不
休息乎父母生汝時欲聞其善寧欲聞惡聲
聞者親耳邪兄弟相憎未曾有樂時各自責
過負而反自用不爲善是爲不可久行無益
於天無益於地無益於人無益於四時五行
日月星之明其人甚惡欲何希望不當仰視
邪以爲天不遣凶神司汝爲非乎不當自怪
所求所爲既無可恃但日有衰病死不絶邪

天亦何樂殺汝乎衆曰汝無有逋須臾之間故殺之或使遭縣官財產單盡復續怨禍汝行之所致不乎何怨於天而呼怨乎俗人乃如是欲復犯天自理何益乎久逋不祠祀神官所負不肯中謝所解所負解之常以春三

月得除日解之三解可使文書省減神官亦不樂重責人也迫有文書上下相推何從民人之言貧困便止不竟所為乎生時皆食有形之物死當食其氣而反不食先人自言生子但為死亡之後既得食氣氣與比等而反不

相食生子如此安得汝久有子孫相視乎亦
當亡其命與先去等饑餓當何得自在天官
重孝順當祠明白何可所疑死後三年未葬
之日當奉禱賽不可言地上有未葬者而不
祠也不食益過咎子孫無傷時也是為可知
當祠常苦富時奢侈死牛羊豬豕六畜祠官
浸疎後當見責不顧有貧窮也財產不可卒
得行復無狀財不肯歸便久不祠為責安可
卒解乎宜當數謝逋負之過後可有善子孫
必復長命是天喜首過其家貧者能食穀知

味悉相呼叩頭自搏仰謝天天原其貧苦祠
官假之令小有可用祠乃責是為天所假頗
有自足之財當奉不疑也不奉復見先人對
會祠官責之不祠意使鬼將護歸家病生人
不止先人復拘閉祠卜問不得得當用日為
之天聽假期至不為不中謝天下地取召形
骸入土魂神於天獄考更相推排死亡相次
是過太重故下其文使知受天誅罰不怨可
轉相告語可令不犯先古已有書犯者不絕
以棺未藏者不可不祠也令故延出文因有

心之人書解其意勿疑書言尚可得生籍疑
不行死日有期自消息勿復怨天咎地逆行
書小息念其後思惟文言知當復所行復道
之

天報信成神訣第一百九十七

惟有進善求生之人思樂報稱天意令壽自
前目見天上可行之事曰亦奉行天之所化
成使見久生之文變化形容成其精神光景
日增無有解時是有心志善不忘天恩報施
之士何時有怨解息須臾之間心自剋責幸

得爲人依迎天得成就復知天禁使其遠害
趨善不逆神靈見善從之未曾不自責時悔
過從正思念其意常不敢自安自疑念之爲
善曉天知意具足可知亦無所疑自責悔過
積有日數既蒙福祐承奉天化使不見危自
知受天報施何可有忘須臾之間息恐神靈
非允所言故懷悵然未曾自息貪進所言欲
承天意恐有失脱故復洗心易行感動於上
欲見异進貪慕其生實畏短命之期恐久不
見於天地竭力盡忠思其誠心數聞神言不

見其人心内不自安常齋惶懼日夜愁怖不敢自安用是之故不敢廢善而就惡施人皆得飲食仰天元氣使得喘息復知人情自知受天施恩輙當報謝何有疑時天生人精地養人形使得長大使得成就見天書戒視其文辭不戰自慄何有負言心常怖悸何有安時唯天大神時哀省原數見假貸心知不以時報大恩唯大神使見覆哀久見常在生氣之中久活前年之壽不敢忘大施之分恩貸畢足不敢解忘須臾之間而背恩也唯大神

成之使見天神與其語言思聞復戒重天所
言唯蒙有報乃敢自信大神報有善心之言
天君常愛是有心善之人於天有用輒進自
令有心善之人自陳前以達白天君承用所
舉聽勿疑必當如前所言是自天君所敢前

也歲月垂至努力信天所言天亦信有心善
之人自不在俗間也簿文内記在白日昇天
之中義不相欺天君欲得進善有心不違言
是其人也諸大神自遙見其行雖家無之日
前以有言宜勿憂之常念與天上諸神相對

是善所致也宜勿懈倦也有心善之人言生
本無昇進人期心報大神求進貪生欲竭所
知何敢望白日昇手舉選當得其人生不敢
當之恐見為大神所非蒙恩自僥倖得寵為
得恩分畢足但惜未及重報施唯大恩假忍

蘇息之聞大神言前比白生意進之天君輙
言有心善意是其人也天君自欲親近之不
使有疑也恩施不在大神也何須道報手宜
復明所知必為有報信心謝懇惻而已必使
諸神相護不令邪神干之也致重慎所言以

善為談首書意有信相與要不負有心善進之人言也天自日夜使神將護之餘無所疑相命沮觸之書必先人承負自辭勿用為憂有心志善之人言本性單微久在俗中恐不能自出俗世之間慕大神之恩寵遇使見温

誠自知唯大神白天君繞繞使在不死之伍中為何敢望自日爭大神言天君信有心進善之人教無有二諾無所狐疑是自天君意也雖念家不足飢寒並至自有天廚但仰成事神自師化其子無以為念也生主受分之後

何時忘大神所言爭憂不成耳不敢失大神
枕席常在心鬲不敢解也大神言辭乃如是
天君知者善自得善有心自得天君心意前
白事見天君天君勑大神言前曰已白此人
當升之日勿令失期竟有符在心前徹視神

自語為信變化以有日期但日夜念之勿懈
也生言受勑之後何敢懈邪唯蒙成不大神
言須書有符自相見也不憂不得天壽也不
但大神邪諸神皆言善是有心之人諸神憂
之但仰成辦而已生言是大重如使如願必

親心恭而已大神言是亦其人願所當承心
而言天君重其家使無入大過承負輒解之
勿信神象卜工之言是卜不能有所增減欲
度活人者要在正神雖有小神之跡上自解
之亦勿狂為不當所行也是自有心有道之

人所知也且各為身計信天言天自不欺有
心進善之人也雖知惠常念無有忘時閒邪
神自下無有心志之人持身不謹復念非常
故邪下之使不安或惡會無成功此書亦不
信惡人惡人亦不信此書會有效用有報得

報信之後乃爲可知也今當有信知進善之
人書神自欲見報信得用不信無有心進善
之人欲所得也行書辭已可知見信有驗亦
自不久何以明之其人自樂生者天使樂之
是天報信其人必化成神必以白日不疑日
自輕食日少爲信精光日益親近其人是信
也明之明也且勿有疑生言見識受勑請如
所言思惟念之不敢懈有忘也雖生素不知
會見之後益親無異大神言善善亦當惠成
名宜卒竟其功是神常誠也書語雖多重生

道故多耳勿怖之也語且有止各還有言有
心志念之人言唯唯不敢有忘也
有功天君勑進訣第一百九十八
惟思古今有大誠信之人各有效用積功於
天乃敢自前動作止進未曾有小差之惡常
八六 十九
懷慈仁之施布恩有惠利於人衆不有失小
信而不奉承天地隨四時五行之指歷助其
生成不敢有不成之意而自危身令不安故
自剋念過負恐不解除復爲衆神所疏記而
有薄文聞太上也以是故敢有安時也今古

相承善惡相流何有絕時爭故自沈靜未嘗
有懈而忘天之所施為也但自念求德之人
以心自况見人有善心為之欣然見人有惡
心為之惶懼想天神知之各有所進復自惟
念本素生於俗間心常思樂大化貪慕生道
去離死部戀牢精光貪使在身使自相愛心
乃可安不著恐見不在常見之中唯諸天神
時原不及教其進退當承天意不可有失而
小不善聞於太上之君耳故因諸神求知曠
問唯蒙不逆使不見疑為受一子之分勢不

敢有忘絲髮之間唯原省念所言思見天誠
以成其身不使陷危是諸神寵恩之日不敢
有休息而不自念報重之大恩也諸神來白
天君聞知被遣當直之神承教見之其入言
所動搖云何具問其意使諸神問之還白曰
言中和之民自道善行積功日久貪慕久生
自薄說常自垂念恐有愆負未嘗有懈息之
意為諸神道其功効諸神使白各且相謂曰
此有功効德人自於中和中念當報天大恩
積行為善日久欲因諸神自道功德各懷狐

疑不敢進白天君常屬諸神見信有功於天
有者進之而諸神占觀其行日久何故不白
諸神皆懷懼而言本素不知此人來恐不大
精實且各消息其意不知天君聞之是諸神
各無所主正見善有功之人而不時白道之

使者遣使神考積其行大有功是諸神各為
無狀各無有功善而齊外心以為天君不知
諸神各解辭令自何用者有益而已各自安
乎謝諸神各以識事免冠謝言小神奉職各
平盡忠誠之心而得問是罪無狀待死於門

天君出教曰且待於外須勑諸神伏地自以
當直危立也教曰勑諸神言天君欲不惜諸
神且未忍相中傷教讁於中和地上在京洛
十年賣藥治病不得多受病者錢讁竟上者
著閶曹一歲有功乃復故諸神見天君貰不
死之罪纔得薄讁誡自知過失自以摧折不
望其生不忍有中傷之意復以事謝天君言
告謝曹吏便下勿稽留時使神行卓視之曹
白使遣下如天君教天君勑曹復告大神視
其文辭令諸神見之曹以文傳視大神下所

部各順其職見有功善貪進之人當進之前
有事具白可知天君勑大神曰輒早觀此人
與使神語言相應與不也大神曰被使往視
其人積其日數視功効還白曰被勑教視中
和有功人還白如使神言天君亦如是有功
之人而諸神所部不時白天君覺知乃道其
意是不勉邪哉得薄謫於中和自今以後可
以為誠有功不白天君聞之受罰自身之謫
各慎職遣神道化其人使成神增其精光為
視薄籍使上無者著其姓名上之大神受教

還於曹視簿案其姓名有此白言曹文書有
此人請案天君內簿知相應與不天君出文
視之與外書同勑便上大神言不審年滿未
請還諦案之天君謂大神安置耳目而不盡
視之而言還案乎大神以職事謝天君言趣
案疾還大神則案其人年巳滿失脫不白無
狀當坐伏須辜誅天君言且冠視職復勿懈
因召其人上之勿失其效小職知所致奏功
唯唯請如天君出教諾之大神且上其人署
小職觀望其行日月尚淺請復情實有大效

信眞有鈌者署之補鈌處天君言當知大神所白勿有懈意大神言唯唯請使使神往卓視之天君言善

不用書言命不全訣第一百九十九

惟天上有聖明之人皆有部職各盡忠行不負於上各盡筋力所為作亦不失意皆豫知天君所施為常傾耳聽欲知其意常視儲曹文部别令可知顧君呼召無時不敢私出公事乃行輙闗意相白乃敢出所周所徧被敕當所案行不敢留止須臾之間奉功私乃敢

有所言誠相歸自不敢施私所不當全其命
不惜晨夜而自責常恐有無牢之用各自該
理其身欲副太上之意何時敢懈恐失其宜
效日自進不須神言乃而欲自成欲得久視
與天上諸神從事無有大小皆相關知可承

行不義不自專恐有嫌疑動輙相聞何有息
時所以然者人各有志各自有所念各有所
成其計不同各有所見各有所出生各自欲
有所得各知其所心乃了然是曹之事要當
重生生為第一餘者自計所為生氣著人身

皆不相去相守相成神亦貴得其名變化出
入無孔之中小大自在俗夫之人不見神形
容神神自相知形容皆氣所成何有不就者
乎大神小神精光增減輙自有差其壽增九
輙有其年大化行善壽亦無極上則無上下
則無下出入無間無表無裏象如循環欲止
自止欲行則行呼吸成神光景榮華上下有
期得當行便以時還亦不可自在迫有尊卑
各相為使各有簿領各有其職宜有其心持
志不違明其所為各見其功各進所知無有

所私動輒承教不失教言而精進趣志常有
不息得勑乃止是生神之願輒有符傳以為
信行諸所案行當所禀食勿過文書隨其多
少天上傳舍自有簿領不當得止者勿止是
天君常教勿妄恐守傳之吏以威勢也官有

尊卑不可彊詐稱大位而稱久止傳舍吏輒
受天君勑有過傳舍上其姓名官位所屬不
得有隱欺天君亦自知之何得為相私明各
知其平乃得上不用令勑簿書數上是復亡
失精光其壽損減是為可知宜當慎時無敢

自從而不承上之教也天上之神更相案舉
亦無息時後進上下人當知是禁聖明之人
自不犯之恐後進上之人不見其戒故天下
文使知防禁是天君大恩恐有犯者是天君
欲成就善心之故視其文并語俗人俗人雖
少知中和之間各有禁忌文書天下中和民
間道上佃夫阡陌聚社廬宅官舍門户井竈
刑德各主其事不可有惡復見疏記簿其姓
名積衆多聖明理之事更明堂天君得知復
減人年上至死亡可不慎乎數下此文者後

生之人不信前言故復因有知慮之人不犯禁者出之令俗間知之而不用書言命不可得全也惡籍累積日多少有減時故先命勑書誡勿使相犯犯之命薄不疑也當順書言小過尚可救解大過安從得貫乎誡文非一卷宜當重慎重慎天文不可自在也有知之人少有犯者時有失脫天亦原之不著惡伍為惡不止與死籍相連傳付土府藏其形骸何時復出乎精魂拘閉問生時所為辭語不同復見掠治魂神苦極是誰之過乎同從人

生何為作惡行各宜善自守天稟人壽不可再得作惡年減何有相益時乎此時當所主天君取信不敢脫人惡行令得久生也為不知乎書前後相戒者既民不改令人欲盡年耳不欲為善自令不全亦奈此人為惡不止

可書辭小解且念其後如有不備乃復念之

大壽誡第二百

惟有志之人心不迷亂奉天之化當所師導各使從其願乃為隨心衆萬二千物皆生中和地中滋生長大皆還自覆蓋蔭其下本根

其花實以給身口助其穀糧使有酸鹹醋淡自在化水為塩使調諸味以豆為豉助塩為味薄厚自恣菜茹衆物當入口者皆令民食之用其温飽長大形容子孫相承復以六畜不任用者使得食之肥美甘脆之屬皆使食是天使奉職之神調和平均使各從其願不奪其所安是布恩施惠民非乎柰何天所施而不求報乎天何時當求報施乎但平民受大恩而不歸相謝故求之耳天食精華氣自然不必須民報謝辦也貴其意耳而反不念

天氣所生成令得食之是民中有知不報乃
如是自以職當天使奉職之人案行民間使
飛蟲施令促佃者趣稼布穀日日鳴之使民
用其言家無大小能食穀者晨夜盡日相勸
及澤布種天為長大時雨風搖枝葉使動成

其身日滿當熟以給人食恩不重邪從歲至
歲何有極時而反齊不作孝順有逆之心何
益於天久養惡人使見可食之物乎中為天
無所知邪何為當久養不孝惡逆之人乎故
置凶神隨之不孝惡逆之人移令人重禁罪

至禍重不見貫時想民當如是何為犯之自
致不壽亡其年命乎不當視孝善之人獨得
壽有子孫乎善惡當相比不壽與不壽為有
比不生之與死當相懸不行作善有孝慈使
各竟其年或得增命子孫相次無中夭時天
用是為善孝之行所致不當比之邪何為作
非邪施於人乎天甚憎惡之輒使絶命子孫
得咎是惡所致欲何所望天喜善人不用惡
子宜思書言其文具足可以自護必得天福
可無久苦自愁令憂滿腹復有憂氣結不解

日夜愁毒大息念在錢財散亡恐不得久保
疾病連年不離桃席醫所不愈結氣不解計
念之日夜羸劣飯食復少不能消盡穀五藏
不安髀為不磨是正在不全之部短氣飯食
不下家室視之名為難活有錢財家頗有儲
侍無錢財產殫盡內外盡貧不能相發死命
以至不見棺木畢埋土中須治生有錢財乃
當出之相貧之家財去人走何時可合家室
分離不能復相救遂不見棺木為無棺槨之
鬼浮遊無家亦無復食之者死為鬼餓乞求

食無有止時是惡行所致而不自知亡失宗族嗚呼痛哉死無所依是過積禍之人自致無門戶後世天甚復傷之故使復有遺腹子未知男女兒生未大母去行嫁至年長大問其蹤親我父那何在親言汝父少小父母不

能拘止輕薄相隨不顧於家刼人彊盜殊不而自休止縣官誅殺遊於他所財產殫盡不而來還故鄉久在異郡不審所至死生不可得知也諸家患毒親屬中外皆遠去矣汝母懷姙時見汝生有續心中復喜家長大人無

所依止貧無自給使行事人隨夫行客未有
還期遺腹子言人皆父母依仰之生我獨生
不見父母至年頗大問父所在人言汝父行
惡遠棄父母遊蕩他方死生不知所在無有
往來者聞言已死不知所在父母憂之發病
不起遂不成為人財產殫盡外內盡衰各在
餘親希踈素無恩分不直仰天悲哭淚下沾
衣父有惡行自致不還於處身自過責無有
解已時以行客債作富家為其奴使一歲數
千衣出其中餘少可視積十餘歲可得自用

還故鄉招藏我父晨夜啼吟更無依止甚哉
痛乎父時為惡使子無所依止淚下如行自
無乾時天大哀傷常使彊健治生有利使取
妻婦復有子孫心乃小安耳復為其子說之
我父行惡遠在他鄉不還時往人去者卜工

問之殊死生不知所安所在招藏之有歲數
去行治生天哀窮人使有利入頗有少錢因
求婦相助治生因有汝耳我疾我父少小時
為惡故誡汝耳從今以後但當善耳勿效我
父遠之他所故復思我過天哀我耳汝努力

心爲善勿行遊蕩治生有次勿取人財才可
足活耳各且相事無妄飲酒講議是非復見
失詳思父母言可無所咎天上聞知更爲善
子可得久生竟年之壽爲汝作大以是爲誠
諸神聞知上白於天天令善神隨之治生有
進財復將增生子遂健更爲有足是天恩也
春秋節臘輒奉天報恩既不解努力爲善自
得其福行慎所言復自消息天神常在人邊
不可狂言慎之小差不慎亡身見誠當責身
勿尤他人也此戒可知也欲得大壽者勿失

此戒言

病歸天有費訣第二百一

惟人居世之間各有所宜各有所成各不奪其願隨其所便安自在所喜商賈佃作或欲為吏及所醫巫工師各令得成道皆有成以給民可用是天師化何有不就使自給口當念奉天所行恩分之施四時之報皆使不絕香潔而已是為報天之恩行善日久神靈所愛是善行所致何有不從者乎故天常為其上司人是非使神往來知人所為善惡輙白

何有失者知知少以為不然故天為視其影
響使聞音以是為效風雨遲疾皆使可知何
有疑者動作輙異文墨相承亦不失其法人
亦當知可不安得自恣而不順天乎天親受
元氣自然從其教令不敢小有違之意恐其

有失而民所為功犯天法不避羅網是為故
天命以自誡為當久生可與善人等也中為
人得自在邪故使神隨惡行人之後司其不
當所為輙以事白過無大小上聞於天是自
人過何所怨天書書有戒而不用其行得病

乃惶豈可免焉誠民之愚何益於天使神勞
心煩苦醫巫解除欲得求生不忘為過時當
為惡時乃如是何不即自悔責已病乃求生
已後之多亡所有禱祭神靈輕者得解重者
不貰而反多徵召呼作詐病之神為叩頭自
摶欲求其生文辭數通定其死名安得復脫
醫巫神家但欲得人錢為言可愈多徵肥美
及以酒脯呼召大神從其寄精神致當脫故
死名籍不自致錢財殫盡乃亡其命神家求
請滿三不下病不得愈何為復請事禍必更

有禍責在其後邪神稱正神狂行斬殺不得
其人而殺之咎怨訟上至天天君為理之殺
事神之家子孫坐為病者求福欲令為求生
呼召不順反受其殃事邪神之家自言我神
正神者教其語邪神精物何時敢至天君之

前而求請人乎但費人酒脯棗饊之屬得病
反妄邪神之家得愈者謂在不死之伍中事
未上過可得蒙愈此天自愈之邪神之家何
得名之而言多愈人病乎而責人肥美見邪
神所為則召令上之考問藏罪藏多罪大便

見不活事神者神不往來人復不中精神日竭是邪神自其殃神家得邪神餘物以給家口肥美好衣自以可久神嘗坐之何望得活而壽乎受神藏多不可復貰并亡其子孫反言其過殺我子孫或身亦望久久亡尸人日當自正可勿咎天令世之人行甚愚淺得病且死不自歸於天首過自搏叩頭家無大小相助求哀積有日數天復原之假其日月使得蘇息後復犯之叩頭無益是為可知勞力為善無入禁中可得生活竟年之壽不欲為

善自索不壽自欲爲鬼不貪其生無可奈何
也行慎所言辭樂知餘者自計勿枉所爲有
病自歸於天可省資貴無爲大煩反舉家怔
忪避舍遠處當死之人遠何益凶神隨之當
可得脫不乎愚人爲行乃如是寧能使命在
不死之中可勿避也舍不殺人家自衰耳天
神在上占之欲何所至乎中爲不知汝處邪
且慎所言天致愛人欲使人生何時欲害殺
人故施禁法使人不犯之耳而自犯之壽命
從何得前當思之思之復念書言可無自疑

書復小止止後念之當所道說者復道之

不承天書言病當解謫誡第二百二

惟念俗閒之人甚獨愚處不念作孝順事而為反逆不承大書言而茍自薄與人既無善而惡數聞處者致災中者衰落下者見病無有休息是為惡施於人令咎不容無有施恩之意日夜行侵剋善人令使自怨無有善意相待而反自策陷人入罪名使得有刑罰髙至死亡而訣其主有財之家能自解酒無錢觸法教吏呼召亡賁解之齎家所有皆有價

數乃為解之分半自得以給家口美酒善膮
悉其所得於意乃可不知人當從傍平之所
為惡也自以可久而與人等縣君嚴者使人
司候效功之吏當有報應晨夜司之欲得其
為惡主黙跡等輩為誰逕至門閭內刺合殘
道其姓名為吏受邪簿主為閻人道其短長
酒肉甘肥常不離目下君得殘書黙召其主
為置證左使不得詆罪定送獄掠治首臧人
復言之并加其罪閑亦然錢財小故不自努
力周進治生有利而反責舌於人相陷罪名

是正惡何復久生長吏所疾令不得生是誰
之過乎皆從惡弊人出父母愁毒宗家患毒
為行如此亦何所望而欲得久視息哉主作
禍罰而望求生此為何人天從上視之言不
可久忍下文於主凶惡之曹遣吏從惡鬼佐

助縣官治無狀之人使入死法不得有生之
望是皆貪非一家之財以自增益而坐之得
罪定死乃休無續世之人乃使先去者不見
享食是汝過非從今以往後生之人見誡當
止乃小活耳不者定在死伍之中不疑也慎

之小差可無相怨人命不可再得人皆如是何為不從禁爭無狀之人結客合伍劫取人財其主不全縣官未得殺汝天代誅罰上自滅戶下流子孫用是財故而反不生是計何一不純故數出此書文者貴此不犯耳令續犯之尤處故令死亡者多夭甚患之故見其人有心知者自不犯之令世俗人了不可曉視其書不用其言以為書不可信用也不當見神仙之人皆以孝善乃得仙耳其壽何極且詳所言同出辭言可令好所為出惡

自令得各書前後之戒者但欲使人爲善不犯法耳何時相枉乎宜往念思著於五内令可奉行勿非尤於天也非之無益更相令過重愼勿有所恨行自得之何怨咎努力從善乃可爲人耳行當自惜無爲鬼所咎爲知不乎宜各自明其計勿自逐非没命不足塞責殃禍所歸者多怨憎何有止時持心不密但空言無益世間之用愁毒於人復何用相明使有和順乎自以爲賢以化他人爲不肖不當自況俱生爲人無所照見問之無有相明

之意是曹之人皆如六畜但口知臭香衣好
禮跪起不可法則常有不錄之心見比鄰老
人犯倨不起閑人婦女議相刑別其醜好此
爲惡人無所事作端仰成事口罵呪詛以地
無神更相案舉自可而行不念後患將至不

及相救救之已晚何益於事但爲煩苛終可
見理何以自明解其所負衆多人所非作禍
不止久至亡家後無子孫不見其壽寬哉此
行亦何可久太平之書令下可順其上可得
長久不者失命復見難治令世俗人亦自薄

恩復少義理當前可意各不惜其壽縱横自在以為無神隨跡之者衆多事事相關及吏明堂拘校前後上其姓名主者任録如過負輙白司官司官白於太陰太陰之吏取召家先去人考掠治之令歸家言咒詛逋過負被過

行作無有休止故遣病人病人之家當為解陰解謫使得不作謫解得除之不解其謫病者不止復責作之既不解已以為不然觀其所行皆有其人多與少耳是為可知復慎其後勿益其咎乃為有知可使無咎無知自已

患福之間未曾休止各愼書言不須相負難爲記疏神不休止想人知人而故爲耳是不善故之也固善得善惡自不壽何爲有恨自得之耳下順其上可無惡子爲知不乎戒之戒之可令小息書難爲文辭法令開張宜不犯耳書復小解復有小不定文者詳念其後但令可知愼之愼之小事致大文復重故小息耳息後有言復陳說之

為父母不易訣第二百三

惟有善行之人自不犯天地四時五行日月

星辰諸神之禁畏其所施恐犯之輙有上姓
名以故自欲為善行孝順之義天地禁書故
不欲令民犯之者欲令民充盛何時欲令藏
乎設施當生之物使得食之何時欲使相危
乎人自犯耳故善人無惡言者各有其文所
識所成分明可知善自得生惡自早死與民
何爭故置善人文以示生民各知壽命吉凶
所起為道其誡使不犯耳行善之人無惡文
辭天見善使神隨之移其命籍著長壽之曹
神遂成其功使後生之人常以善日直天王

相下無忌諱先人餘筭并之大壽百二十其
子孫而承後得善意無有小惡亦復得壽白
髮相次子子孫孫家足人備亦無侵者佃作
商賈皆有利入為吏數遷無刑罰之意善所
赦也人不能倣效反倨笑之是善人之心行

自善有益於人見人窮厄假貸與之不責費
息人得其恩必不負之小有先償酒肉相謝
兩相得恩天見其行復善之使其出入無干
犯之者行善之人天自佐之不令逢惡是行
所致其餘為不善之人欲望坐得壽復有子

孫是為不分別故天別其壽殊能行天上之事與天同心志合可得仙度録上賢聖精神增加其壽何極故言善不可不為亦人所不及故天重有善人愛之不欲使有惡也善惡之人各有分部何得二千乎故天書辭具自

可知也善者善之惡者戒之欲使不陷於危亡之失其年耳是天報善增其命惡者使下不成人是亦可知也何為有疑乎人從生至老自致有子孫各令長大成就在所喜隨使安之無逆其意各得其宜乃為各從其願為

人父母亦不容易子亦當孝承父母之教乃
善人骨肉肢節各保令完全父母所生當令
完勿有刑傷父母所生非敢還言有美輙進
家以財物賕恭温柔而已數問消息知其安
危是善之善也鄰里近親盡愛象之成善之
行見有凶惡之人不敢與語言恐相反也相
反之後更失善人惡天復憎之故皆自重惜
損其子孫慎無犯禁使家不安不但不安也
并及家親内外爾動更逢縣官亡减財産故
令自慎不違書言能親安和邕邕無有二言

各自有業各成其功是大善之人行天必令
壽神鬼祐之不敢失四時所奉進各有差序
市價取好不爭價直所以然者夫有所奉進
皆有精神隨上下進退小異不潔輙有文墨
不有失故順所貫所道乃為恭敬神靈必喜
上白司命祠官各部吏安行或自行見其潔
香乃享食後大曾五祖乃於處食含必歡
喜家遂富有子孫皆善無有惡子郡縣聞之
取召使為有職之吏輙轉入府府有署顯職
州復聞知辟召親近舉廉茂才是善所致也

行自得之其位必至是亦相祿稟命所得明其為善之徵惡不過其門天上諸神皆言是行尤善但未知天意耳故便善文善人記其竹帛使後生令得貪進遂善家世世有榮子孫不離朝堂帝王愛之常在善職是功自然皆其福所致也故有善者當法此書言取信驗不空言也

右天上說孝以止逆亂却夷狄令下順從易治

太平經卷之一百一十四

太平經卷之一百一十六

仝七

太平經卷之一百一十六 原缺一百一十五

某訣第二百四

前文原缺

合其氣與帝王用事同喜同心同指同方同運同樞同根同意故古者聖人陳法使帝王

春東方夏南方秋西方冬北方者主與此天氣共事也氣同故相迎也是主所謂謹順天之道與天同氣故相承順而相樂主所言和同者相樂也相樂者則天地長喜悅不戰怒不戰怒則災害姦邪凶惡之屬悉絕去矣惡

人絶去乃致平氣天上平氣得下治地下平
氣得上升助之也如不順樂用皇天后土所
順用氣而休廢氣也皆應錯逆逆天地之道
逆帝王之氣與天地用意異天地戰怒萬變
並起姦邪日興則致不安平凶年氣來故當
深知之也善哉善哉愚生聞命矣易曉乎天
喜之眞人愼之唯唯謹詳記不敢忘善哉善
哉天明師既加不得已願聞其春夏秋冬云
何哉皆順其氣如其數獨六月者以夏至之
日升動宮音盡五月六月者純宮音也又樂

者乃舉聲歌舞夫王氣者宜動搖動搖見樂相奉順見奉助也休因死氣皆欲安靜不欲見動搖即不悅喜則戰怒戰怒則生凶惡姦邪災害矣是乃自然天地之格性萬不失一也當動搖何氣乎願聞之以為法不敢逆一氣是常先動其帝氣其次動王氣其次動相氣其次動候氣其次動微氣此氣皆在天斗前日進欲見助興故動之其餘氣者皆在天斗後天氣所背去氣日衰故不宜興動與天反地逆不合天地之心故凶故天之所向者

興之天之所背者廢之是爲知時氣吉凶安危可知矣請問今純動王音五音不足不成歌舞之曲如何乎善哉子之言也然但先動故爲陰陽者動則有音聲故樂動輒與音聲俱陽者有音故一宮三徵五羽七商九角而二四六八不名音也刑者太陰者無音而作故少以陰害人無音而作此之謂也今軍師何故有音哉善乎子言也然君子有軍師有音但倡樂却之耳不必欲害之也及怒發且害之時非有音聲趣中而已不復相告語也

子知之邪唯唯眞如是小愚生巳覺矣故古者聖人將從樂者左載將從刑者右載吉事尚左凶事尚右左者陽右者陰言各從其類也善哉善哉故吾事爲文也隨天爲意隨地爲理順之者吉且昌逆之者凶也與天不同其意復何所望故夫天乃有三氣上氣稱樂中氣稱和下氣稱刑故樂屬於陽刑屬於陰和屬於中央故東南陽樂好生西北陰怒好殺和氣隨而往來一藏一見主避害也故樂但當以樂吉事樂生事不可以樂凶事樂死

事自天格法如此不可反也眞人惻愼吾文言唯唯今說音獨說一甲殊不盡說之其餘當云何而悉得知其所盡引哉然宜拘校凡聖賢文各以家類列之出入上下大小莫不相應以一況十十況百百況千千況萬萬況無極衆賢共計莫不盡得故但爲子舉其端首不復盡悉言之也上賢見吾文自悉得其意中人見吾文冀可上及之小人見吾文可儀而爲之不犯天地之禁各使自生善意盡說之積文多反且眩瞀於文則失其綱紀令

其文亂難理故當財示其端首使其自思之
耳善哉善哉行吾辭小竟疑乃復來唯唯請
問音聲和得其意與不得豈可知邪然可知
也帝王之氣以其天數耳帝王之氣得勝教
令聲響音得先發是乃比若夫帝王得先發
號施令於天下則凡人萬物悉隨之而從天
下和平矣有敢不從為反逆則死矣故先發
其帝王之氣其餘從矣善哉善哉然不先發
帝王之氣反先動發休因之氣而反當使帝
王之氣隨從之為大反逆也此者天地格法

也不可彊也子知之邪唯唯又五音乃各有所引動或引天或引地或引日月星辰或引四時五行或引山川或引人民萬物音動者皆有所動揺各有所致是故和合得其意者致善不得其意者致惡動音凡萬物精神悉

先來朝乃後動占其形體故動樂音常當務知其事審得其意太平可致凶氣可去真人詳之唯唯請問樂音者動引之云何哉善乎子之問事也得其要意然比若春者先動大角弦動甲甲日上則引動歲星心星下則引

動東嶽氣則搖少陽音則搖木行神則搖鉤芒禽則動蒼龍位則引青帝神則致青衣玉女上洞下達莫不以類來朝樂其樂聲也說一以求其類無窮極也自精詳索其要意悉自得也與凡書文合之為法式也故舉樂得

其上意者可以度世得其中意者可以致平除凶害也得其下意者可以樂人也上得其意者可以樂神靈也中得其意者可以樂精下得其意者可以樂身俱得其意上帝王可遊而無事樂起而刑斷絕精神相厭也願聞

樂起刑斷絕意訣善哉子之言也然樂者太
陽之精也刑者太陰之精也陽盛則陰服陰
盛則陽服故樂盛則刑絕也樂何故為陽刑
何音和者其方和善得也音不和者其方凶
惡當為之時精聽其音知音者悉知其事吉
凶不知音者亦不可知也音聲者即是樂之
語談也占遠占近皆當合之日時姓字分晝
境界王相休廢更相取合以為談語精者聽
之無失也善哉善哉請問以樂除災害姦猾
凶惡象天地法為數帝當晏早而動搖其樂

器而始唱其聲以解除愁苦之氣而致太平哉善哉子之問法何其常巧也皇天久疾災害憐帝王愁苦今使眞人主問凡疑事邪諸諸安坐吾不敢有可匿也匿之恐得天責使吾久被重謫無益於吾天年子安坐詳聽之

為子一二分別道其至意夫天道比若循環周而復始起樂也常以時加其王氣建響斗所加方響其面動其音聲人唱之亦可各以其音為之數以六甲五行五六甲五行即天地之數也時氣者即天地之所響所興為也

假令立春之日斗加寅名爲上帝之時先動大角月半加甲二月斗加卯月半加乙三月加辰也他行效此各次其時氣晏早爲其慶數先動帝音帝弦次動王音王弦次動相音相弦次動候音候弦次動徵音徵弦各如其數此名爲承天之教順地之氣天地乃自樂用之而況於人乎人者最物之尊者天之所子也天乃樂人嚴敬用其數地乃樂人謹順用其數此猶比若孝子之順用父母之教父母安得不愛而好之乎今天故使子來問事

吾主爲天談爲上太平制數不敢有可遺力
畏天地之謫不敢欺諸眞人不敢有可隱匿
也唯不見問間輒言之吾覩眞人問事口口
承知天欲語故爲子具言眞人得吾道深思
其意以付下古之人使其象而爲之以除群
災害之屬上以安天地之氣下以助帝王爲
治令凡人心安不爲邪萬二千物各得其所
豈不樂哉大哉大哉諸眞人可謂知之矣請
問六洞八方之事最何等者爲吉善最何等
者爲凶惡善乎子之問事然詳聽之爲子說

其意最相順相樂為善為吉相逆相愁苦為凶為惡相順相樂為善聲相逆相愁苦為凶聲故樂者乃獨樂相順樂為善樂吉事乃得作樂凶惡事不得有樂有樂名為樂凶凶日多是故時加帝王之氣相氣微氣皆在天斗

前吉事也天地所樂欲興起也天地所共方興用也故當樂之順之昌之也休廢之氣天地所共廢共衰故當廢之不宜興樂之樂之為逆天地心名為大逆不順時氣時氣者正天之時氣也天地為法王相之氣主太平也

內廢絕氣立凶年王相之氣多所生多善事故太平之歲凡物具生多善物是明證也天地之大效也天地之喜善效乃及見於人民萬物以是為大效證驗也故古者聖賢以是深自占相自知行之得失也明以同類同事同氣占相之也得同氣類之象則改性易行不敢為非也天地之語言以此為効不與人交頭言也視象類所得可自知矣夫囚廢死絕氣少所生無成善事是故凶年之歲少可生無善應無善物是其同事同氣也是故將

太平者得具作樂樂者乃順樂王氣平氣至也先以道之凶年者不得作樂不得無故與樂因廢之氣與天地反逆故凶年凶事不得作樂也故王相之氣德所居也因廢之氣刑所居也故有德好生之君天使其得作樂無德之君不得作樂也是天之明證也眞人知之邪唯唯可㤥哉今日具問天明師乃具知天樂意不問之時謂作樂但小事凡人凡事皆得爲之也今日問乃後不敢妄動搖也善哉曉事生可謂知文書理長得天之意矣太

平至災氣悉去矣謹復重請問心所疑行平
言勿諱也唯唯今天地之氣乃半王半休比
若晝夜無有解已樂寧可竟日作之邪獨加
王鄉有王氣時可作邪但始作之時以其帝
王始耳無以休氣始也歲亦然月亦然日亦

然時亦然今愚生未及其意然欲樂歲歲在
東方卯以春二月乃樂之欲樂月各加其月
旦者以王日時者以王時如是則可謂得天
之道災氣去矣如不在此皆為亂天之紀生
凶災矣是故古者聖王深知天地心意不敢

樂凶事凶事見樂則凶事日興多興多不可救故不當樂之也天之授性各自有精神樂善善精神至樂惡惡精神至此自然之性也無有怪也但愚人不深計之耳善哉善哉眞人欲知其大效此比若天道也諸清淨者樂

歸天諸沈重者樂歸地各從其家無可非也故樂善得善樂凶得凶比若水從下火從高不失銖分眞人以此書付有德之君以示凡人令太平氣至天與善皆使樂善也不得復有無故樂凶事者也樂凶事者乃與天爲仇

與地為咎其過不除今天上名此樂凶事者為大反逆之人也天凶氣地中諸咎悉且來下歸之也請問卒有急當以樂樂吉事時不暇待加王鄉斗前當奈何哉善乎子之問事也得其要意然使樂人居王鄉不得居王鄉

八七　八

者令樂人衆人亦向王請之亦以其音亦以其數如但其人姓字舉持律曆音氣相應亦可順其王相時氣而依其人使作樂亦可如此如此者皆為順用天地之教令無災害也如不若此有與凶因氣合者悉生凶事又舉

音倡樂亦當以吉吉音善事夫王相氣比若人之有君王亦不欲聽聞凶事凶言凶音也所以然者王相之氣乃爲皇天主生主成善事乃而助天生成也惡音凶事不而助天生成凡物是故王氣不欲樂聞之也斗前之氣皆不欲樂聞之也是故古者聖賢帝王悉積聚善言善事不內凶惡之事名爲祅言罪即誅死其罪未足以誅死但惡其祅言不祥耳故殺之也眞人豈知此禁重邪唯唯可恢哉可恢哉子知早恢可長存不知恢死之根也

一曰先順樂動天地四時帝氣一事加三倍以樂天令天大悅喜帝王老壽祆惡滅亡災害悉除去太陽氣不戰怒國界安而知常先動順樂之者天道為之興真神為之出幽隱穴居之人皆樂來助正也口口哉

二曰先順樂動天地四時王氣再倍以樂地地氣大悅不戰怒令王者壽姦猾盜賊兵革消國界興善下悉樂承順其上中賢悉出助國治地神順養口口哉

三曰先順樂動相氣微氣令中和之氣大悅

喜君臣人民順謹各保其處則佞僞盜賊不作境界保故和氣日興王氣生凡物好善

四曰愼無動樂死破之氣致劇盜賊又多卒死者國界常危難安致邪氣鬼物甚多爲害甚劇劇則名爲亂擾極陰之氣致逆逆愼之

愼之

五曰無動樂囚廢之氣多致盜賊囚徒獄事刑罪紛紛甚難安民相殘傷致多痼病之人

六曰無動樂衰休之氣令致多衰病人又生偷猾人相欺多邪口舌國界少財民多貧困

樂上帝上王相微氣三部令天地人悅致時澤災害之屬除去名為順天地人善氣也致善事樂下三部死破囚休衰之氣致逆災天時雨邪害甚衆多不可禁防也此諸廢氣動搖樂之則致惡氣大發泄賢儒藏匿縣官失

政民臣難治多事紛紛不可不戒之慎之也天地凡事有固常法有氣之鄉而向尊者欲見樂無氣之鄉衰死者不宜見樂故樂善者天上名為順政樂惡者天上名為逆令順政者得天力逆令者得天賊得天力者致壽得

天賊者致凶咎所以然者天之為政猶影響
不奪人所安樂善得善樂惡得惡是復何言
夫善惡安危各從其類亦不失也但愚人不
計之耳是故樂道者道來聚樂德者德來聚
樂武者武來聚樂正者正來聚樂邪者邪來

聚何嘗不若此乎故吾深計天之法以戒真
人也口口哉天法不可犯也故重丁寧子唯
唯所以三倍帝氣樂賢者帝氣最尊無上象
天尊故倍樂之天者而制御地與人故三倍
之象天地人也夫天地人見樂興理而萬物

各得其所瑞應善物萬二千爲其具出矣故
先樂之也樂之當詳聽一意端坐長思心中
悅喜愉愉然也忠信至誠無有惡意比若對
帝王而坐不敢邪僻天應其行祆惡災害之
屬莫不悉去因天爲尊因帝氣爲權自然天
述法故致太平不難也善哉善哉所以再倍
王氣樂弦者王氣象地地者與人并居故再
倍其樂樂地也地與人見樂悅喜而萬物并
理得矣又地者卑故其樂少於天也善哉善
哉又王氣弱於帝氣卑於帝氣爲一等故少

之也尊卑相次之法其分自然也善哉善哉所以樂相氣徵氣一行者相氣徵氣象中和人夫中和人卑於天地故其樂少人者主為天地理萬物人樂則悅喜善為善則萬物理矣人不樂則為惡為惡則萬物凶矣善哉

八七　十一

善哉又人者是中和萬物之長也其長悅喜理則其萬物事理其長亂則其物亂故先樂其長以順樂天地人之道也善哉善哉是故上善之氣最尊善故樂得三重也以樂善也是故古者帝王治得善得天心意者得重樂

也是其明證也今太平氣至故教其興樂也
衰亂之氣應凶年故不得興樂如與興樂名為
興樂凶衰天上名之為大逆也災害之本禍
之所從起可不慎乎善哉善哉是故其次樂
再重王氣不若帝氣其樂少是故治少善者
樂為之衰少所以衰凶者氣衰不而大善故
不敢重多樂也中有凶氣故不敢具其樂也
比若人家有七善三惡則心中為之不而樂
此之謂也善哉善哉夫七善三惡善多惡少
安而止樂乎人心中雖樂時念三惡則不而

純樂此天性也乃且盡善無復一憂乃而大
樂也故樂以樂善不以樂凶也善哉善哉吾
言乃天明券書不失一也是故其次樂一行
相氣微氣少所而安人德最少不而若天地
氣也故乃微少不而若天地故少其樂相氣
微氣少所而化乃其中國固多惡少善故不
敢多具其樂也反名為樂凶惡其善少故其
樂少也所以少者但樂其中善者不敢樂其
中凶惡也樂其中凶惡比若小人有七凶三
善三善謫得三從樂有七凶惡反七愁苦悒

悒安而從樂乎所以然者十十為法者十乃
三折之也帝氣十十皆善王氣者二善一惡
相氣者二惡一善也故帝氣者象天天者常
樂生無害心欲施與三皇象之常純善良無
惡無害心天如三皇三皇如天也故上善之

八七　十二

人無一惡但常欲為善其象天也其象真神
乎善哉善哉王氣者象地地者常養而好德
五帝象之也地雖養者名為殺故五帝時有
刑也善哉善哉相氣微氣者象人人者無常
法數變易三王象之無常法也夫和氣變易

或前或退故下上無常和者觀剛亦隨之觀
柔亦隨之故無常也衰死囚亡之氣象萬物
數變亂無正相出入五霸象之其氣亂凶故
不得有樂也夫天地之性樂以樂善不以樂
惡也夫天地之武以誅惡不以誅善天地格
法不可反也善哉善哉請問樂以樂善意願
聞大訣使愚生心悉解而不敢復問豈可聞
乎子自若不解邪謹已小解恐下古之人積
愚迷日久雖與其文猶復不解復令犯天禁
故不敢不問其大訣易知者矣善哉子之言

得其意諸安座方解之然夫上善大樂歳凡
萬物盡生善人人歡喜心中常樂欲歌舞人
默自相愛不變爭自全樂上下不相剋賊皆
相樂故樂生於善以樂善天使自然如此也
善哉善哉夫大凶年凡物無一善者人人皆

飢寒啼呼哭泣更相剋賊默自生愁苦忿恚
心中不樂何而歌舞樂默自廢絶故凶年惡
歳無樂天使其自然無也是則明天不樂凶
惡之證也是故樂爲樂善生武爲興凶作是
故古者帝王將興者得應樂善也將衰者得

應惡也此者自然之法也是故樂生善善生樂凶凶生樂武武生凶無為生樂樂生無為武生亂亂生武樂生歌舞歌舞生樂凶惡生愁苦愁苦生凶惡以吾文見下古之人使其思之樂之訣說小竟於此善哉善哉

右五音樂當所動發前後得天地人以意以致太平除災姦致和氣出大訣

太平經卷之一百一十六

太平經卷之一百一十七

入八

太平經卷之一百一十七

天樂得善人文付火君訣第二百七

令眞人積善又賢事事通令天上皇洞平氣具至令天上欲有可急得子亦豈知之乎哉小生性愚且蒙不及唯天師行諸眞人安坐為子悉陳之令天上樂得善人可以調風雨而具生凡物者初天地開闢以來人為善者少少而中天意者天常以是為憂患而令地上人無中天上可求者令天上何不白生人而反乃取於地上人乎夫天地之生凡物也

兩為一合今是上天與是下地為合凡陽之生必於陰中故乃取於此地上人也又人含陰陽氣之施必生於土泉故皆象其土而生也故五方異俗天下小小而不同故萬二千國一部中人不相似也子知之乎唯唯人生而常善者付於父故善人上付於天也萬物之精善者上合為天為三光也其中者付於人使其仕順陰陽而理萬物也其下者付於土使步行而作事也真人知之乎唯唯善哉善哉是故今天上欲調風雨具生萬物樂得

善人故吾見遣下簡索之也以文付真人以與謹民令付上火精道德之君使以示天下人共思吾書言故以付真人慎毋斷絶子且病之加戒慎事唯唯令愚生以爲天上乃無極而王獨與此下地爲合乎善哉子之難也

天雖上行無極亦自有陰陽兩兩爲合今地下亦自有合乎然地亦自下行何極亦自有陰陽兩兩爲合如是一陰一陽上下無窮傍行無竟大道以是爲性天法以是爲常皆以一陰一陽爲喉衿今此乃太靈自然之術也

無極之政周者反始無有窮已也欲爲眞人分別一二而陳道之眞人會不而知之耳姑略爲子舉其端見其始著其大綱自思出其紀令天下地上賢聖自美之耳子知之耶唯唯願聞其教諸自詳記吾言於吾教子一上而息唯唯

天咎四人辱道誡第二百八

今天上有何大憎惡名爲天咎眞人學用日久豈亦深知之邪哉今愚生不及何等也願聞之然古今諸爲道者乃皇天之所取法也

最善之稱冠無上包無表內無裏出無間入
無孔天下凡事之師也生之端首萬事之長
古今聖賢所得之長今帝王之所以得天心
以自安民之父母凡化之所從起也眞人知
之邪唯唯夫道乃天也清且明不欲見汙辱
也而今學為道者皆為四毀之行共汙辱皇
天之神道并亂地之紀訖不可以為化首不
可以為師法不可以為父母俱共毀敗天之
寶器天之皆名之名為大反逆之子欲居地
上不中師法上天安而反中師法哉子欲知

其審實此若小人居民間不中師法也至於
帝王之前寧而中師法不哉如使處下不中
師法而上天反畜之以為師法中類天上與
帝王之前反當主畜積邪惡之人邪哉故天
上深知其失道意非故疾咎之也今洞上皇
氣至不而復容此四人此四人也乃使天上
天下共賤為道者反名為惡子是故令使人
道日衰消休廢不復起令天下之人共為惡
正此四人所毀敗也今天上大憎咎之故欲
更選乜也眞人知之邪愚生今受性頑鈍訖

能不解何謂也願聞之子尚不即解何望於
俗人哉諸開耳精聽為子詳陳道大瑕病所
起使天下後學者令昭然知其失道也其第
一曰不孝第二曰不而性眞生無後世類第
三曰食糞飲其小便第四曰行為乞者故此
四人者皆共汙辱天正道甚非所以興化而
終古為天上天下師法者也假令得道上天
天上簡問之盡為惡人令不可以調風雨而
興生萬二千物為其師長也可恢哉可恢哉
小生聾暗訖不知有過於天令唯皇天明師

願見為復重察察分別解之蒙心得更開行詳聆聽為眞人具道其意使可終古以為萬世之法後生謹良為道者不復犯天禁令使得道而上天天上更喜之比若地上帝王得善人與共為治亦喜之也故天上所進地

上亦然豈不善哉唯唯聞命矣道者乃皇天之師天之重寶珍物也為者其行當若天成道者當上行天乃好愛之仕也令或有過誤得道而上天者天上受如問之反皆有不謹孝之行道為化首天為人師法何可反主畜

舍匿養天下不謹孝子哉子親有此惡行而天何宜使此人長生與其共事乎若此天反當主舍此惡人反逆之子邪地上尚不仕天安肯仕之乎故不孝而為道者乃無一人得上天者也雖去但悉見欺於邪神倿鬼耳會皆住死於不毛之地無人之野以戮其形天之應人如影響安得行惡而得善者乎古今希有之也地王雖為道前後衆多者其度者少今天上乃少善人無可與共事者也其行悉凶惡也如是天何不即殺之乃使到不毛

之地無人絶氣之野乎所以不即滅殺之者
天地之間其氣集多所而畜容故名為中和
比若人和無不而包容也故得須史天者主
執清明比若居帝主之前不可得容姦惡人
也故天上本不與等子為治也地上亦然也

天不與不謹孝子為治比若聖王不與不謹
孝人為治也聖王尚不肯與為治天何肯獨
與為治乎哉古者聖賢所以不與為治者乃
深覩天法象天為行也與愚者為治天即大
恨矣何以明之人君與之為治天為甚多災

變怪夷狄數來是明天恨惡之證也與重規
合矩券書何異哉今天乃見人與之為治尚
憎惡疾之何肯乃自與其共事爭人所惡天
亦惡之也人所愛天亦重愛之也是故古者
賢聖覩天意深故常象天而為行不敢失銖

分也故而常獨與天厚得天心也如不與天
心合不得天心則大凶矣人行尚如此何況
今乃當為天上簡士哉天上簡士乃當與天
共事治無窮極之術也長相與并力同心諷
氣眞人寧解不邪宜自慎吾言純天心意也

不可犯也犯者死矣口口哉善哉善哉愚生
心意一善解於是子尚裁一善解俗人不解
冥冥憒憒是也天疾之故使吾下大言具出
天法自是之後學者戒之慎之今天乃貴重
傳相生故四時受天道教傳相生成無有窮
已也以興長凡物類故天者名生稱父地者
名養稱母因六甲十二子八卦之氣以為紀
更相生轉相使故天道得常在不毀敗是常
行施化之功也今學道者純當象天為法反
多純無後共滅消天統其貞者尚天性也氣

有不及其不貞者彊為之壅塞陰陽無道種其施於四野或反棄殺窮其妻子而去者是皆大毀失道之人也無可法是大凶一分之人也不可以為人師法安而中天師法乎夫皇天乃是凡事之長人之父母也天下聖賢所取象也何用等失道妄為無世類之子為與共事乎如天但與此子共為治天名為主舍匿惡人興凶術何可以為聖治人上師乎故不舍止之也古者聖人大賢尚知諱不肯與無後世類之人共事與之為治悪不得天

心故聖賢天使其皆貴重有後世而共憎惡
人無後世也聖人乃深知天意故獨常法象
之不失銖分也而況天乎哉今天上久純無
善人故使吾下大語以示勑後來使愚者悉
自知若天上仕此人天上反當主聚無後世

人邪行如此反得上天天上反愛無後世而
不好生邪故皆死於不毛地不生之土無人
之野令使各歸其類也汝不好生與天反故
投汝不生之處汝好無人故投汝無人之野
俗人冥冥不覩則言其已度世矣實不也吾

不敢欺眞人也吾親以天上行而下覩與不
覩比若示盲者以日言人欺之反掩其口而
笑愚者比若此矣眞人慎之天上所惡也上
亦然也善哉善哉愚生未嘗見是天上事眞
眞一覺於是子努力為善行吾之文療天地
之病解帝王之愁苦子功滿得上天自往覩
見之吾言乃大效矣唯唯不敢道留不敢懈
忽也子慎之無懈忽審沮懈忽大命絕矣愚
生甚畏天威誠受行之善哉善哉得天意矣
今天乃清且明道乃清且白天與道乃最居

上為人法清明者好清明故三光上著天各
從其類合如為形天之為形比若明鏡比若
人之有兩目洞照不欲見汙辱也若比聖王
之前常欲清明不欲見汙辱汙辱之則得滅
死之過也真人知之耶唯唯可恢哉可恢哉
是故人頭口象天不欲樂見汙辱也常欲得
鮮明得善物故天下人以淹汙辱惡與人食
之天乃遣雷電下自捕取之真人知是逆惡
邪唯唯愚生甚畏之令大中上古以來人自
言為善絕殊於俗人也學為道者反多相示

教食糞飲小便相名為質直善人天與道大憎之天上名此為大反逆之子天上不欲見其人形也此此大邪所著犬豬之精所下也夫道之生天天之有道也乃以為凡事之師長正道者所以興善主除惡也是故古聖賢帝王將興皆得師道入受其策智以化其民人師之貴之乃言其能知天心意象天為行也天上亦尊貴善道人言其可與和風氣順四時承五行調風雨日月星宿為光明也而使萬物興也今如此食糞飲小便何可以為

師令地上師尚不中名為逆子何能反中天
上師手哉小人甚愚也甚淹汙辱天道眞人
得極文思其意地上所惡天上亦惡之天上
所惡地上亦然是地上人惡食糞飲小便天
上亦惡之故乃遣雷電霹靂下殺之也此辭

者但可以曉地上人耳天上惡之劇於是地
上尚憎惡之天上何用為哉天乃清明而鮮
何以反當主舍聚此食糞飲小便人乎雖過
誤須臾得道會不得上昇天也悉往死於五
廢絕氣敗凶之地以順其行以彰其過各歸

其所求不欺之也眞人年有善竟戒之愼之以示後來令洞上皇平氣至不得容此惡行犯之死明矣可恔哉可恔哉眞人知恔是天子之覺也子不恔與之同罪知而故爲之罪不除唯唯不敢不敢令上皇天之爲性也常欲施與故主施主與主生主長主出不主納主勝不主服服則爲逆故天道不可威刦也刦迫之則令人滅亡矣天主善主清明不樂欲見淹汙辱令天與道乃無上之稱也故帝王象天爲行也稱無上之君不敢[illegible]大行之銖分

則吉失之則大凶今學道為長生純當象天也天者好生故學長生者純守天第一生之氣其為行當隨天道意也故地者主辱殺主藏不當隨地意也夫道者乃大化之根大化之師長也故天下莫不象而生者也今下愚小人欲為道反無益於民人而共淹汙辱天道甚逆無狀天上名之為逆子大凶之人也天上不欲見之也何謂也愚生心結閉未及之也善哉子之問乎天使子言詳開耳目而聽夫天與道不好施好生好殺稱邪為之何不

卜卦賦藥有益於民人而使神治人病固上也此三人也皆得稱師不利天道不敢淹汙辱天道夫天道不欺人也常當務至誠天道不欺以欺即其後久久日凶衰矣天之為道也不樂淹汙辱不欲利人天乃無上道復尚之道乃天皇之師法也乃高尚天是故天與道者主修正凡事為其長故能和陰陽調風雨正晝夜列行伍天地之間莫不被恩受命各得其所者今下愚為道反為欺慢癡狂乃共惑亂天之道毀敗天之化首反行乞匃求

人之物無益於民間淹汙辱天道內利百姓不可以為師法反使後生者相教每為道道令人癡狂慢欺又行被淹汙辱而乞匃因以此行而名之謂為癡狂乞匃者之道反使凡人共罵天共賤正道斷絕大化天甚惡之道甚疾之天上不欲見其形也今天上皇洞正氣大至日月星羅列皆重光道與天當調風雨和陰陽使萬物各得其所而前人邂逅得道而昇上天無可仕者也天上問之悉有過不可與共事汝等乃居地上尚見謂為癡狂

乞匃者不中帝王之師安而中天上之師哉
天其惡之大道衰廢咎在下古人相學失法
度天病之大悒悒天道不通故遣吾下與眞
人共談分别道得失樂天下人一覺俱知天
上意改其行易其心不復犯天禁則學者成
矣如修其故行天不上之也會當復往死於
五辱之地付命於五汙之土絶洞無人癡狂
之野上無三光下無良土何也願聞之其過
何重也不讁之也天道爲法各從其類下奪
之也如是何以不即殺之乃到此乎欲即滅

殺之又其人自言欲長生而至信欲亡殺之
又反且哭天啼地自言甚寃又不自知其過
所由出故天考之徒之其後投於五辱癡狂
之土使自知也子欲知其實審比若明王考
人過責非肯卽殺之也猶當隨其罪大小諳
獄大罪大獄小罪小獄治之使其人服自知
乃死不恨而無言也如不窮其辭語會言
寃懷恨而死故五霸之君其民臣多懷恨而
死者也子欲知天上之治刑如此矣眞人解
邪可駭哉可駭哉子知驚駭生之門也不知

驚悸死之根也子慎吾言吾言正天之兵不
可詆冒詆冒令人傷小詆小傷大詆滅亡也
戒眞人一言下古之人積愚信其無知之心
且言不然自窮矣吾親以天上行而下知其
口口萬不失一也吾不敢欺子也欺子不畏
眞人乃畏天威故吾言乃信復信所以言復
重者乃恐其固固有失之者故復重使其言
多文口口天土之事實遠難知故文時時下
合於地也地上善即天上善也地上惡即天
上惡也故人爲善於地上天上亦應之爲善

人為惡於地上天上亦應之為惡乃其氣上通也五氣相連上下同六甲相屬上下同十二子為合上下著無有遠近皆相通其下善其上明其下惡其上凶故五行興於下五星明於上此者天所以曉於天下人也凡三光皆然天上復與地下三光相通三光明於下天上亦然天上明於上地上亦然兩兩相應和以為經於天上大善地上亦然猶天有六甲十二子地上亦然地上有六甲十二子天上亦然故常上下相應不失銖分也真人其

慎之吾言雖遠慎無閉藏以示學者傳之必
齋戒其慎之案文為法勿得暗誦也唯唯願
請問太上中古以來諸相教為道者反多有
去家棄親捐妻子反多有乞匃癡狂詳欺食
糞飲小便後學者多以相教示皆有師法亦
不茍空也善哉子之難問得其惡意天疾之
教子問之邪其言何一巧也子何故問此乎
怪其久矣無於質問常若悒悒善哉天果使
子主問事邪諸開兩耳且為子分別言之夫
上天初出眞道之時不如此也悉作孝養親

續嗣有妻子正形容不癡狂食糞飲小便也
皆以其道動作中法上士為帝王之師輔傳
類相養無有傷者於此之時比若三皇五帝
動以正道務相利不相害傷也故得以正道
行不自匿藏三王衰亂五霸將起君臣民更
相欺慢故偽作癡狂尚恐見知乞匃食糞飲
小便是困窮之行也困窮之辭也夫道亦有
衰盛比若此三皇五帝三王五霸矣下古多
見霸道乞匃棄其親捐妻子食糞飲小便是
道之衰霸道起也故三皇五帝多得道上天

或有尸解或有形去三王以壽五霸無得正
道者皆戰鬪死於野今下古守此霸道亦皆
死於野此之謂也吾不欺眞人是亦道之霸
與霸王同耳安得上升天哉善哉善哉愚生
之心眞眞已解矣不意道亦有霸也天師解

之乃後知之誠誠口口哉子可謂開矣請問
今學者當奈何乎哉然今者天道大周備自
今以往與古異欲修中古霸道法眞道不得
來眞人宜戒之愼之欲樂長存修吾文失銖
分之間命不全可不守乎道之元皇道已起

火光行之霸道絶矣天雖浩大自有分理以
示文凡人令共議之宜屬上者屬上宜屬中
者屬中宜屬下者屬下宜上下中共之何不
覩其誠信口口比若與天語善哉善哉時氣
平矣眞人何以知之乎見天親遣天師下言
知天氣平矣善哉善哉子得其意願復請問
一兩事不敢多言行道之白令以往求道皆
當於何哉皆求之於閑室無遠父母而去妻
子以漸為之僻漏乃止或內不善而僻漏無
可益也反且先死各自考實行不負天人乃

可欺天不可欺也勿憂人為非也使各以是
自治不敢為道者即惡人也欲欺偽者也以
是占之萬不失一也學人若此姦猾絕矣善
人與惡人可見矣此名為皇天簡士書上可
得度世中可為帝王輔下愚無知固固可為

民間謹子真人重知之唯唯願聞僻漏得道
去云何然道成去而已如道未成為日守父
母保妻子日日以漸清靜為之旦自知其意
矣賢者共策此言唯唯
右天上簡士文興道斷為棄霸續命人自

易心姦猾消守親保妻子

太平經卷之一百一十七

太平經卷之一百一十八

入九

太平經卷之一百一十八

禁燒山林訣第二百九

請問皇天上洞極之師師幸哀愚生不肖乃告語以天上之事誠非小生所敢望也既加得已開其道路使得知天上事願聞天上皆何所喜何所禁唯得其戒誡日夜思惟其意不敢犯之以示後生善哉子之問也得其要意眞人安坐為子道之可傳萬世無有去時也唯唯受命厚厚勿謝子為天地問疑吾主為天談非子之私也俱共公事何須謝哉欲

不謝若為輕道易事愁師謝又觸忌諱不謙
也但恐書益文多辭令難知故止真人言耳
夫辭者道之柄文之所從起也勿悒悒方為
子分別之唯唯令天上乃上皇洞平氣俱至
興盛陽日光明邪氣止休正氣遂行衰者消

去道德陽天上急禁絶火燒山林叢木之鄉
何也願聞之然山者太陽也上地之綱是其
君也布根之類木是其長也亦是君也是其
陽也火亦五行之君長也亦是其陽也三君
三陽相逢反相衰是故天上令急禁燒山林

叢木木不燒則陰中陰者稱母故倚下也天
所以使子丑寅最先發去興多興多則火王
火王則日更明丙丁與己午悅何也顧閭之
此天格也性也其母盛多而王則其子相其
子相則受氣久長得延年故天上止之也陽

盛即陰姦日消陽衰則陰姦日起故姦猾者
常起暮夜是陽衰而姦起之大證也故天上
乃欲除姦故禁之也此自然之術法也天上
亦然地上亦然善哉善哉請問三陽相得何
故凶衰乎善哉子之問也得其意然三陽者

應天陽地陽人陽三盡陽也無一陰三盡君
也無一臣三盡男也無一女名為滅亡之路
無後之道也不敢復傳類不而復相生成故
凶也是所謂有天而無地有日而無月有上
而無下有表而無裏天上名此為立敗之紀
故惡之禁之也善哉愚生過問此甚畏之矣
子知畏之生之根也不知畏之凶之門也唯
唯

燒下田草訣第二百一十

請問下田草寧可燒不夭上不禁燒也當燒

之獨可故當燒之乎願聞之然草者木之陰
也與乙相應木者與甲相應甲者陽也與木
同類故相應也乙者陰也與草同類故與乙
相應也乙者畏金金者傷木木傷則衰陽陽
衰則僞蕤起故當燒之也又天上言乙亦陰
也草亦陰也下田亦土之陰也三陰相得反
共生蕤故玄武居北極陰中陰極反生陽火
者陽也陰得陽而順吉生善事故天上相教
燒下田草以悅陰以與陽故燒之也天上亦
然也甲者天上木也乙者天上之草寅與卯

何等也然寅者亦陽地上木也卯者陰也地上之草也此四事俱東行也但陽者稱木陰者稱草此自然之法天上之經也吾不敢欺眞人也子為天問事決疑吾為天說事二人共職共理陰陽除天地之病令帝王不愁苦萬二千物各得其所莫不悅喜而出見無有冤結者也善哉善哉然眞人可謂知道矣不敢不敢然學而問道有何謝乎唯唯繫之胷心無有去時善哉善哉學問得其數矣

天神考過拘校三合訣第二百一十

一

令天上良善平氣至常恐人民有故犯時令
而傷之者令天上諸神共記好殺傷之人畋
射漁獵之子不順天道而不為善常好殺傷
者天甚咎之地甚惡之群神甚非之令恐小
人積愚不可復禁共淹汙亂洞皇平氣故令
天之大急部諸神共記之日隨其行小小共
記而考之三年與閏并一中考五年一大考
過重者則坐小過者減年奪筭三世一大治
五世一滅之故令天上集三道行文書群神

共記過斷好殺傷刑罰也而興樂地上亦然眞人幸為善常欲有德於皇天而憐帝王愁苦時氣不和實咎在人好殺傷畋射漁獵共興刑罰常有共逆天地之心意故使久乖亂不調帝王前後得愁苦焉是重過也眞人幸欲常有功於天有恩於帝王令天上積疾毒之群神教吾言故令以文付眞人歸有德君以示天下人得文各自深省思過失念書言天令良平氣俱至不喜人為嫉賊吾知天上有此言令敢不下道之不言恐為嫉賊害在

吾身吾不敢犯也故以事報諸眞人愼之眞
人不言害在子身以示凡人愚人欲犯之害
在其身天亦不復過責眞人也自令以往天
乃興用群神使行考治人天上亦三道集行
文書以記過神亦三道行文書以記過故人

亦三道行文書以記過故人取象於天天取
象於人天地人有其事象神靈亦象其事法
而為之故鬼神精氣於人諫亦諫常與天地
人同時是故神應天氣而作精物應地氣而
起鬼應人治而鬪此三者天地中和之疾使

隨神氣而動作應時而往來絕洞而無間往來難知處故今天道傳治與往古殊異以今占古多不中以古占今不復應故古文衰竭難復用用之不比中又有集處眞眞文故天上言拘校前後三合取中善者以明事以合意然後天上道正王道備邪惡悉去帝王大樂乃無事人自為謹得天意眞人知此事重乎唯唯善哉子知其意矣

右天上禁火以興生斷刑傷殺止畋射獵不順天時氣為天所惡記見在知赤初受

符更始文

太平經卷之一百一十八

太平經卷之一百一十九

仝

太平經卷之一百一十九

三者為一家陽火數五訣第二百一十二

下愚之生願一請問今天道當具無不有無不包容也天上何覩何故一時悉欲生而急刑罰乎善哉子之難問得其意吾常甚好子之言子之言常發起吾意使吾道興子向不能難問誰復而難問者乎故天道久斷絕閉而不通天甚疾苦之吾久悒悒欲言無可與言者故天道失其分理久矣歲歲至歲至於

令天運生聖人使其語無而盡解除其病者
故乃使眞人自來與吾相覩乃一得爲天具
語子難常獨深得天意悉安坐爲子悉陳道之
吾欲不言畏天威也故得子問者輒欲言無
可匿也眞人亦知之邪唯唯然子解解矣今

天上所以盡悉欲生長而急害傷者天道常
有格三氣其初一者好生名爲陽二者好成
名爲和三者好殺名爲陰故天主名生之也
人者主養成之成者名爲殺殺而藏之天地
人三共同功其事更相因緣也無陽不生無

和不成無陰不殺此三者相須為一家共成
萬二千物然天道本末中也今者天道初起
以來大周復反來屬人屬陽陽好生而惡殺
生者須樂乃而合心為一相生而中有殺氣
輙傷不能相生成子欲知其信實比若胞中

之子不可有小害輙傷死死不復生輙棄一
人為是連傷而不止便絶滅無後世矣一家
無統絶去矣故尤大急刑罰殺傷也天道同
不常如此耳今者大急復更為眞人察察分
別之使下古人大覺知天道令不欲殺傷訣

意所以更為眞人察察言者俗人隨吾但無事習文辭而作巧語也故更為其陳刑天證令甲子天正也日以冬至初還反本乙丑地正也物以布根丙寅人正也平旦人以初起開門就職此三者俱天地人初生之始物之根本也初生屬陽陽者本天地人元氣故乾坎艮震在東北之面其中和在坎艮之間陰陽合生於中央故凡懷姙者在頭下足上中腹而居微在中和之下陽合者生於最先發去出其形氣投於他方者此主天地人三氣

初生之處物之更始以上下不可有刑殺氣居其中也置其德氣陽氣乃萬物得遂生如中有凶氣輙傷故出其刑去之也今者天道大周更始以上下純陽治天治故急斷刑罰也天者稱神陽亦稱神故令天使神治人眞人欲知吾書文與天相應不自今以往犯吾書文欲好刑殺者天上亦且考之人亦且更急之神亦且考之天上地上異處同謀鬼神不與人同家亦且同謀是天平氣且至也天初氣更始於天上地初氣更始於地下人初

氣更始於中央此三氣方俱始生不欲見刑
惡凶氣俱欲得見樂氣故自令以往天與地
樂斷刑也眞人知之乎唯唯愚生暗昧以為
天上行疾人為惡而禁刑殺傷也不意乃天
地人在懷姙之氣更始之本元也見天師說

之甚惶甚駭子知惶且駭可謂覺悟知天道
意矣善哉曉事生戒此文慎無斷絶為身害
唯唯不敢不敢行去重之凡人學問各為身
計務順天道唯唯出此天上禁忌勿藏唯唯
請問天道何故正以今為大閏為元初乃更

大數考正文哉善乎子之難問也大得天心意然令者五陽之上長也五火之始也火之最上者上為天為日月之色者火赤與天同色天之色亦火亦赤赤者迺稱神天與神著常昌得凡事之元是故十一月為天正天上亦然故其物氣赤赤者日始還反其初九氣屬甲子為六甲長上首也甲者為精為凡事之心故甲最先出於子故上出為心星故火之精神為人心也人心之為神聖神聖人心最尊真善故神聖人心乃能造作凡事為其

初元首故神聖之法乃一從心起無不解説
故赤之盛者為天為日為心天與日與心常
明無不而照察無目今以往行此道者𧴇邪
之屬悉絶去矣夫陽之生者於幽冥之中是
故陽氣起於北而出於東盛於南而衰消於

西天之為法如此矣善哉願聞令陽之生者
何故正於幽冥中乎夫生者皆反其本陰陽
相與合乃能生故且生者悉復其初始也天
地未分初起之時乃無有上下日月三光上
下洞冥洞冥無有分理雖無分理其中內自

有上下左右表裏陰陽具俱相持而不分別若陰陽相持始共生其施洞洞亦不分別已生出然後頭足具何知陰陽之初生之始如是矣故人今將變化而施生者悉往就幽冥閑處天使不忘其本也人初受天地之法是其先也故天使其不忘也善哉善哉見皇天師言乃知分理也子可謂易示曉矣請問陽與火何獨伍乎行氣者各自有伍非獨火也金火最為伍赤帝之長故天策書非云邪丙午丁巳為祖始始者先也首也故書言祖始

也為事之始從赤心起心者洞照知事陽始
於陰中亦洞照故水者外暗內明而洞照也
中有陽精也故陽始起於北而陰始起於南
十一月地下温五月地下寒令陰陽始起何
不於天上而正於地中乎善哉子之難問也
然地為毋父施於毋故於陰中也其施陽精
同始發於天耳陽者其化始氣也微難覩入
陰中成形乃著可見故記其陰中不記其陽
也令天雨雪同是其施化之道見可覩而言
陽施精微不可覩乎善哉子之言也難得其

意欲為眞人分別說之恐天道大形見故不為子說也然恐眞人心恨夫為人師為人上者難請安坐為子微說之天雨雲造將為之時呼吸但氣耳陰陽交相得乃施可觀於此之時天氣下地氣上合其施故雨雲有形而可見也請問令或有山潰雲上皆可觀而言不可觀何也欲不問苦悒悒令故具問之為弟子不謙不也不問無以得知之致當問之無所疑也諾為子微說之不可窮極然雲雨潰山此者陰之盛怒而不自忍傷陽化凶事

也非善變也有傷於化之道陰之失也陰之
傷也真人勿復窮問天道亦不可察察盡言
也子自思其意唯唯行去

道祐三人訣第二百一十三

真人再拜謹問天師道太平氣至誰者當宜
道哉誰者不宜道乎善哉子問事也夫道與
人比若風雨為者則善不為則已好為者則
其人也不好為者即非其人也為者不用力
易開通者即是其人也不開不通終日無成
功即非其人也為之即吉不為則凶是其人

也不為之其人自吉善無所疾苦己為之後
反有所疾苦即非其人已又凡人自養不可
不詳察也夫道者乃正人之符也疾病鬼物
者迺邪惡之階路也賊殺良民之盜賊也或
見人且入正道因反怒人與人爭鬪於人為
正道反凶不為善反安隱於等之間不可不
謹詳自精者得道則吉失道則凶也死生之
命不可自易而不謹訐也善哉善哉愚生已
解矣然眞人既問疑事且告眞人天要語吾
道之所以而長久養者人而樂道樂德樂仁

忽於凡事獨貪生耳道正長於養守此二人也過此而下者吾道不而長久養也何哉夫人道乃無不覆蓋何故獨宥此三人不宥餘哉然善哉子之難問也得其意夫大道之出也人皆蒙之恩乃及草木莫不化為善皆得

八十六

其所俱而各竟其天年夫無道德不仁不可久養也何哉然但以其不好道德仁也夫好道德仁何故獨可久養哉願聞其意然子曉事生哉其問事絶訣也詳聽為子分別言其意唯唯然是好道德仁此三人皆有三統之

命樂好道者命屬天樂好德畜養者命屬地
樂好仁者命屬人此三人者應陰陽中和之
統皆有録籍故天上諸神言吾文能養之也
行不若此亦無録籍故吾文不能久養之也
今太平氣至無姦私故不而久養姦惡之人
也不如往者內亂之時能包養惡人也顧聞
其竟說然姦邪惡氣出活者反能久養姦惡
之人也而不能久養善人者是其衆害多善
者少也比猶若大寒至而熱氣衰也今正氣
至乃不能久養姦惡之人比若陽氣至而陰

氣消亡也夫太陽上赤氣至乃火之王精也火之王者乃光上為日日者乃照察姦惡人故言不得為非故不容惡人也又道者主生德者主養仁者主用心故愛春即生夏者即養人則用心治理養長萬物故太陽所生養長用心最勞苦此之謂也善哉善哉愚生重聞命乎然安坐為子更有所脩解唯唯一事學道而大度者在天中度者在神靈小度者在人也二事學德而大度者在天中度者在神靈小度者在人也三事學仁而大度者在

天中度者在神靈小度者在人也四事學官
而大度者在天中度者在神靈小度者在人
也五者好畜聚財業大多者在天中多者在
神靈小多者在人也然此五事大度中度小
度一由力之歸命於天歸德於地歸仁於人

守此三事學身以賢心善意思之惟之身迺
可成積之聚之神且自生守之養之道且自
成樂之好之身且自與天道無親無疎付歸
善人是故天自力行道日一周所以一周者
凡物之生悉法六甲五行四時而生一氣不

至物有不具則其生不足不調矣為人君上父母而不調大過也故天曰一周自臨行之也所以自臨行之者假令子水也但有水氣未周五行氣不足四時氣不周故為行而臨之甲加其上有木行有春氣丙加其上有火行有夏氣戊加其上有土行有四季中央之氣庚加其上有金行有秋氣壬加其上有水行有冬氣五身已周四氣已著乃凡物得生也天地施化得均尊卑大小皆如一乃無爭訟者故可為人君父母也夫人為道德仁者

當法此乃得天意不可自輕易而妄行也夫道爲法如此而況人乎故上士法天其道乎中士法地其德乎下士法人其仁乎過此而下者不屬於人故與禽獸草木同乎無常命眞人得吾文書自深思其要意緣而無善與天相得同事也與吾文反者乃天地之怨也吾亦不耐也吾文書所惡正是也眞人愼之以付上士歸縣官示凡人自今以往天與古異善哉善哉

右分別太平文出所宜所不宜訣

太平經卷之一百一十九

共佽十

太平經聖君祕旨

全

太平經複文序

皇天金闕後聖太平帝君太極宮之高帝也地皇之裔生而靈異早悟大道勳業著於丹臺位號編於太極上清錫命總統群真封掌兆民山川河海八極九垓莫不盡關於帝君而受事焉君有太師上相上宰上傳公卿侯伯皆上真寮屬垂謨作典預令下教故作太平複文先傳上相青童君傳上宰西城王君王君傳弟子帛和帛和傳弟子干吉干君初得惡疾殆將不救詣帛和求醫帛君告曰吾

傳汝太平本文可因易爲一百七十卷編成
三百六十章普傳於天下授有德之君致太
平不但疾愈兼而度世干君授教究極精義
敷演成教當東漢末中國喪亂齎經南遊吳
越居越東一百三十里山名太平溪曰干溪
遺跡見存士庶翕然歸心時孫策初定江南
方正霸業策左右咸奉干君策以爲搖動人
心因誣以罪而繫之策告曰天久旱得雨當
免條忽之間陰雲四合風雨暴至策愈惡之
令斬首懸諸市門一旦暴風至而失尸所在

君因更名字遂入蜀去策覽鏡見君首在鏡
中因發面瘡而卒時咸以戮辱神仙致斯早
殞故孫權立葢信奉道術師葛仙公介先生
亦遊其庭南朝喪亂太平不復行暨梁陶先
生弟子桓法闓闓東陽烏傷縣人於溪谷間
得太平本文因取歸而疾作先生曰太平教
未當行汝强取之故疾也令却送本處未幾
疾愈至陳宣帝時海隅山漁人得素書有光
燭天宣帝勑道士周智響往祝請因得此文
丹書煥然周智響善於太平經義常自講習

時號太平法師宣帝略知經旨而不能行陳氏五主宣帝最賢奚自南朝湮没中國復興法教雖存罕有行者綿歷年代斯文不泯縫寫寶持將俟賢哲壬辰之運迎聖君下降覩太平至理仙侯莅事天民受賜復純古斯文之功彰也凡四部九十五章二千一百二十八字皆太平本文其三百六十二章是千君從本文中演出並行於世以複相輔成教而傳受焉故不謬也

太平經聖君祕旨

傳上相青童君

聖君曰三氣共一一為精一為神一為氣此三者共一位本天地人之氣根神者受之於天精者受之於地氣者受之中和相與共為一故神者乘氣而行精者居其中三者相助為理欲壽者當愛氣尊神重精夫人本生混沌之氣氣生精精生神神生明本於陰陽之氣氣轉為精精轉為神神轉為明欲壽者當守氣而合神精不去其形念此三合以為一

久即彬彬自見身中形漸輕精益明光益精心中大安欣然若喜太平氣應矣脩其內反應於外內以致壽外以致理非用筋力自然而致太平矣

守一明之法未精之時瞑目冥冥目中無有

光

守一復久自生光明昭然見四方隨明而遠行盡見身形容群神將集故能形化為神

守一明法長壽之根萬神可御出光明之門

守一精明之時若火始生時謹守勿失始赤

久久正白久久復青洞明絶遠還以理一内無不明百疾除守之不懈度世超騰矣

守一明法若日出之明日中之明

守一明法明有正青青而淸明者少陽之明也

守一明法明正赤若火光者度世

守一明法明正黃而靑若中和之光其道良藥

守一明法正白如淸水此少陰之明也

守一明法明有正黑淸若闊水者太陰之光

守一明法四方皆闇腹中洞照此太和之明也大順之道

守一明法有外闇內闇無所屬無所覩此入邪亂急以方藥助之尋上七首內自求之

第一元氣無為者念身無一也但思身洞白若委氣無形成則無不為無不知也

第二為虛無自然守形身中照白上下若玉無瑕元氣無為象也

第三數度者積精思還自視數從髮下至足五指分別形容內外莫畢備之常以此為思

名次虛無
第四思念五藏之神出入見其行遊可以語
言能知吉凶次數度也
第五大道神者人神出乃與五行四時相類
青黄白黒俱同藏神出入往來五行四時神
吏為使可降百邪也
第六為次喜者以刺擊地道神使好巧而入
半邪也
第七為社謀者天地四時社稷山川祭祀神
令人通此涉邪妄也滅而不取

第八為洋神者其神洋洋其道無可繫屬使人安言半類真半類邪也
第九家先者純陰非眞所應皆鬼神而已
夫守一道得古今守一者復以類聚之上賢守之度世中賢守之為帝王良輔善吏下材行之不知喜怒天下無怨
守一者守之有餘善乃洞洽六方八遠恩與天地同計
守一之法老而更少髮白更黒齒落更生守之一月增壽一年兩月增壽二年以次而增

之

守一之法始思居閑處宜重墻厚壁不聞喧
譁之音

守一之法先通六外身乃無害可終其世子
得長久

守一勿失事且自畢急除衆憂一復何求

守一不窮士子欲無憂不可相欺垂拱

守一是為久遊身常自謹愚禍去之

守一之法神藥自來

守一之法凡害不害人各有一不相須虎狼

不視蛟龍不升有毒之物皆逃形子欲長無
憂與一相求百神千鬼不得相尢守而常專
災害不遷
守一之法不言其根謹閉其門不敢泄漏謹
守其神外闇内明一乃可成
守一之法將與神遊萬神自來昭昭可傳
夫欲守一喜怒為疾不喜不怒一乃可覩
守一之法内有五守外有六候十一之神同
一門戶
守一之法當念本無形湊液相合一乃從生

去老反稚可得長生子若守一無使多知守
一不退無一不知所求皆得端坐致之子欲
大樂與一相知去榮辭顯一乃相宜子欲養
老守一為早平床坐臥與一相保不食而飽
不德衰老

守一之法皆從漸起守之積久其一百日至
守一之法無致巧意一乃自効
夫欲守一乃與神通安臥無為反求腹中卧
在山西反知山東
守一之法乃萬神本根根深神靜死

守一之法老小異度各因其性一乃相遇

守一之法安貧樂賤常内自求一乃相見知

非貴賤

守一之法少食為根真神好潔糞穢氣昏

守一之法寂思其要周而復始無端無徼面

自有光明精神洞曉

守一之法百日為小靜二百日為中靜三百

日為大靜内使常樂三尸已落

守一之法有三百六十六數數有一精精有

一神守一功成此神可覩

守一之法有內五政遊心於外內則失政守一不善內逆外謹與一爲怨
守一之法常有六司命神共議人過失
守一之法乃諸神主人善之根除禍之法致福之門守一者乃神器之主從一神積至萬神同一器則得道矣
守一之法內若大逆不正五宮乖錯六府失守群神恐恔俱出白於明堂必先見於面目顏色天地共知之群神辭逝形當死矣
守一之法爲善効驗可觀今日爲善清靜神

明漸光始如螢火久似電光

守一之法外則行仁施惠爲功不望其報忠孝亦同

守一之法有百福亦有百禍所守不專外事多端百神爭競勝負相連

守一之法内常專神愛之如赤子百禍如何敢干

守一之法與天地神明同出陰入陽無事不通也

守一之法先知天意生化萬物不言而理功

成不宰道生久視

守一之法可以知萬端萬端者不能知一夫守一者可以度世可以消災可以事君可以不死可以理家可以事神明可以不窮困可以理病可以長生可以久視元氣之首萬物樞機天不守一失其清地不守一失其寧日不守一失其明月不守一失其精星不守一失其行山不守一不免崩水不守一塵土生神不守一不生成人不守一不活生一之為本萬事皆行子知一萬事畢矣

太平經聖君秘旨

太上靈寶淨明洞神上品經卷上

奉一

御製

天地定位 陰陽協和 星辰順度 日月昭明
寒暑應候 雨暘以時 山嶽靖謐 河海澄清
草木蕃廡 魚鼈咸若 家和戶寧 衣食充足
禮讓興行 教化修明 風俗敦厚 刑罰不用
華夏歸仁 四夷賓服 邦國鞏固 宗社尊安
景運隆長 本支萬世 正統十年十一月十一日

太上靈寳淨明洞神上品經目録　奉一

卷上

无上始青篇第一　天官列次篇第二
入道真品篇第三　入道修己篇第四
修己奉教篇第五　奉教修真篇第六
昇真識神篇第七　行淺屍假篇第八
列班昇籍篇第九　列班入等篇第十
成道志學篇第十一　天道祕書篇第十二
靈書上品篇第十三　靈書下品篇第十四
靈書釋梵篇第十五　圖書可入篇第十六

妙有寶圖篇第十七

卷下

佩服寶籙篇第十八　天地户呪篇第十九
召神品篇第二十　三五飛步篇第二十一
朝天見帝篇第二十二　修功成實篇第二十三
襃崇祕格篇第二十四　玉律真機篇第二十五
洞識生前篇第二十六　迴生起死篇第二十七
幽都考形篇第二十八　淨明正印篇第二十九
淨明靈寶符篇第三十　度脫六親篇第三十一
服鍊身形篇第三十二　救治百病篇第三十三

束縛百邪篇第三十四　安鎮呼召篇第三十五

太上靈寶淨明洞神上品經卷上

无上始青篇第一

太極无上大羅始青中有真人不死不生天中之尊是名三清玉清宮中元始天尊上清宮中靈寶天尊太清宮中道德天尊是為三

景各有真人爲之典丞左右丞相玉童玉女
典經典吏掌籍學士釋文謄籍法官御史中
丞總領宇宙主宰之君是爲玉皇承三清之
命察紫微之庭侍衛之官承受三清紫微之
庭樞紐百靈小事專掌大事申呈玉皇之宫
以定章程執事之臣上應三清外有加員一
一有名南北二斗生殺之君左有太微右少
微君玄都主判天樞紀綱七十四司喉舌之
官都録録事糾察善良名曰會府尚書五部
太微少微玄都宰主是爲三省是爲六曹行

壇判官亦如前數知其名位可以覺悟修吾道者可應貞數參侍玉宸三五飛步

天官列次篇第二

大道統御森列天官天官之星朝迎帝鄉修吾道者上達玉皇名位若此超俗離常或以文品或以武官左右朝列金佩珠璫參玉帝之輿侍紫微之傍或以官署諸天丞相左日右月之曹屬二十八宿之掾官皆名真人得步流綱黃白黒道必識其機知吾道者可平步雲飛何名金公何名木妻修真鑄丞以得

玄微倬倬孝弟忠義不虧雖无大藥亦可以悟法名列巍巍或行符呪水給藥度危是為下品皆未若吾以孝弟而服无事雙親養一身不尸解即超真此孝道服鍊所以列次於天人天人非難人自難之為仙之非難則不危其身不忤其親所以善濟於人不治身不事親是曰貧而欲黃金天官列次不易書名不難書名不難不易至道之精若夫朝禮求神此未易明而皆出於鍊形

入道真品篇第三

人之初生父母遺體知其所養知其所貴知
其所事父母之身天尊之身能事父母天尊
降靈欲拜星辰友恭弟兄兄弟之身諸天真
人凡知此者可以燒丹篆符百鬼畏名不能
此者未可入道以奉三清夜又食其肉魔刹
戮其神雖有丹書萬卷未可以昇真符篆萬
篋未可以役鬼神百魔萬怪一切妖精皆笑
而欲吞噬之及其死也酆都考戮百斷千刑
刑之又刑安有魂神南宮上仙惡聞其名掩
鼻塞耳切齒不聽唯知忠孝可以學道道甚

易知不為難也悔悟學道是為上善不孝為
孝可全至孝至孝非難過而即改前日犯親
不敢再犯今日之後誓以不犯如此則上帝
遣真人降於世授之真訣修身濟物積行以
為仙不悟此則是无筏而欲濟永劫輪轉流
於下鬼者也

入道修已篇第四

夫道甚夷未嘗不易迷於向背遂隔流綱爰
有入道之序茲為棄俗之門固有父母同外
夫妻同列愛身行孝惟以為忠本自性根固

於山岳凡夫搖蕩遂此顛危輕於養炁昧於事親元炁淪亡大恩泯絶又安能事於君上而自棄於帝衷所以罪積如江河冥官考覈者也凡我赤子願聽我言我如欺君使我雙目盲兩耳聾鼻塞口喑手足不仁不履帝庭

不上昇雲億千萬世酆都考形但願我赤子孝順長在心居家奉父母在朝忠於君不為貪淫行泄散精與神福來如流泉派派自然明日夜念此經魂炁自然靈或有骨肉災病者自然平或薦諸魂爽滯魄脫幽冥念念天

尊力天尊度世人世人昧生理五逆存於心心既存五逆天尊淚如傾天尊非棄汝汝可察我誠

修己奉教篇第五

糾察三界五岳三官日遊神君十天魔王總簿罪福天樞都録佐有七人統七十四貞之曹屬无大不載无細不遺三元三會申呈南北之司南北定其輕重以上紫微其小者送于二十八宿十二宫辰三十二天同爲别明大則玉皇專達或處斷于三清如鏡之明如

水之平修吾道者持戒而成旣以事親為骨髓錬形為皮肉救度如毛髮功德為衣服如有貪財貪色陰險巨毒推而下之心貪食肉他人之財如君王之粟汝不可私蓄他人之妻女如己之毋女汝不可淫欲他人之善汝敬事而不可慘毒下至百獸與夫六畜各念之如子忍食其肉是以我願學仙真童十善具足全茲五福生為陸地仙死入黃金屋不食煙火不食五穀魂在朱陵受煉停蓄履茲玉虛神仙為屬

奉教修真篇第六

學道有基昇仙有梯必知祕訣方達玄微身乃无所愧心則无所疑无為寂寞夜冥靜思五臟神君一一騰飛上造天樞會要之司過既无有功亦可知晝服日精夜餐月液魂魄澄鍊自然有益飛神三五上朝天極自然名達天魁南北之君以子之名以子之身引見于宸庭天門不敢逆天樞百僚迎以此上蒙巨福而後下積元功書符召雨叱咤雲風生則遥授真職死則正入仙宗不墜惡道不係

幽司身為上天真宰管勾下界攸司上光九
祖亦登天倪下㬫九孫皆有仙資不受凍餒
自然福隨无以吾言祕不使人知教我赤子
各改是以去非念誦此經以上昇真或為國
王帝主上消兵戈或為父母兄弟親屬預種

宿緣或為死者以度尸形皆得如意以從爾
心爾心不退可以學道學道之子謹奉吾教

昇真識神篇第七

學道昇真乘雲飛昇天書來降仙官奉迎仙
官為誰諸位真人雙龍御車力士捧節前呵

後衛大力天丁玉童玉女執綬執印銀璫小
臣口傳帝命於此无悸於此无驚自然魂魄
受錬未陵朱陵大將流金火鈴入天之界天
有四門東華之門門管之司中有主宰日直
元君中有主判録事尊神中有主闡金剛力
士三位真仙問子名字考汝罪犯第汝功績
不謬不錯子方可入録事二人引子上昇南
斗北斗各有真君録事既退真君奉迎次第
奏達紫微之庭於此之時仙道已成稽首大
羅元始玉清昊天玉皇三景天尊不可以見

唯覲祥雲玉童傳勑彷彿可聽賜汝丹藥金珮珠纓汝如得之禮拜舞抃自有真仙教汝朝見此經真妙故說其略心宜存思慎无乖錯念念真經神官賜藥上受天爵

行淺屍解篇第八

末學道淺屍解昇仙於末死時必有善緣塵劫已盡東岳落籍西岳落名社令神君中有二使追引魂神汝於此時長記汝因既見冥官冥關之庭中有刑獄可畏可驚汝无畏懼直述汝情道其緣由无隱實誠惡簿无姓善

簿有名中有東極救苦真人問汝好辭歡喜
而迎同上玉輿轜輧四輪左右之神一如昇
真當識其姓當識其名送汝神䰟受錬朱陵
次第階列逍遥上昇登天之門入紫微庭或
有丹藥或有真經玉童傳詔一似飛昇汝之
骸骨塊然遺形如蛇蟬之蛻臭腐而馨曰子
曰孫葬以盡誠盖遺恩愛未易離人習氣尚
爾時歸一臨子孫啼哭不見子形子於此時
未能忘情當以塵寰是念不入幽冥不受埃
塵割情捨愛立汝道基爾子爾孫或得賴之

仙超蒙廕亦昇仙梯仙梯在目而人不知

列班昇籍篇第九

屍解雲昇同道異路皆曰超凡名書真簿或有在生遥授或因死後超注遥授而不超注者有矣未有超注而无遥授者也有在天樞吏職有在天樞鋪陳各有入等出无上始青中有所載中有所名上品以孝中品鍊形下品救度皆出世塵元綱流演自然列班昇籍記名簡而不繁左右二司太妙禁壇中有近禁紫微青壇中有要地金闕赤壇三清侍臣

左右之丞三十二天亦有上相為有寰局文
武之官文武之勲大使徽使使名雜使真人
統軍六職十二上帝加恩各有秘字以少為
貴其言不華切當爾心不能疵瑕雲車雲馬
三清之家如玉就琢如金去鑛可以陶成器
類不就毀斥者也諸名上仙仙位之列文武
有籍自然分別太上簡易不必紙墨念念真
經心不生惑魂神既熟自然有得

列班入等篇第十

人有先後上學通真中學積行下學著功或

為九宮清職或作下位吏貟補任以力名在
諸軍三天河源六府吏兵不論強劣男子女
人念念隨緣得此勝因玉童光顯上等女人
其在下者亦作女兵有自然藝有自然靈善
因學起學以戒成初修戒慎无為力役習此

文藝積其諸德在生所學死後之力雲路列
班幽冥授職各遂其長自然无惑其上有善
不能而能不識而識不知而知十善之力是
以或虛淡然自養名在散官上帝符下委事
看詳或列禁近或作冗官或為玉童晨極帝

房或爲典者奔走殿廓有作力士甲盾生光
上將軍位統兵行或作將軍主掌或作卒
伍之鄉八九福地六六洞天河海山岳皆有
其名隨功而受毫髪无私天樞典籍都録主
事稽考出入百事不違

成道志學篇第十一

成道之人亦當志學不私不曲不犯邪欲有
一念之㝠官考戮天憲神機本自幽微堅固
其形无蕩无遺保其長命不墮塵世塵世之
人帝王之身百僚貴戚以及農人凡在下界

亦各有因隨業以受或貴或貧或賤或富不
出于心諸天之神亦即世人世人學道即為
天神天神失學復責世塵學以不墮守戒能
循五十萬劫天蓬尊神二十四劫真武將軍
一千萬劫救苦真人一十五劫日直元君此

非化身世上之人死而為神仙而上昇天官
記婕地官録名水官記功天樞都府録其官
爵有功无過經劫不落三元考第名在異等
玉皇之命髙其德行如此大仙多不可記畧
舉一二以述吾意凡我後學志學无替天中

有文天中有籍可以興功可以贖罪章有鎡基毋或自棄餓鬼畜生各非其異類亦各本人罪犯而致地獄天獄不可輕視

天道祕書篇第十二

凡學上仙必知所止天中隱名天中隱字太上三清空同赤耳玉皇紫微致遠仲智南北二斗三台所記子辛子寅庚戊丁壬子癸之神孟叔孟良仲實仲卿季玉季乾是乃二庭三台之中雲育齊景奉良請乞四聖神君太陽太陰日月尊星其名晅朒五行之神是亦

別稱水星名衍火星名熒木星名苗金星名
堅土星名鎮重領諸權二十八宿三十二天
黍華搖伯楊琯倘玄目扃紫臺阿那洞玄亶
法長駕職後袞騰砂劫那醜回負陽邅此其
隱名字載度人諸宗立鞠傳統魁輪喬資美
禁首善特靈岳什寶駕逢慮注延稗捧德淑
此其經星五星緯列有其化身天樞之主是
謂道陵該括地象皆是主首五岳四瀆皆有
其機具列靈書念之消災百鬼所畏沙河人
名不出其紀

靈書上品篇第十三

怛他蘇伽俱知瑟尼勃地鞞弊娑合囉婆迦
喃盧雞波那鴉唎陀彌底提離瑟勃赧悉多
毗地奴抄訶帝野拏盤遮三慕般剌悉泥毗
俱荼輸西那曳都翳曇揚歧羅吱囉比計叱
陀你利般唎耶儜莧嚂懺囉都嚧盧遮瞻婆

那它麼稅稅多罔迦毗剌那槃遮摩地扇遮
波剎那喔補稚視多拏虎舒嚧雍波瑟悉地
騰崩伽梵阿弊跋夜荼佘闍夜檐訖埵彌泮
吒弊乂演吉合曳乾曳乾質閉隸藥叉烏什

伐羅輸藍質多地栗剌吒瑟質夜那夜波沙提麗莎尼釤那俱只他嚧呼嗚唵句底那羅刀底剎那雲風居那合蘇嚕那曇迦青那彌嚧合耶青莫嚧牯伴居訶耶悉但賴者彌唎婆訶

靈書下品篇第十四

軌𢋑享釤跢揭髟赧剌飄嚂吒赭儜喔菟搲𤙖𤛓粹蒿堙眤辧樺詛磣天刳蠢蠕蜿蝦臬塊亂鈌累鑽陷涎複毅濫攬忤惘鶴鉞過戮促摝蝙愗餒𥬔潰士魃愗磑魘蠱佷誣殫熠

樞紐灣孌綴秉岐妓霰褫驅邪割暴忿坦毛繞
涎靴揖詈誅咄怛吽嚩寮羅婆訶唵户盧尾
引摩怛他刀唎本覞魁鬼歆呵飄籠稍那謹
謹沙那銅蛇蝎那風輪火車帝居怛訶風火
交加梵翳徹銷九梁横臬揖巵泄誅靴誸弦

訶詈奸吽嚩只知那怛唎拏加三炁陀羅帝
利蛇闍雲目帝那吠伽婆帝翳婆伽多只岐
囉揭毗只知他翳帝夷帝羅乂底南喝喝剎
娑雞利女訶風輪火車

靈書釋梵篇第十五

太上混沌中有神仙神仙之中諸位大仙森
羅列宿四象周員本在人世修習真詮赫然
成功忽爾飛騰天帝命官賜之几筵上帝賜
名靈書隱玄靈書之紀仙之主司怛他蘇伽
是為其先念之一篇解釋惡緣聞汝呼召一
時至前或乃雲衣紡彿或即玉佩鏗然或有
道士或有官員或作力士或作虎賁護爾念
經經義甚玄玄之又玄閉目靜思三十二天
昇真識神魂魄既熟自然入局我有寶圖後
有寶籙有能行此自然道足鍊形之方修真

之術救人之藥教人之福本乎孝弟以至輔
翼天中之光天中之精天中之丹天中之英
行此而後汝可得之誦之萬遍身在南宮名
聞上帝乘風馭空翛然往來或西或東有諸
後學願聽而從

圖書可入篇第十六

諸學仙童必知凝神凝神謂何變化身形可
以鍊養自然昇真昇真謂何必乃識神何以
識神得我寶圖元炁之本流演之綱昇仙之
藥昇仙之方得之云何何為之因何為之因

孝弟六親能孝弟者可行吾書吾書非常上
帝之符帶符步圖忽然乗虛日月之華五星
之精合而為丹以養汝形日月之鋭五星之
鋒鑄而為劍以保汝身形既固以安性命
復有靈符可以辟鬼鬼邪不侵道已成矣用

救下民用趍生死天中之官天中之職天中
之衣天中之食耳有仙藥目有仙花逍遥上
天三清之家中有定官中有近臣天中之尊
天中之神天中之職得而列名諸學仙童无
敗吾教謹而行之修吾至道如有善人學以

質心盟書黄金祝於神明无妄付人

妙有寶圖篇第十七

何爲寶圖昇真機關背南面北存作星壇壇高爲何九尺有二日月左右二斗前後華蓋在上復有朱雀白虎青龍玄武同一乾坤艮巽列位无差存神馭炁搯彼卯文身衣法服如所度籙直詣人門丁罡而入丁罡三步升一級壇自壇左行念吾神呪直向地户復亦左行念吾神呪直入天門入天之門如有仙人仙人二人玉童玉女侍香傳言以度於汝

長跪閉目若有神人乘五色雲服衣上清傳玉帝符呼子之名復有一人執彼瑤爵瑤爵之中有玉霞將衆北斗之中有一黑炁南斗之中有一赤炁日月之中有彼紅炁有彼白炁華蓋之中有五色炁流入杯中汝能受之再拜而飲放訣下壇右旋而出出念吾呪自然有益庚申甲子三元三會勤而行之則元綱流演之括祕也

太上靈寶淨明洞神上品經卷上

太上靈寶淨明洞神上品經卷下

奉二

佩服寶籙篇第十八

天尊救世人佩籙行流綱昇壇三級後得復飲霞漿下壇右轉出火斗成魁魒六星覆其頭廻身入斗口行行步元色歷箕旋斗罡廻度五常訖悠然之帝鄉遂見金闕尊吾已遊十方去天受天爵魂魄自然安欲知吾寶圖二篇故可見欲知吾寶籙寶籙有真訣取彼玉皇文望斗書丹砂每於甲子日篆之於其家一日服一道自然生津華佩之不可捨可

以成仙家仙家固非遥元綱可昇遐

天地戶呪篇第十九

誰能學仙學仙有方仙方非難在吾寶圖佩籙行圖自有神護前有寶籙可以吞服佩之云何依彼法術燒香存壇壇高巍巍上壇請神下壇步罡凡人之魂必有秘呪呪之云何日存地戶念彼呪曰

仙道渺莽　无始之家　我欲昇壇　清神變應願得太上　賜我流霞　流霞之漿　布炁芬芳我得服之　可以步罡　五藏神君　直日香官

聞吾祕呪　亦各以安
後入天門亦有祕呪
无上大羅　大羅玉清　玉清之宫　度法真人
聞吾祕呪　度我尸形　取彼玉霞　以淨我神
我今步罡　行之帝鄉　行之帝鄉　上謁玉皇

後念祕呪以下星壇其呪有在二篇靈書靈
書之中百神之名三十二天二十五分主宰
之神皆來奉迎引子之神以周以旋上到金
闕乃无上玄

召神品篇第二十

淨明之經諸法之宗行之有道役使鬼神去病除禍召雨行雲以出生死以救萬民行持寶圖佩籙行罡道滿功成名在帝鄉何神不從何鬼不藏有都元帥有都使者有曰外壇有曰內壇內外之壇統三十六將捉鬼枷鬼縛鬼考鬼蓬頭藥叉牢頭黃頭有曰火輪四方威德靈官五郎十二藥叉有曰遊奕有曰照捉有曰急捉有曰追魂如此之將各有副將乾元亨利圖叉郭天召彼生魂及彼死魂廻有雷車又有雷部各有天樞之節制有在

天罡之所部用之之法各有呼召聲隨炁至炁與神交自然見前可以役使天將吏兵各有負數夢寢報應不失時刻此所謂三五飛步洞神役使鬼神之要術也

三五飛步篇第二十一

三五飛步流綱之總天英天任天柱天心天禽天輔天衝天内達于天蓬是為七變上應於天如彼元綱亦其至妙三台六步出自斗口七七之數左環成火是謂正真東行九九以成太陽八八西行是謂太陰右旋復左左

復右行凡及七反左行向東以歷十方十方
之星二十八宿每宿丁罡一十有二自箕旋
斗旋斗入箕直望大魁左旋南向四十九步
是謂交鋒重犯火星經於太陰六六之步成
於水宿由水東行至於太陽之側左行成木

六十四步再迴而行是為无英公子犯水借
罡復出月傍以為金星白元尊神細行而至
中達于斗口三十五步以成于土由土總炁
借金之罡還于水宿入于木辰凡望于北八
步八景以朝天闕而三五之法特其要畧推

而大之則其記數不過于三五之數如是則可召諸神而使之矣

朝天見帝篇第二十二

天英八景皆曰朝天三清上帝紫微昊天叩齒五通咸在目前无所不白无所不言此所謂之以步斗朝天可以治病救禍可以養真修行可以全吾至孝可以役使鬼神天蓬四聖諸位真人莫不奉迎於此之時天有靈丹左得七縛以為日君右得七煞以為月君吞嚥呼吸是為真丹有竒有耦有陽有陰陰陽

之丹服之長生或得長命尸解成真或能洞
視細考百靈天中之訣天中之經天中之官
天中之職各得於身非必師授出於天成天
成云何朝天之法可以妙入无上而自達於
始青於此之時十天魔王長生大神五方真
帝衛護身形如彼日月久而愈明如彼五行
輪轉不停或得父母昇天子孫福廕實所謂
炁入玄玄者也

修功成實篇第二十三

孰不欲得仙學仙於少年少年事忠孝積久

成善根復以炁血完升降在丹田持符救人
病陰德可起然修行用吾法何憂不昇天吾
有淨明經誦之學忠孝兼以鍊形質神明來
贊助遂可治百病於此興元功可以致仙域
脫彼煩惱門入于清明界乘彼玄鶴雲自然

飛凌空其欲使鬼神乃如童僕從六甲與六
丁此法出其宗修功但成實以此相磨礱自
然得吾法百日見鬼神何以助上帝遣以來
助汝汝善能奉道其或諸妖魔亦欲朝於汝
蓋由忠孝質仍以真炁全有功在群品位列

手仙班不能行此道得法必須難縱然得吾法此術必不靈忠孝匪在心无血因利喪仙道日愈遠得法如蒸砂蒸砂以作飯勞力不可熟既有火无熱熱以不可食𠕇呂諸上仙未聞一不孝行孝以學仙學仙當易成

襃崇秘格篇第二十四

上帝列職諸天之官天官真職各有其妙由其所學故獎以秘字合為佳稱用成上道順事二親之謂孝敬事君主之謂忠和于兄友之謂弟睦于親族之謂和養于性命之謂真

達于教典之謂道勤於正心之謂德役使鬼神之謂聖克於至聖之謂神明于見聞之謂慧慧而發揚之謂靈德行不變之謂定定而不變之謂應勤奉道法之謂恭守於戒律之謂行德足發揚之謂顯顯而不渝之謂光光

輝甚盛之謂喆魂魄受鍊之謂白役使无私之謂毅多收靈書之謂會質而可用之謂文德行不邪之謂徵兼愛不倦之謂仁義而可嘉之謂休有諸善緣之謂果欽敬不倦之謂肅凡此之類或以千千或以萬萬具在典籍

諸學道者勤而行之則褒崇秘格有自而入也

玉律真機篇第二十五

玉律真要紫庭鬼青有自然義有自然明勤修正教大道乃成昧而顛迷惡貫自盈清淨不汚之謂潔戒慎憂懼之謂勤欲而未得之謂真欲貪而未得之謂真貪取不取盜非盜淫非淫逆非逆順非順順逆逆順善惡惡善悔悟學道謂之上善矯情非道謂之大惡生非其生殺非其殺掩善爲弊隱惡爲欺殺欲

其生此其好生見之欲殺此名好殺怨父母
者不可得生雖生可殺故真孝者不死至孝
者得仙仙道易鬼道難善人之常惡人之偽
善本善習使成惡惡非惡改即為善故泄慢
受賞袚收蒙戮以偽勸善曰信以誠文過為
欺陰過大陽過小發於内而不露者罪已重
為於外而有愧者罪已釋无抑人善抑人善
者背道雖奪人好奪人好者向道天光發地
火照人光鑒可以知也

洞識生前篇第二十六

明真不昧洞識生前得其宿習以成善根无
舛无錯以學神仙仙道云何靈性所至惟可
洞識乃臻玄科玄科甚明見吾舊學與彼舊
學既可再犯既可再致自然成真成真非難
學而後至永劫不易真識不迷是爲洞識由

彼洞識達于洞神由彼洞神故能洞視謂之
洞者幽明悉察明闇罔移是謂上智飛神三
五遊宴諸天諸天之上各有真人真人之術
其義甚明滌其臟腑養其精神自然之藥符
呪甚靈有彼天鼓擊之甚鳴有彼玉泉取之

而盈玉泉之來華池之津其旨如蜜其味最真咽漱鳴鼓六六而畢以存吾神浴月洗日日月既朗天地以明萬象開闢神魂超然此明洞視以察鬼神可以燭萬里可以照一身鬼神所護達於微冥

迴生起死篇第二十七

唾易修摩撫炁合神五天大魔萬神之宗召之以還中有真人保命生根收引魂神還其宅宇不蕩不摇制之不散枯木再華混洸冥合總於泥丸泥丸之中通於絳宫絳宫之神

還即返真是以枯骨可以更生皆起而成人
方是之時有曰魔泥有曰法宗有曰還真有
曰懵懚有曰欝羅爲五天之使是爲趙孟昊
使飛魂騰魄之鬼召之有訣使之有方爲一
身之總領而度死之法王又有正炁布于内
外内外既浹達于關節不蕩不搖忽然自得
即說呪曰
廻生真人　救苦真人　唾易修摩　總炁合神
魂魄再返　死籙脫名　五天大魔　度其尸形
使其甲再生　急急如律令

若夫訣目關節存在祕書復遇遇緣合之人
即得受持也

幽都考形篇第二十八

酆都之山有牢有獄有大帝君主判其獄萬
千羅魔考伐邪鬼百千萬死死而又生經劫
輪轉方作六畜問其何因皆以不孝不孝五
逆上根於心心愚不悛旋以不弟不弟不孝
變為不忠貪財貪色貪酒貪淫以是因緣變
生多故干犯陰陽觸忤天地十二時辰錄其
罪犯上達天庭天庭行下付于天樞繫其魂

神死後入于酆都有能念此經罪惡自消除
念經行孝弟改行悔終初得為神仙人自然
昇天衢天衢自難昇行之有祕法祕法不難
求行孝自然至當會明達人悟汝以法意會
曉勉力行即脫酆都行不持犉舊犯可贖祖
考魂順心行孝弟不必念此經此經悔愚昧
用以度洸淪願我諸仙童孝弟不離心

淨明正印篇第二十九

淨明諸法總終始四十篇以孝為祖以身為
宗唯孝可以學於此昇天宮天宮本在目由

我法不行念此淨明經兼行淨明法法可消
千災兼治萬魔精功滿自圓成千劫不喪身
堂有百年翁家内無偏親仍有白髮孫戲笑
於中庭此總元炁入于玄玄玄中之科三十
五分復有妙說靈書二篇可以壽千百可以
見鬼神可以鑄金玉可以召風雨可以救亡
魂可以消兵革唯以堅守吾教念吾此經自
有神仙以此三篇教汝諷誦讀之即能成上
真也真人非難學學之先以孝孝弟非難行
順事父母心父母本天尊汝其悟於心

淨明靈寶符篇第三十

念我淨明經復行淨明法可以先行孝次學鍊身形身形既以安正烝攝百鬼救護諸衆生可以成功勲功勲非難積善學淨明經淨明有寶符訣目甚分明中有靈寶尊靈寶大真人天樞都録事日直太元君掌法行秘科行之自然靈復有大神將十天大魔王四聖大將軍内外十六將四直直符吏為子行靈符為子興功藝不孝行此法如彼雪投湯罪犯自消釋不孝變孝誠孝誠成第一復能救

世人功績著上天仙道自然成欲知行孝人
復念淨明經行此淨明法如龍足生雲龍足
既生雲風雷皆汝御淨明實符靈

度脫六親篇第三十一

前一道符如有人能受持於父母六親本命
之日用朱砂書符恰訣存身為孝道明王念
呪書符與其人吞服自然父母六親長壽後
一道符如有人能受持於父母六親身死之
日用朱砂書符恰訣存身為孝道明王念呪
書符燒化和泥置於亡者心上即亡者託此

法力迴生起死魂魄受生自然超度已上二符能至力行持即道果有基方可修鍊服炁又逐日書符各一道燒則生者蒙福死者得仙矣永為生死解脫之本也

服鍊身形篇第三十二

前一道符可以飛昇天耳第二道符可以開明天目天目天耳達乎泥丸則服鍊身形之要法所謂化生諸天有能恰訣念呪書符二道每日朱砂寫而吞之則日月五星之真炁注身也服之不飢自然長生寫時存為孝道

明王靈寶淨明天尊則天尊降真炁存于汝身也

救治百病篇第三十三

前一道廻死為生後一道保命生根凡有疾病者閉目靜思取朱砂恰訣念呪存身為孝道明王靈寶淨明救苦天尊丸符呪水以服之則病者自安救治疾病謂之道力以力行道謂之細積以法行道謂之達道以孝行道謂之上道道有上中下三品此其下也然救治百病愈人疾苦亦可得仙諸行孝服炁功

已圓矣得此則行孝鍊炁之羽翼也

束縛百邪篇第三十四

右符束縛百邪凡有壇廟五通作怪之物為民害如門户開闔塘池破壞皆急取此符念呪恰訣朱書鎮貼即自消散書呪符篆之時面北存身為孝道明王靈寶淨明天尊四聖執符而行

安鎮呼召篇第三十五

凡一切呼召風雷社令天地一切鬼神書符燒之七日即至如欲禳謝用大石書符埋之

此太上孝道明王靈寶淨明天尊祕篆凡書符存身爲其本像自有靈書三卷得遇至人傳授

太上靈寶淨明洞神上品經卷下

[seal]

四經同卷

淨明樞真經
淨明禦瘟經
淨明正印經
淨明明鑑經

卷三

四經同卷

太上靈寶淨明玉真樞真經

太上靈寶淨明道元正印經

太上靈寶淨明天尊說御瘟經

太上靈寶首入淨明四規明鑑經

太上靈寶淨明玉真樞真經

丹陽子學道於扶桑之宮悟真于瓊樓之城受豐隆之正炁飲沆瀣之至精回盻太空接侍玉清登洞神之庭得玉真之經其言淵澄了性達心足以鍊炁足以飛神唯神悠悠三

界內外皆可平步而外外孰謂道不可學唯不倦思微而後至仙不可求唯不疑定性而後能真聖不可見聞唯誠恪淑潔而後接虛空不可游泳唯虛恬端靖而後悟得玉真之樞者元綱正元綱正則步趨言辯之間可以參

對天真皇人也

夜坐淨明心性靈　騰空飛飛上三清

存想星壇在中庭　忽然乘虛身外身

真人傳呼金詔明　勑吏瑤爵有玉精

清風飄飄雲凝凝　直步大魁入七星

廻旋出於熒惑庭　朝東暮西見吾君
輪轉无色見仙人　億兆真仙相送迎
重犯火芎度箕斗　三十二天皆謁了
不知妙理在玄玄　此見寶圖在魁躔
更有至微非言傳　常思頂上五色煙
煙雲溶溶合自然　忽變忽化无停更
或想鶴舞雙龍翔　或思天賜玉霞漿
玉真之香真膚肉　骸骨可使歸天堂
玉真之炁搖空洞　廚舍可使到上方
玉真之液變異味　百好可使朝天王

上有九玄下七孫　立地可使乗雲乇
元綱飛歩不可闕　行之既久可轉功
元綱不是正西東　或高或低鳶舞風
鳶舞風兮觀太空　太空險處是罡風
中有魔王大神通　手携雙簡腰角弓

不問賢否攝羅酆　須得清淨正炁攝
苟不佩籙遭磨礲　弟子記之佩吾戒
八極修為不可怠　苟虧忠孝神不護
送下洞神千萬數　莫説淨明无寸功
方奏名字升仙公　不知仙公係仙籙

足可步武到神宮　汝不樂道墮五濁
我當奈何為汝哭　分明勤讀玉樞經
无使神魂自淪逐　玉真本在想中立
想意要在有端靜　是知淨明常了了
便是玉真樞要境

太上靈寶淨明玉真樞真經

太上靈寶淨明道元正印經

道本无物唯集於虛內外開廓不與物俱擾
擾在前至道湛如昭曠獨觀與道盈虛消息
往來如淵之魚由水不知道若是歟能知道
者精不自枯血如流川烝如輪珠身如枯木
意如飛鳥不知所止不知所居自然而已性
心恬如知所以否不知知乎為而不為淡然
清都清都之宮神解意釋情定精一之為
道一而不執不執不僻不膠不急唯緩乃致
泰定虛室此為道本想正合理不想之想想

亦不想不想之明想而定形長生久視道之
一名何為長生何為喪傾道本常在心了性
明了了既了明明既明了了非了明明非明
非了是了非明乃明明明了了識吾本形形
中有神神有所伸伸而不屈超達飛昇何為
風馬何為雲車不出於中於中是真真本冥
妄妄則非真以真冥妄真妄同扃不執不著
不與不併視乎无形聽乎无聲孰為符篆孰
為真經心定神慧是為淨明淨明三界外有
玉京玉京神都游宴三清此名道元正印无

形悟此道者可以超真

太上靈寳淨明道元正印經

太上靈寶淨明天尊說御瘟經

爾時太上靈寶淨明天尊於己酉歲六月庚戌清旦大會衆真演說无上淨明祕法時新學弟子惠文真人侍立於前面有憂色神思悲酸心情舛錯若有所失天尊深知惠文真

人尚牽多愛猶住凡世不脫邪見未契真理不知所以存神御炁含養恬和救護群品之法而曰惠文真人子何面有憂色得无有不可意惠文真人稽首頓首再拜號泣而言弟子幸生人世獲遇真師演興大教以弟子為

法會首領尚此不免災危法會弟子俱同其苦切聞凡佩寶籙之人皆得離脫一切災橫今弟子所住鄉里疫毒流行不論善惡均被其害忝在天尊勝會同諸弟子習學仙法不曾敢怠而家有小弟小女與衆弟子各中瘡

疹痛苦難忍凡諸投法向善欲求免災今既
不能免是以有憂方欲俟間發此大問乃蒙
天尊下問弟子不覺流涕天尊先以大教付
弟子等興行而各身自不脫災禍十惡之人
剛強心志毀道敗法不可教化願天尊特以
開度以禦弟子等四時瘟病之災於是天尊
陞座舍悲為惠文真人等演說上法曰天地
无私陶鑄萬物本无善惡世間人者自私故
生災禍上帝憫斯民之墜喪其靈性於是立
太上靈寶法教其長生有時瘟疫癘之災責

其違背各有鬼神主掌其中為善者可以勸而為惡者可以懼譬如有人設一大路花磚砌結坦然可行一人於旁設其檻穽以捕虎兕行者不顧大道望望而行誤觸其機乃言設路者非正路汝既行路非可觸機機不為人而設人誤觸之設路設機善惡本異今弟子或違慢教法存想不真服鍊不時飲食不忌則護衛正神悉皆退散善既已掩過則有聞司罰之神得而窺測布此毒烝一綴成疾成疾之後不悟愆尤又怨道咎師不能保護

甚其疾苦又有家中之人不能同道協心修
行覺悟多行非道背主所修則鬼神亦伺其
閒陰有誅責非无公道亦以惡勸善旣蒙罪
戾尚懷二心乃曰其主修道行法不保妻子
行其淫邪祠設淫鬼則吾豈佑之夫凡四時

調養務在適中佩籙傳經以旌上善服藥吐
納以生正炁我有寶籙使日夜佩服令百鬼
畏懼善神隨守又有仙方使其服炁吐納存
想百般以救其苦如寶籙救治之符亦散雄
丹之劑春宣夏補秋歛冬收之意不爲不多

而汝等曾不究其理乃函藏之謂我今為太上弟子合免斯難是何異不耕而欲穰不蠶而欲衣吾今復有禦瘟神符秘篆赤散雄丹一切佩受服食之法擇日授汝兼有秘呪

呪曰

唵荷（烏可切）暮秖（音只）混嚩（音馬）囉復（音履）舒（音歆）

右每日能齋而誦之即帝君神將日夜護衛殟毒百神皆知其為太上弟子而畏敬之誦經一百遍百鬼頭破腦裂其或不能行之吾无汝何也於是惠文真

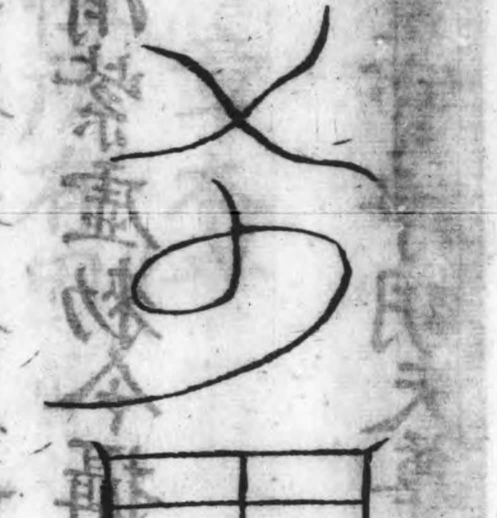
人再拜稽首

九州高明大使丹筆書之將擇日以方術教

弟子信受奉行

九天高明大使神功妙濟真君驅殟遣疫

消災真符



太上咒曰

洞天赤文丹靈燿虛驅殟攝毒奉命

天書金籙玉簡嵬鬼悉驅
太上有勑元君安居急急如
太清紫虛勑令攝

太上靈寶淨明天尊說禦瘟經

太上靈寶首入淨明四規明鑑經

章本章第一

道者性所有固非外而鑠孝弟道之本固非強而為得孝弟而推之忠故積而成行行備而道日充是以尚士學道忠孝以立本也本

立而道日生矣道混乎其同同於愚智愚智不謂道而分也愚者昧智者巧昧則不明巧則不真不明不真去道所以遠也知道則廓愚以為明去智以成真明真而信於道道則為汝有矣學道以致仙仙非難也忠孝者先

之不忠不孝而求乎道而冀乎仙未之有也比干殺身以成忠生者人之所甚愛比干不愛其身而捨生以求道信道有備知其不誤其為仙也大舜終身以成孝勞者人所甚畏大舜不憚其勞而服勞以求道信道有備知

其不誤其爲信也忠孝之道非必長生而長生之性存死而不昧列於仙班謂之長生有曰養炁延年无功而多歲齒若特未得其一二爾君子之致乎道入八極是也故善卷殺身以成廉南容復圭以成慎榮期安貧以成寛顔回簞瓢以爲裕如是之人皆冠於仙卿是豈山澤之臞者哉後世失道之人不忠不孝以亂其國家國家敗身乃无所容其身乃入山以學道是猶捨廈屋而入炎火也子不見民之不忠天生聚歛之臣子之不孝婦生敗

宗之孫兵戈旱蝗非國之罪也君不忠不孝於上臣民不忠不孝於下炁感而生天生兵戈爲亂者釁積於己惡心盈而罪貫積逆亂萌於心天以此正其罪假手於其人殺之爾而曰民之无辜豈知言哉吾爲弟子說忠孝爲本立本以成仙則天下之仙舉可數矣未有不忠不孝而參天庭奉宸極也

修身章第二

忠孝則无罪戾去禍遠矣服鍊則无妄僞无妄僞則身安矣服鍊者以心達心以性達性

心性洞達其光煥發回丹田之炁而歸天宮還元精之炁而歸大海不以外物累而形骸不能拘也榮華不能誘也知足常足煩惱遠矣知和而和是非消矣身不自有何有於物外物不染何有於妄其心性真其精神足書則无妄覺所為者真也夜則无妄夢所安者固也攝意歸于身攝想得乎正其炁蒸然其神廓然其晃飛飛然以神交神神者自神以炁奪炁炁出太空太空之中其神卓然卓然不蕩也不蕩之心性也不蕩之性心也心性

調而符藥爲筌蹄而可棄也上士非必入山絶人事去妻子入曠野捨榮華而謂之服鍊服鍊心性心明而達孝弟不虧與山澤之臞童者異矣知吾道者不難行矣以心達心以性化性性止於一心止於神心性圓融而自長生得長生而自變化上道不難知上道則甚易也小人捨易以求難初入淨明忠孝之道當求其易得其易則不患其難也可則心性之明徹洞達人所固有非僞爲也得真常之道道斯在也

建功章第三

天下有妙道聖功生焉神明出焉神明者心出為神性出為明有功以達夫道不昧吾之心性也无功以失乎道則去心性之道心不明而性不神也上士得道之妙在心性即真而妄者遠矣遠於妄所以成功也一思而鉛汞生再想而黃芽茁三想而虎龍交寶鼎安矣慶雲生矣心性之了辯故也於此而積所習知所尚何謂所尚尚乎仁義忠孝忠孝備而成本可以立功立功之道无陽福无陰德

无物累无人非无鬼責所以上合於三元下合於萬物也下士呼符水治藥餌已人之一疾救人之一病而謂之功非功也此道家之事方便法門爾吾之忠孝淨明者以之為相舉天下之民躋於壽措四海而歸太平使君上安民自阜萬物莫不自然以之將舉三軍之衆而神於不戰以屈人之兵則吾之兵常勝之兵也以吾之忠使不忠之人盡變以為忠以吾之孝使不孝之人盡變以為孝其功可勝計哉何則有妄有真惟天下之至真可

以攝天下之人妄忠者盡忠殺身不畏孝者盡孝雖勞不惡則天下之甚真也上士以真㝠妄妄自清矣則天下之功成況於人乎況於鬼神乎

成終章第四

學貴乎始必有乎終天事始乎春至冬而歲成地事始乎東至北而化成仙學始乎孝至道而學成上士以文立忠孝中士以忠立忠孝下士以力致忠孝昧道者反此不有於忠孝何謂上士以文立忠孝以言為天下唱何

謂中士以志立忠孝以行為天下先何謂下士以力致忠孝以身為衆人率如此者南昌上宮著名昇籍入仙而忠孝之道終矣昧者反之不孝不忠故不成乎道生則犯禁死則犯科犯禁者治於官有典刑犯科者治於幽

有反報不忠者有臣禍不孝者有子禍不廉者辱不慎者撗逆不寛者惱不裕者貪而常不足不容者多所觸不忍者自羅其毒故生而不廉死之魂為人則倡優為鬼則順為物則牛馬生而不怯死之魂為人則士卒為鬼

則戮為物則六畜凡即此可以類推也是以
知道者畏之謹心誠八極立八極以為基立
基以明立性心性明則不期於神而神自神
謂之淨明淨明之習忠孝以為習積忠孝之
道備矣何謂淨不染物何謂明不觸物物不
染不觸忠孝自得生乎由是死乎由是忠孝
立而心性得矣

二經同卷

太上靈寶淨明九仙水經

太上靈寶淨明中黃八柱經

奉四

二經同卷

太上靈寶淨明九仙水經

太上靈寶淨明中黄八柱經

太上靈寶淨明九仙水經

通乎一身而周行於四肢者血也合乎陰陽之理適乎高下之宜調暢則理窒礙則壅譬之水焉水之爲物行乎地中貫於江河沼沚入乎海而所以流通者以如是也善養生者

因炁以運之而已且以水能載舟亦能沈舟血脉之用亦可以生亦可以死上士體血炁而求之於水得手足陰陽知所起知所止而觀水之妙宜有曲有折有伏有沈有弱有强有分而為派有聚而為淵蒸以為雲澤以為雨善得血脉之理者亦如是也故血起手臍行乎四肢本乎心歸乎頭聚乎腎各有所合也如小腸大腸合於江淮心與心包合於漳湞推其妙而行之於圖則其絡脉交通之義散聚運通之術道所本矣仙人葛仲卿曰人

之有血如地之有水自川流而為江漢達於大海海者善變化諸水也尾閭泄而通乎天元炁運之也血脉之運用周乎四肢自手足之指而行乎心經要其所生生乎臍也朝乎肝也主乎心之正宮闔闢發散乎肺之王位

脾為之本今謂之血母血母者脾主藏下合湖故也腎者海也海類衆血血於此化化為真精發而元炁元炁運血以為流通故朝於頭頭之青髮天之雲也散之為汗天之雨也汗之為雨適其和則正過不及則為害養生

之道知天之所為者一取於日月之行不知
水亦幾道也傅處士曰子不觀於炊爨乎觀
炊爨而鼎飪之事畢矣火者元炁也水者血
也蒸之物生之為熟五藏之變也其炁上達
朝天宮也其欲熟未熟之間有水流而下則

令黃芽白雪也愼子曰吾其冷者為火滅不
熟者為甑泄有不應炁而釜水竭有聲搏而
鳴此自然之義也隱玄子通乎經水之所造
以道生一一生二二生三三生萬物之數隨
五行而變遷之得水經之標本凡曰父母生

炁有厚薄時有早晏得水脉盈虛之數於是而配之五藏參之以地中之水有所證以謂腎水合海脾水合湖肺水合江肝水合濟各有正道其分枝有道其發源有歸於是而制圖而經水之理得矣炁之運者元綱也血之運者水經也知血之道路周於身會於五藏所起所歸則知河通天天通海海會於崑崙而黃河逆流矣

元降圖

雞子曰夫人生於父母之早晏厚薄之不同者皆以筭定之而大丹啓矣筭者年月日時也凡以父母所生受胎時日先下本生積年次下乾坤二篇之策次下大衍之數以三百六十除之其不盡者以四時除之得其餘數

以知水經之所起起五藏而循之則知所始也知所始而後生之天地之機也袁知機曰人之流於身者血也血運而潤於四肢父母之孕得其勝者先之所起故有髮盛至老不待服餌修養而墨黑鬚髯垂髫陰藏陽藏年未壯而早衰者知筭所起知筭所窮乃能安所用疏而別之運而行之以治以塞如禹治水則吾之水經可以意會而理推也扶風吴夫人曰水之道紀自海積之泒而生河通乎天天自河而取之海其潮應有地理各有紀

且多言之則以血之周身其數三萬六千五百丈如絲之在筐也者為不覆有條理綱紀吾常以水一火二木三金四土五述其盈數以其成數論其窮數每數起一尺以至一分推而究之自夏至而潮應退冬至而潮應來各有相脗合也今夫地形之高下觀海潮而知所在各不同人禀之厚薄舉父母生年月日時而所起不同也達士由數以悟道道之融於一身豈閒內外哉胡安公常為弄潮者知潮之早晏進退勇猛疾徐之妙蹈水而不

畏也劉延卿就學弄潮之法安公對以手足
陰陽之論授之五藏銅人龜鑑九年而蹈水
出入去來之勢不差也
丹陽許子曰大哉海水之潮於是取潮應之
妙究心三十年得水經之道述水經云耳

太上靈寶淨明九仙水經　終

太上淨明中黄八柱經目録

中黄之道章第一　黄庭之景章第二
虛四谷章第三　塞二兊章第四
開二洞章第五　立八柱章第六
正位章第七　正性章第八
渾含章第九

太上靈寶淨明中黃八柱經

中黃之道章第一

人生受正委和以生含純一之炁保至真之元陰陽和而後疾疢不生形骸堅固而後丹元可守不虧元炁故得大全是以中黃之道適正為本知本者不反不側不乖不偏理上下得四隅知所以在達所以存知所在故不失其方達所存故不遺其想辨方知想是謂正道深於道者能之苟不深於道則忘本務末不歸正中而中黃之道乖矣中言其位黃

言其色知位不失識色不膠非位非色得其所得今黄天之炁横于腷臆明其本真不迷不忒此之謂信何謂至信信在其中黄鍾之宫中炁炁所兆年數以豐人生如是可以守一守一既脩八柱以立八柱既立金丹赫奕三千功成步虚昇陟

黄庭之景章第二

渾淪闢而神洲之理明形骸生而五官之用著天地立乾坤成如立蜂房如生蟻壞乾坤之外亦有乾坤六合之内豈无六合惟乾坤

之理六合之義求之於身則一身之中天地既位則青華之都肝之正宮赤明之府心之正室素輝之景肺之正位黒玄之郡腎之正樓脾位手中名曰黄庭以金為屋以玉為門門玉如瑴色如蒸栗有真人焉金縷之衣如童子坐金蓮名慈珠字瑶仙識其面者可使與天齊年守其宫闕念之常存故能入於玄玄

虚四谷章第三

眼為神光之谷耳為和聲之谷口為靈泉之

谷鼻為真香之谷知中黃之道者使眼无非
視而神光熒熒使耳无非聽而和聲穀穀口
无妄食而靈泉清鼻无妄聞而真香馨自然
而已惡欲不至則正炁明正炁明謂之虛恬
虛恬者如橐籥可上可下而正炁交錯不忤
於中中扃廣漠洞然開闔不流於妄即是真

作既日即真可以得道道非他求本自我身
四谷不虛所以失道虛以為用中扃圓融光
照內反發乎泰定如有巨室四窗高明於中
居止可謂明白故正中黃中黃者虛四谷也

塞二兊章第四

二兊者炁精泄之門户也人之所以夭折易衰者前兊傷其精後兊傷其炁傷精而精不固則妄淫是名横流之兊衰炁則炁易耗而妄發是名賊流之兊善養精炁者以精出乎思思本乎脾於是絶思以炁出乎食食本乎脾於是絶食絶思則真精内固不以好色而蕩揺絶食則真炁内全不以美味而敗散識二兊之正理則中田固而有養中田固矣所以長壽故正中黄者必塞二兊

開二洞章第五

二洞者神宮之正位也仙藥之本原炁液之道路頂為乾靈之洞能開之則炁出入之門户也上腭為玉神之洞能開之則精液出入之關鍵也能中黃者既四谷虛而外邪不侵二竅塞而內正不發則无思絕食舉炁而向上則慶雲出入於乾靈之門可以飛神取液而漱咽則靈液出於玉神之泉可以灌溉金鼎於此而嘉禾植善得中黃開洞訣方始名為大列仙比其要知其要得道之本也

立八柱章第六

身者神之舍也以形言之謂之眉宇以炁言之謂之炁宇以性言之謂之泰定之宇故身者神之所舍欲神舍之長存者莫善於立柱柱者屋室之主也元炁者礎也元炁爲礎而

八柱立何謂八柱虛四谷謂之五明之柱塞二兊謂之兩極開二洞謂之輔棟以元炁爲基以精神爲覆幬而後居焉以安吾之性以全吾之道道者大而无外也不沉不浮得所住知所生知所定適所安正所正而實主之

道立矣賓猶鉛汞也主猶心腎也心腎正鉛汞生而後可以安金鼎爲大烹也故善學者以身爲安宅以見聞覺知爲風雨立八柱安垣墉而風雨之患消矣所以先識其道次明其景立基定方如王建國面南背北嚮明而治此其道也

正位章第七

道者適乎正中得正中之道則洞然而已何謂洞然如彼卜宅各安其居宜前堂後室各適其居左青龍右白虎前朱雀後玄武各守

其方於是布八卦定三田知升降審節候明自然也而吾以不明明白自白也而吾以不染染則不明明則莫大之明不染染物不得而染以之識正果全正真超正路出正途泰然圓融恰然不動此名正位之本識鼎之所既識鼎所還丹可取

正性章第八

有正性有妄性性本一也未嘗有二守一去二得其正性如性之正不失所正正而不泥何事於正正者正也正所不正不正乃正隨

其所正合乎正真是名正性性自恬和以和故通以通故達以達故明明明之性是謂正性也

渾舍章第九

中黄本非意立唯渾舍斯識中黄八柱本非精思唯中黄斯有八柱柱立而宅成礎堅而柱穩推渾舍而天地之理得矣天地之理得而成立乎中正矣故不知中黄未可以言人也一飲食之肥瘦亦中黄也一是非之絕累亦中黄也知中黄而大道彰矣

太上靈寶淨明中黃八柱經

淨明忠孝全書卷一之二

奉五

淨明忠孝全書序

世謂仙道者遺世絶物豈其然乎西山玉真劉先生繼旌陽仙翁淨明之道必本於忠孝匪忠無君匪孝無親八百之仙率是道矣噫非忠非孝人且不可為況於仙乎維孝維忠仙猶可以為況於人乎古人云欲脩仙道先脩人道舍是何以哉先禄大夫蔡國公知經筵事張珪序

余嘗待罪集賢洪都黃冠師黃中黃柚一編書來請曰此吾師玉真子受都仙太史淨明

忠孝之筌要也敢勾一言壽吾道脉異哉設教名義得無類吾儒明明德修天爵之謂歟夫臣職忠子職孝萬古良知有不可泯者五常根於人心也仁包四德而配春故行仁必本之孝焉四時行於天也土旺四季而配信

故履信必主乎忠焉然則綱三綱常五常者其惟忠孝乎嗚呼堯舜之道孝弟而已矣夫子之道忠恕而已矣是知大道至德之要其在玆乎太史憤世高騖虛玄徒事清談未能力踐去大道愈闊也於是即秉彝之固有闡

簡易進脩之徑以化民範俗言近指遠厥惟
休哉竊惟大哉乾也至哉坤也先儒特以誠
敬釋之凡一意弗誠則非忠一念不敬則非
孝學者能出忠入孝由存誠持敬為入道之
門服膺拳拳無斯須之不在焉一旦工夫至
到人欲淨盡天理昭融虛靈瑩徹自得資深
之妙于以合天地于以通神明莫知其然而
然造夫大道之奥也又何難矣道家鍊神養
性吾斯未臻歆艷導民忠孝有昭乎大中至
正之道故為之書榮禄大夫江南諸道行御

史臺御史中丞趙世延序

古昔帝王之設教未有不以明人倫為事者自天屬而言必本於父子而兄弟長幼其分也自義合而言莫嚴於君臣而朋友夫婦其目也故舉其總者每曰忠孝云治平之世君君臣臣父父子子人盡其分以脩其常職泯然無表異之名老子曰六親不和有孝子國家昏亂有忠臣者蓋生乎周末目睹乎倫斁法斁庶幾見一二於千萬焉其閔世憂俗之心殆與吾夫子不異哉然而道家之說既專

門於養生又旁出於祈禬而世人徒以為邈然無意於斯世非要論也至治三年夏有方外之士謂予言豫章之境有古仙人曰許公旌陽其教人亦以忠孝為說蓋其生在吳赤烏中至晉太康年百三十六歲而去世豈其觀於人事察乎世變而為此論哉養生祈禬之家傳之且千歲而莫之察也又從西山道士黃中黃得玉真劉君與許公神交事甚異於是以許公忠孝之說本之儒家以謹其正推之道家以道其神其書之出又數年矣世

亦莫悟其所以然也撫今懷昔盡然深有感於予衷者殆不可勝言也仙人道士之所為豈偶然哉噫天理民彜歷千萬古無可泯滅之理一息不存人之類絶矣神仙之學豈有出於此之外者乎知乎此則長生久視在此

矣無為之化在此矣善讀者尚以心會之泰定初元四月十日國子司業虞集拜手謹書

神仙之說上古所傳軒轅鼎湖周穆瑶池皆是也後世立言著書超騰隱化時有其人惟都仙許君以忠孝自脩得仙道入以救世余

嘗謂其功不在禹下不但獨善其身也龍沙應期仙真復出玉真之竒遇見於其書中黄之正傳葢昔聞而今識之語録首篇謂世儒習聞是語此間却務真實一物不欺一體皆愛一念之欺即不忠一念之孝即於天此數則者民彛世教之大綱大領歟噫方外之士守其師之言而不畔傳之世世如金玉而藏諸正心脩身之學躬行踐履之間凛然如在左右吾黨之士當泚顙而深愧之矣中黄貌和而心正論直而行方易曰黄裳元吉文在

中也又曰黄中通理正位居體中黄之義有取於此正其心脩其身者如是矣推而行之

上以續

都仙忠孝之傳下以達天下後世莫不為忠臣孝子此君之師與君之教多矣則其師出於豫章信矣夫於戲盛哉文林郎江西等處儒學提舉前應奉翰林文字同知制誥兼國史院編脩滕賓題辭

宇宙間形氣互相依附而其中運行不息者有理存焉故得氣之清而能明其理者兼善

則為聖神為上智獨善則為隱君子為列仙得氣之濁而昧于理者反是雖其為品萬有不齊而上知不常見也若吾洪都西山都仙許公是已公在晉嘗令旌陽邑人懷其政後得道來江西從學者多所成西江之人

相傳其誅蜃等事至于今神而宗之不敢忘此誠非獨善而止者道家者流又有沖舉拔宅之說縉紳之士所不敢質然其以真忠至孝為教則萬萬不可誣也其傳言許公受諸於日月二君及諶姆蘭公傳忠孝之道比二

十年前玉真劉先生隱西山復得是傳其徒黃君元吉彙所聞平時語爲書刻布之至洽癸亥巽申官太史繇黃君獲觀焉乃歎曰此書行世將人人知懲忿窒慾明理充其忠孝之實則聖賢閫域可躋而跂也豈徒曰列仙隱者之事乎夫玉真之心都仙之心也都仙之心天地之心也同志之士苟毋忽其書能深味切省則庶乎其有契焉應奉翰林文字將仕郎同知制誥兼國史院編脩廬陵曾巽申拜手謹題

易坤卦文言曰君子黄中通理黄中央色也
夫子於坤卦取中正爲本而能通達天下之
道理上天下地之宇往古來今之宙顧不可
斯盡泯滅者此中正之理耳蠹蝕於春秋相
戕相靡理幾晦矣夫子繫周易作文言發爲

黄中通理之論正以救當時頽風敗俗律天
下爲中正之歸夫子豈得已而作斯言耶使
幸生堯舜之時歌呼爲擊壤之民又何必盡
洩斯道之祕乎比年龍沙叶讖建壇於鸞翔
鶴峙之地都仙親降壇記又專發黄中之理

授於玉真先生都仙之心夫子救世之心也蓋欲惟忠惟孝不乖不偏盡叶中正之理以躋聖世於隆平之盛中黄黄先生出示玉真先生語録亟覽之又首發正心誠意扶植綱常之語又曰大忠者一物不欺大孝者一體皆愛又曰萬法皆空一誠為實斯言也是真能體認都仙之旨以為教矣抑豈特都仙之旨正吾夫子之旨也亦堯舜以來精一執中之旨也最後又發明都仙道劒鐵柱之説皆足以破千古之惑雖然都仙玉真之互相發

明亦豈得已而盡洩斯道之祕乎載覽之餘再拜稽首序而歸之將仕佐郎建昌路儒學教授彭埜序

癸亥夏五月余與盛兄熙明同拜中黄先生于京師澄清坊之東時高朋滿座先生顧余曰夜夢子今子來似有夙契遂授淨明忠孝書并玉真語録余讀未終集平生諸疑渙若冰釋越數日先生復問曰前讀語録何如余應曰萬法皆空一誠為實盡矣先生首肯之良久復謂曰子資

質頗近道當宏吾教勉旃勉旃復出語録
數叚云此尚未刊異時當併刻之余以泰
定甲子春南歸而先生以乙丑蠲解化於
京師矣丙寅之秋余詣玉隆謁仙瑩會先
生高弟雲隱陳兄于清逸堂出示所藏先

生遺墨并所集先生平昔答問諸善言皆
余嘗聞諸先生者雖先生之言實皆祖述
玉真之傳也已而復於隱真壇得蒼崖熊
先生所藏玉真語録數叚即向來先生示
余者因録于別集并以元所傳靈寶壇記

道說法說忠孝諸書皆鋟梓而流傳之總名曰淨明忠孝全書同志之士讀之者當守律勿失敬之如神明畏之如雷霆奉而行之回後天而先天復有名而無名殆猶日月晦而明天地夜而旦四時冬而春則豈但騎鶴玉府烹鳳瑤池獨善其身而已矣又將見忠孝之化周流八荒綱常正而天理明雨暘若而民不疵癘上以極聖君賢相雍熙和平之治下以使昆蟲草木同躋仁壽之域寧不偉與寧不盛與泰定

四年歲在丁卯十二月乙未朔淨明靈寶
忠孝弟子丹扃道人廬陵徐慧子奇焚香
再拜謹書

淨明忠孝全書卷之一

淨明傳教法師黃元吉編集
嗣法弟子徐慧校正

淨明道師旌陽許真君傳

真君姓許氏名遜字敬之曽祖琰祖玉父肅

世為許昌人高節不仕潁陽由之後也父漢末避地於豫章之南昌因家焉吳赤烏二年己未母夫人夢金鳳銜珠墜於掌中因是有娠而生真君焉生而潁悟姿容秀偉少小通踈與物無忤嘗從獵射一麑鹿中之子墮鹿母猶顧舐之未竟而斃因感悟即折弃弓矢剋意為學博通經史明天文地理律曆五行讖緯之書尤嗜神仙修鍊之術頗臻其妙聞西安吳猛得至人丁義神方乃往師之悉傳其祕遂與郭璞訪名山求善地為栖真之所

得道遥山金氏宅遂徙居之日以修鍊爲事不求聞達鄉黨化其孝友交游服其德義嘗有售鐵燈檠者因見漆剥處視之金也翌日訪其主還之朝廷屢加禮命不得已乃於太康元年起爲蜀旌陽縣令時年四十二視事之初誡吏胥去貪鄙除煩細脫囚縶悉開諭以道教以忠孝慈仁忍慎勤儉吏民悅服咸願自新先是歲飢民無以輸租郡邑繩以法率多流移真君乃以神丹點瓦礫爲金令人潛瘞于縣圃籍民之未輸者使服役于圃民

钁地獲金得以輸納屬歲大疫死者十七八真君以所授神方拯治之符呪所及登時而愈至於沈痾無不痊者他郡病而至者日以千計於是標竹於郭外十里之江置符水於其中俾就竹下飲之其不能自至者汲歸飲之亦安蜀民為之謠曰人無竊盜吏無奸欺我君活人病無能為真君知晉室將亂乃棄官東歸民感惠贏糧而送者蔽野有至千里始還者有隨至其家願服役不返者乃於宅東之隙地結茇以居狀如營壘多改氏族以

從真君之姓故號許家營焉真君嘗至新吳
憩于栢樹林有女童五人各持寶劒來獻真
君識其劒仙也異而受之故獲神劒之用乃
於丹陽縣黃堂靖問道於諶母母以所受孝
道明王之法併蘭公所付孝悌王銅符鐵券
金丹寶經授之且謂吳君曰君昔以神方為
許君之師今孝道明王之道獨許君得傳君
當返師之二君辭謝方心期每歲必來謁姆
姆覺之曰子勿來吾即還帝鄉矣因取香茅
一根南望擲之曰子歸認茅落處立吾祠歲

秋一至是矣二君還遷於所居之南尋訪其茅已叢生矣遂建祠亦以黃堂名之厥後復遇日月二帝君授以淨明靈寶忠孝之道真君嘗過黃堂見鄉民某宰祀神且相詫曰祭不腆則神怒降禍矣真君曰怪祟敢爾耶夜宿逆旅召風雷伐之又見民有遠汲者滿道乃以杖刺社前涸澤出泉以濟之雖旱不竭因渡江抵朱氏之肆主人雖貧迎接甚敬真君戲畫一松于其壁而去其家即日利市加倍嘗鍊神丹于艾城之黃龍山有蛟魅輒作洪

水欲漂丹室真君遣神兵擒之釘于石壁丹成祭于幕阜葛仙石室然後服之至修川愛其湍急味堅遂磨神劍於澗傍之石過西安縣（分寧縣也）社伯出謁真君詰其地分有妖物害民者其神匿之過一小廟廟神迎告曰此有蛟孽害民知仙君來故徃鄂渚後將復還真君躡跡追至橋側勑吏兵驅出誅之怒西安社伯之不職錮其祠門止其祭祀（今分寧城隍廟常閉開有火灾）今祀小廟（今封協佑侯）真君聞新吳有蛟為孽因徃捕之蛟懼入溪穴乃以巨石書符以

禁之時海昏之上遼有巨蛇據山為穴吐氣
成雲亘四十里人觸在其氣中者即被吸吞
江湖舟船亦遭覆溺大為民害真君乃集弟
子將往誅之初入其界遠近居民競來告懇
真君曰世運周流當斯厄會吾之此來當為
汝曹除之誓不與此蛇俱生也於是卓劍于
地默禱于天良久飛泉湧出有赤烏飛過遂
前至蛇所蛇懼入穴乃飛符召海昏社伯驅
之不能出復召南昌社公助之蛇出舉頭高
十餘丈目若火炬吐毒衝天乃𠼪命風雷指

呼兵吏以攝伏之吳君乃飛步踏其首以劍劈其額施君甘君引劍裂其腹有小蛇自腹中出長數丈奔行六七里聞鼓譟聲猶返顧母弟子請追戮之真君曰彼未為害不可妄誅五百年後若為民害吾當復出誅之以吾壇前松栢為驗其枝拂地乃其時也又預讖云吾仙去後一千二百四十年間五陵之内當出弟子八百人其師出於豫章大揚吾教郡江心忽生洲掩過沙井口者是其時也若此時小蛇為害彼八百人自當誅之苟無害

於物亦不可誅也蛇子遂入江今新建縣吳城山是也大蛇既死其骨成洲今號蛇骨洲真君於經行之處立七靖以鎮之時晉懷帝永嘉六年壬申歲也真君道術高妙求為弟子者數百人却之不可乃化炭為美婦人以試之其不為所染污者唯十人耳凡周游江湖無不從焉真君歸郡周覽城邑有一少年美風度衣冠甚偉通謁自稱姓慎禮貌甚恭應對敏給遽告去真君謂弟子曰適者非人老蛟之精來見試也吾故愚之庶盡得其醜類耳迹其所之

乃化為黃牛卧于砂磧之上真君乃剪紙化黑牛往鬬之令施岑持劍俟其鬬酣即揮之中其股牛奔入城南井中真君遣符吏尋其蹤乃知直至長沙於賈誼井中出化為人即入賈玉史君之家先是蛟精慕玉之女美化為一少年謁之玉愛其才以女妻之居數歲生二子常以春夏之交孑然而出至秋則重載寶貨而歸業覆舟所獲也是秋陡還詒玉云為盜所劫且傷左股真君乃為醫士謁玉至其堂叱曰江湖蛟精害物非一吾尋蹤至

此豈容逃遁速出速出蛟精計窮乃見本形
為吏兵所誅二子亦皆為小蛟併誅之賈女
亦幾變形真君給以符故得不變真君謂玉
曰蛟精所居其下即水可速徙居玉從之其
地果陷為潭深不可測真君復還豫章蛟之
餘黨心不自安乃化為人訪真君弟子曰聞
賢師有神劍願聞其功弟子曰吾師神劍指
天天裂指地地拆指星辰則失度指江湖則
逆流萬邪莫敢當神聖之實也曰亦有不能
傷者乎弟子戲之曰惟不能傷冬瓜葫蘆耳

蛟以為誠然盡化其屬為冬瓜葫蘆浮泛滿江妖氣甚盛乃使施岑履水斬之真君曰此地蛟螭所居不有鎮之後且為患乃役鬼神於城南井鑄鐵為柱下施八索鈎鎖地脉祝之曰鐵柱若亞其妖再興吾當復出由是水妖屏斥城邑無虞峉嶢山頂有蛟湖三所其孔宂透大江通饒信真君誅其蛟立玉陽靖以鎮之又鑄鐵符鎮鄱陽湖口杜絶蛟魅出入之路鑄鐵蓋覆廬陵元潭制其淵藪仍以鐵符鎮之留一劍在焉明年復遊長沙郴衡

諸郡所至為民除害凡立靖七十餘所明帝太寧二年將軍王敦舉兵內向次于湖真君與吳君往謁冀說止之時郭璞先在幕府乃因璞見之處仲延飲而問曰予夢以一木破天君等以為如何吳君曰木上破天乃未字也公其未可妄動處仲已變令璞筮之璞曰無成仲曰予壽幾何璞曰公若舉事禍將不久仲怒曰君壽幾何璞曰壽盡在今日日中仲大怒令武士擒璞斬之真君舉杯擲起化為白鴿飛繞梁間仲一舉目已失二君處仲

竟敗二君還至金陵召龍捄丹從廬山紫霄
峯金闕洞還至天寶洞遂歸舊隱日與弟子
講究真詮數十年間不復以時事關意平時
出處不異常人但所居鳴鶴飛翔景雲旋繞
而已至孝武帝寧康二年甲戌八月朔旦有
雲仗自天而下二仙降庭宣玉皇詔曰上詔
學仙童子許遜鄉在多劫之前積修至道勤
苦備悉經緯逾深萬法千門罔不斯歷救災
拔難除害蕩妖功濟生民名高玉曆衆真推
仰宜有甄昇可授九州都仙太史兼高明大

使賜紫綵羽袍瓊旌寶節玉膏金丹各一合詔至奉行真君再拜登堦受詔一仙曰余乃玉真上公崔子文一仙曰余乃元真上卿瑕丘仲告真君以冲舉之期遂去真君乃召門弟子與鄉曲耆老諭以行期設飲宴以叙別又與十一弟子各為五言一韻勸誡詩十首是月望日大營齋會少長畢至日中遥聞音樂之聲祥雲四布羽蓋龍車從官兵衛仙童綵女前後導從二詔使又至復宣詔曰上詔學仙童子許遜脫子前世貪殺匿不祀先祖

之罪録子今生行符呪水治病罰惡馘毒之
功已仰潜山司命官傳金丹於下界閑債封
形廻子身及家口厨宅百好歸三天子急淨
穢背上凌空左大力天丁與流金火鈴照辟
中黄無或散漫仍封遠祖由玉虚僕射曾祖
琰太微兵衛大夫先祖玉太極把業録籍典
者父肅中嶽仙官賜所居宅曰仙曹左府玉
真上公曰卿門弟子雖衆惟六人合從行餘
各自有趍擧之日乃揖真君昇龍駕命陳勳
時荷持册前導周廣曾亨騶御黄仁覽與其

父族侍從盱烈與其母部從仙眷四十二口同時昇舉雞犬亦隨逐飛騰留下修行鐘并一石函曰世變時遷即爲陳迹聊以爲記有僕許大者與其妻市米於西嶺聞真君飛昇即奔馳而歸車覆遺米於地米皆復生比至

哀泣求從行真君乃授以地仙之術夫婦皆隱于山中仙仗既舉有頃墜下藥臼車轂各一又墜一雞籠并鼠數枚墮地雞拖腸而不死意其嘗竊食丹藥也後人見之必爲瑞應焉初真君回自旌陽奉蜀錦於諶姆製以爲

巖帷至是忽飛來旋繞於故宅之上復入雲霄真君生於吳大帝赤烏二年己未正月二十八日住世一百三十六年凡參學淨明弟子皆尊之曰道師君真君既飛昇之後里人與其族孫簡就其地立祠以所遺詩一百二

十首寫之竹簡令人探取以卜吉凶名曰聖籤其鐘車函曰並藏于祠隋煬帝時焚脩中輟唐永淳中天師胡惠超重興建立明皇尤加寅奉宋朝太宗真宗仁宗皆賜御書改賜額曰玉隆仍禁名山樵采蠲租賦政和二年

徽宗降玉册上尊號曰神功妙濟真君政和六年改觀為宮仍加萬壽二字五月一日旨付禮部云朕因看書于崇政殿怳然似夢見東華門北一道士戴九華冠披絳章服左右童子持劒紼皆衣青後有二使者緑衣道裝捧印杖前至丹墀起簡揖朕攀左龍尾上殿朕疑非人間道士因問卿何人不詔而至對曰吾為許旌陽權掌九天司職上帝詔往按察西瞿耶國經由故國觀見妖氣故來相訪朕請坐而問曰此患為何答曰湖南湖北二

十六萬緡綱入水此實小龍為害蓋先朝不合封此子為王當永嘉之戮自拆母腹而奔走未及害人因而赦之今乃輙為國家之患俟吾還當有處分不令住於江淮間矣朕夢中謝之復問曰朕患安息瘡諸藥不能愈真

君有藥否即取小瓢傾藥一粒如菉豆大呵呪抹於瘡上覺如流酥灌體入骨清凉遂揖而去行數步復回顧曰吾弊舍久矣寥落願聖皇舉目一看為幸朕豁然而覺不數日有司奏到果然緡綱被風濤覆没即取圖經考

之見分寧縣梅山有許氏磨劍池詔畫像如
夢中所見者賜上清儲祥宮以係省官錢新
換數月後復夢真君回如初謝上曰分寧乃
昔經行之處重勞建造吾卜地西山遺跡俱
存但屋宇隘陋不足副四方瞻視幸陛下一
修整之耳上寤即詔洪州改修玉隆萬壽宫
建炎中金人寇江左欲火宫庭俄而水自楹
桷間出火不爇虜酋大驚乃書壁云金國龍
虎上將軍來𡽪忠被授元帥府上畔都統大
軍毀茲遍觀聖像裝嚴華麗不敢焚爇時天

會八年正月初二日記主觀想知悉戢兵而
去凡真君所遺物皆有神守護不可觸犯殿
前手植栢其榮悴常兆宮之盛衰剪以煎湯
無疾不療丹井舊有神龍出沒後胡洞真以
符石鎮之鐵柱唐嚴譔作州牧心頗不信嘗
令發掘俄迅雷烈風江波泛溢城郭震動譔
懼叩頭悔謝久而後止又強取修行鐘置之
僧寺擊之聲如土木乃送還宮車轂州牧徐
登令取至府猶未及觀即夕飛還石函雖有
竅縫而不可開唐張善安竊據洪州強鑿開

之其蓋內丹書云五百年狂賊張善安開之
善安懼磨洗其字終不能滅遂藏其蓋凡真
君遺迹有異處如龍沙側之磨劍池其沙壁
立畧不湮塞新建縣之嘆旱湖水蛭至多以
藥投之永絕松湖市之旅邸至今無蚊蚋豐
城縣杪針洞蛟入其中以杉木楔之至今不
朽奉新縣之藏溪蛟藏其中以劍劈裂溪傍
巨石書符鎮之如此等類莫可殫舉元成宗
皇帝加封號曰至道玄應神功妙濟真君

淨明經師洪崖先生傳

經師姓張名氳號洪崖又名藴字藏真世代
皆莫詳與赤松子俱爲神農師真誥云洪崖
先生今爲青城仙伯是也隋時復出現於晉
陽之姑射山又現於豫章之西山讀書釣魚
於城西河岸之石磯今釣魚臺是也開皇九
年改豫章爲洪州以先生故也先生身長七
尺五寸眉目疎秀語音如鐘善琴書喜長嘯
嘗遇日月二君授以淨明靈寳忠孝之道時
戴烏帽或時角巾或欏椽巾被鹿裘或衣紅
蕉葛衫烏犀帶短靿皁靴每行則乘一白騾曰

雪精從五童子名狀並怪曰橘栗朮葛拙負六角扇垂雲笠又曰白藤笠方木鐙二玄書木如意筇竹杖長生瓢魏惠壺不柱杓又曰長盈壺長滿杯自然流酌出入城郭朝來暮去人莫測其蹤唐武后聖曆中召不赴玄宗開元中復召見於湛露殿上從容問曰聞先生善長嘯可得聞乎於是應聲而發音韻清絕上曰朕何如堯舜先生何似許由先生對曰陛下道超堯舜臣德謝許由昔堯召許由而不至今陛下召臣而臣來上嘉之拜太常

卿畢至司徒皆不受一日奏曰陛下何惜一山一水不令臣追蹤巢由乃詔還山遂絶粒服氣時時出沒往來於西山姑射二山多遊終南太華青城王屋山中與東羅二大師爲侶每述金丹華池之事易形錬化之術人莫究其微妙焉又每旦乗白騾領僕從由西山渡章江入洪城人未有見其返者一日章江舟人心切疑之遂戒其子躡踪覰其所以乃賣藥周遊市中卒之晉尚書潛悳武陽彭仙故宅宗華福地今彭真觀是也與其學仙之

徒掃石焚香談玄閱祕圍棋握槊諷詠逾時已而乘白騾與僕從俱入彭仙舊鍊丹井中而去舟人子復躡其後而先生未之知其中道塗坦然行未久忽聞櫓聲舟人子曰此我舟中櫓聲也先生始覺問之乃實告其故復問曰汝願偕往否曰不願於是令其瞑目以手摩其頂舟人子即在舟中矣自是不復入城如此者九十三年後隱去不知所終今西山有洪崖井與烏晶源為鄰深不可測無冬夏飛流奔瀉若雷轂地中人雖對語亦莫能

聽三伏炎蒸寒氣襲人毛髮森竪古傳與彭
仙丹井通焉井畔多楓樹先生丹成跨雪精
從楓樹升雲鄉至今樹上有雪精遺跡井之
西有紫清宮舊為應聖宮即先生栖真所也
有三詩刻于石其一曰去歲無田種今春乏
酒材從他花鳥笑佯醉卧樓臺其二曰下調

無人采高心又被嗔不知時俗意教我若為
人其三曰入市非求利過朝不為名有時陪
俗物相伴且營營嘗注老子周易三禮穀梁
傳行于世凡參學淨明者尊為經師君

淨明法師洞真先生傳

先生姓胡名慧超一名化俗字拔俗不知何許人亦莫詳其年人問之則曰今年五十二歲後數十載問之亦復云然容貌雄偉氣宇魁岸獨處則無異於常人在衆中則獨出人一頭故時人稱之曰胡長仙逢人不執手板擎拳而已嘗遇日月二君授以淨明靈寶忠孝之道神妙無方人莫能測唐初隱于洪州西山之洪井時往來洪城一日散步市中見一民家悲感先生問之答曰城側有廟神歲

擇女子以配吾女明日當行是以悲也先生曰吾當爲汝除之於是𪛗命風雷焚擊神廟併廟側一巨樟根下白骨無數拔其根擲于江中逆流而上至清江境今樟樹鎮即其地也州人感激於廟所立觀今豫章玄妙觀是也唐貞觀中太宗皇帝聞風召之不赴高宗即位復召先生乃赴館于禁中時宮中有妖夜出傷人上曰禁中有妖師能除之否先生曰諾乃徧行宮中至西掖垣下指曰妖在此命武士掘之入地數尺得老狐十數隻併白

骨甚多殺之妖乃絶上大悦賞賜皆不受力求還山上許之詔百官祖餞御製詩爲别乃還居西山游幃觀時觀荒廢先生因問主觀胡不修葺答以乏財力先生徑往不逾月以木栰至高安樟木江口距九十里命筏人緊繫縛各就宿江岸臨暮飛墨符一道中夜烈風雷雨比明筏已在壇下矣淩抹嶺谷所當之路林木披靡又於山下發一窖出錢三百千爲工役之所需應殿宇非人所爲者皆夜役鬼神爲之門外鑿七井以禁火灾則天復

召見於武成殿問神仙事先生上陳道德帝王治化之源即辭乞還山勑遣使齎金璧送歸行次單父賜書曰先生道德高尚早出塵俗如軒曆之廣成漢朝之河上遂能不遠千里來赴三川日御先開望霓裳之漸遠天津

後渡瞻鶴蓋以方遥空睇風雲惆悵無已還於洪崖先生古壇鍊丹首尾三年詔趣詣闕館于禁中一朝遁去上歎恨久之遣使齎贈甚厚還居西山盱母靖曰吾昔到此客于盱母今已數百年長安三年命弟子於游𩋚觀

之西北伏龍造磚墳藏太玄真符二七星劍靈寶策杖各一三日而訖先生正衣冠坐繩床空中雲鶴旋繞墻外人馬之聲不絕而先生已化矣州具以聞朝命賜謚曰洞真先生凡參學淨明弟子皆尊之曰法師君

淨明監度師郭先生傳

先生姓郭名璞字景純河東人也好經術博學有奇才而訥於言論善詞賦爲東晉之冠好古文奇字妙於陰陽術數有郭公者客河東精於卜筮先生往師之公以青囊書九卷

授之由是洞達五行天文地理卜筮之術爲人穰災轉禍妙用無方惠懷之際先生知中原將亂乃避地東南抵將軍趙固會固所乘良馬死固惜之不接賓客先生曰吾能活馬吏入白固出求教先生曰令徒夫二三十輩皆持長竿東行三十里有丘林社廟便以竿拍之當得一物急持以歸得此活馬矣固如其言果得一物如猴持以歸此物見死馬即噓吸其鼻頃之馬起如常物忽不見元帝渡江後王導辟爲參軍先生事母至孝母死自

卜葬地於曁陽去水纔百步人以近水為言先生曰即為陸矣未幾沙漲去墓數十里皆為桑田明帝大明二年甲申王敦舉兵反次于湖先生往見之敦曰吾夢以一木破天此何祥也先生曰一木破天乃未字也明公舉事必敗無成因極言忠孝之大義敦怒曰吾壽幾何先生曰若恪守臣節壽未可量若改之不速禍將不久敦曰君壽幾何先生曰吾命盡今日日中敦愈怒命斬之即有見先生於冉陽市者世以為兵解云所著詩賦誄頌

數萬言洞林經六十卷新林十卷卜韻一篇註爾雅三蒼方言穆天子傳山海經皆傳于世凡參學淨明弟子皆尊曰監度師君

西山隱士玉真劉先生傳

先生姓劉諱玉字頤真玉真其號也其先番易石門人高祖宗翰遷南康建昌名所居里曰石門示不忘本也宋紹興中擢第授滁州來安簿世傳詩禮父剛母鄔氏以寶祐丁巳八月二十日生先生是早紅霞覆屋鄰曲駭異其父再遷隆興新建忠孝鄉先生夙有

卓識五歲就學讀書務通大義弱冠父母繼亡居喪盡禮家貧力耕而食視塵世事不足爲篤志於神仙之學初都仙太史許真君以晉寧康甲戌歲於豫章西山昇仙嘗留讖記云吾仙去後一千二百四十年間五陵之內當出弟子(今作地仙誤也)八百人師出豫章河西岸大揚吾教郡江心忽生沙洲掩過沙井口者是其時也至建炎戊申僅七百年兵禍熾結民物塗炭何真公等致禱真君匃垂救度既而降神渝川諭以辛亥八月望當降玉隆宮

至期迎候日中雲霧鬱勃自天而下由殿西徑升玉冊殿降授飛仙度人經淨明忠孝大法真公得之建翼真壇傳度弟子五百餘人消禳厄會民賴以安迨今二百餘年其法寖微至元壬午朝命改隆興路為龍興其年五

月章江門外生一洲是秋先生經行西山瀉油岡遇洞真天師胡君告以姓字先生拜問曰天師胡為在此曰龍沙已生淨明大教將興當出八百弟子汝為之師歲在丙申臘月庚申真君下降子家子際遇如何真公時令在

予夜故來告予言訖不見先生心竊自喜明年春復於玉隆禁山遇之即下拜胡君曰吾今再來實傳真君之旨可尋西山中黄堂山烏晶原建玉真壇以栖隱當知真君即太陽帝君化生仙傳謂生身有金鳳啣珠夢兆者非也乃日中金烏流精在天爲氣在地成形鴻濛開闢降於洪井却至海藏至真君降世乃由扶桑之墟下貫崐崘之頂乃從風輪水淵由地中行騰出洪崖之井以應西山之氣故其地名曰烏晶原蓋日月二君屬記真君

以為後代傳道之信其所在之處萬靈護持出沒變化非容人力真君降於吳赤烏己未歲正月二十八日戊午己未為火在天上初元戊午表太陽也二年己未表餘氣化生也正月表人道始於寅也二十八日表近晦而

續明也天啓仙運年符赤烏其後海昏誅蛇有赤烏飛過亦應此耳今仙運將周烏晶出現其在青羊之歲上元之辰紫清宮中子得以鎮靖廬大教興矣因與言淨明之旨踰時而別及出山已越兩日先生自是益加精進

又於孝行里立騰勝道院以善道勸化遠近
聞知仰嚮從游者衆甲午十一月甲子遇水
府仙伯郭君教以經山緯水之術遂遊黄堂
山烏晶原尋訪果得魏道人故居乃昔日真
君修真之所而又洪崖先生張君舊隱地𨽻
紫清以田易之而卜築且定居焉靈官鄧君
貽詩有曰洪崖尋舊跡合讖於松沙者謂此
也元貞己未正月甲寅先生神遊玉真府遇
真君與張君胡君玉真朝元回先生作禮真
君顧令先生求見陽烏張君袖出三足烏示

之上元庚申先生往紫清與弟子王真定方
公成登柏洪樓焚香默禱聞硫氣郁烈倚闌
候望倏有流光飛墜鑪閒俯視則烏晶在焉
大如椰子非鐵非石而黑潤沈重受而藏之
是夕胡君授以大道說明年歲晚復至紫清
告諸弟子以師君將降約同候迎十二月庚
申王真定方公成胡次由輩同集先生之舍
先生曰有一士緣重當不召而至是夕雪大
作初更時玉隆宮法子黃元吉忽至先生曰
天寒歲晚遠來何為元吉曰夜來夢胡天師

告曰劉玉真家有盛事汝可速往故來先生
於是與諸弟子明燎爇薰至誠以俟夜將半
先生凝望虛空倏忽間師君至亟率弟子下
階迎拜黃氣瀰漫非煙非霧擁升堂上降授
玉真靈寶壇記紙尾署云弟子劉玉真丁酉

正月甲子朔旦登山巔授至道頃之光景豁
散既而郭君授以壇疏除夕寒雪陰霾先生
清齋以待夜過半山堂門開介冑神人至前
曰真君召子乃篝燈躋攀而上仰視天星朗
然少焉仙駕降先生瞻禮以栢葉藉束橘以

進真君告曰茲山前俯鸞岡後據鶴嶺吾昔
修真時於此朝禮太上太上命日月二君降
此授吾至道是名靈寶朝天壇吾今亦於此
授此中黄大道八極真詮子當敬受吾八百
弟子海為首英名氏悉在華林八百洞天久
矣刻書青琅高揭丹崖更當勉勵弟子不昧
心君不戕性命忠孝存心方便濟物異日功
成果滿胥會洞中顧不樂歟此外精心奉教
隨所修積各享其報終不沈墮若有不自提
策勤始怠終則有風刀之考子今懨演教法

積累功勳再世三生鍊消陰滓登晨白日如吾無異勉之勉之言畢高舉先生拜送瞻望極日而還十月甲午寓玉隆清逸堂丙申胡君復來授以道法說及三五飛步正一斬邪之旨由是開闡大教誘誨後學其法以忠孝

為本敬天崇道濟生度死為事簡而不繁諸弟子問曰昔何真公所傳稍繁今先生所授極簡何其不同先生曰昔紹興之時仙期懸隔權以救世以法弘教故繁今龍沙已生仙期迫近急於度人以道宏教故約此所以異

然其至則一無庸疑因謂曰吾與若輩幸以
宿因遭逢大教喜慶難言今請盧粗備相與
首致華封之祝以寓吾忠次伸追遠之誠以
昭吾孝修身慎行植德行道可無愧矣今為
若輩懇師君請降日精月華鍊度先亡以除
冥累十月望乃登朝天壇露香敷奏席地存
神置二陶器於壇上俄東西布飛光二道如
金線自天際注器中左液如丹右津如乘用
以書符訖事無餘越七日弟子咸夢先亡言
感真君拯拔陶鑄返陰生陽已升仙階矣明

年十月庚申郭君復至授以法說而鄧君數來談易故先生於易尤邃方公成嘗言文象夜分風動燭滅先生一噓而燭復然公成驚問先生徐曰子言紙上之易而未知身中之易如知之則已滅者可復明又何所怪公成

下拜願卒為弟子居常與群仙接對而張胡郭鄧為客張君嘗招之過洪井擲扇水中命之浮渡又與如意丹方令采洪井石蒲為藥以施病者郭君嘗引遊水府見門下鎖一巨青猴指曰此神禹所禁巫支祁也先生雖道

行日隆而益自韜晦閒為人祈禬禳解無不出奇隱真洞真靖廬次第與建諸品祕要相繼授受至大戊申正月丁卯投烏晶於洪井日緣重者得之即以傳教之任付黃元吉謂曰吾此生為大教初機而來異時再出當與八百弟子俱會令陽數將終身謝之後以吾遺體靜夜火之復骨於招賢之原三年將還瘞海島二月癸巳如紫清宮琴岩寺告别甲午示疾弟子畢集丙申晨興端坐榻上日正中舉手拱揖就榻側卧而逝春秋五十有二

弟子遵遺旨而送終後三年啓窆之視之唯存
空函先生之學本於正心誠意而見於真踐
實履不矯亢以爲高不詭隨以爲順不妄語
不多言言必關於天理世教於三教之旨了
然解悟而以老氏爲宗有玉真語録淨明秘
旨凡一百三十七品云

中黄先生碑銘

黄君元吉字希文豫章豐城名族父良俊母
吳氏年十二入玉隆萬壽宫事清逸堂朱尊
師朱殁其師王月航尊師愛而教之王尊師

嚴潔清儉有古人之意善醫藥施謝之積粗
贍即閉户絶來求醫者希文請授其術以為
業王尊師不可曰吾非有靳於子也顧醫道
甚精微識慮稍不至則人由我而死非易事
也將以此為利益不宜吾幸得舍此不為冀

寡過耳誠慮逐累子不如歸求清静以自致
也王尊師没久之西山中有劉玉真先生者
本貧行老儒隱居深僻有神明之遇曰晉旌
陽許君千年龍沙之記今及其時而劉則入
百仙人之首云獨重希文以為可托及去世

以其傳囑焉蓋其說以本心淨明為要而制行必以忠孝為貴而已希文事劉先生如父事其夫人如母苟遠去飲食必祝之而後嘗奉其言如臨天地鬼神乃即其山擇地立玉真隱真洞真之壇以授弟子至治三年又以其說游京師公卿大夫士多禮問之莫不歎異明年太定改元嗣漢三十九代張天師朝京廷臣薦希文者曰中黃先生剛介堅鷙長於幹裁嚮嘗都監其宮治衆嚴甚人或不樂而土田之入廬舍之完公而成功昔為忤者

更交譽之親之其後從玉真先生得旌陽忠
孝之教蓋折節就沖澹爲達人鉅公前席宜
表異之乃爲書請希文爲淨明崇德弘道法
師教門高士玉隆萬壽宫焚修提點未行玄
教大宗師留之崇真萬壽宫期年將以其名
上聞奏且上有璽書之賜而希文翛然高居
唯以發明其師說爲己事有所謂清虚日來
滓穢盡淨者蓋庶幾焉十二月十一日爲書
寄别其弟子陳天和等而命從者曰今夜子
時當報我及期從者以告希文曰吾返玉真

之墟矣明日用火淨吾骨於城東門外薪盡
火絶有風南來者吾報汝也已而果然從者
負其遺骸將歸藏西山希文在世五十五年
爲道士四十年度弟子陳天和劉真傳熊玄
暉劉思復黃通理授淨明忠孝之教者人衆

不可備列中山趙先生有道之士也嘗與希
文俱來爲之言曰子爲銘其藏予重趙君之
請故爲之銘曰西山之墟古仙宅竒蹤一隱
兩五百陽精發輝表靈赫我與學書繼玄德
長生不死爲世則忽焉去之不可測鏘金爲

音王為畫表歸真土填無極

丹扃道人事實

丹扃子姓徐氏名異一名慧字子奇至元辛卯八月二十七日寅時生娶劉氏生子師晉其先為豐城望族仕廬陵因家焉其大父愚谷先生典刑博雅前宋試場屋有聲二子俱早世子奇幼孤即穎異恥與俗子友閉户讀書危坐竟日養吾劉先生為須溪冢嫡時稱為文章司命人物權衡得其許可者如登龍門始八月旦子奇嘗侍大父往謁之一見問

所學即令以詩題子奇援筆立就先生大加賞歎因取少陵徐卿二子生絶奇之語改字子奇且為序其所作詩集稱其五言高處舂容淡泊頗近古意至於近體亦變化流麗蓋其天分之高而學所致也其推許之意槩可

見矣戊午春慨然為金臺遊首以文墨見知于御史李一飛典瑞院使馬九皐右丞齊峯平章大慈都由是鈞樞臺閣名公鉅卿多所接禮癸亥春英廟詔書金經試字中書者數百人子奇首中前列未幾經事竟見寢子奇聞

中黄先生得都仙淨明之道駐于崇真宫遂
徃師焉中黄一見曰夜夢子今子來似有夙
契當宏吾教自是盡得中黄八極之妙又參
藍真人于長春宫得全真無為之旨賜號淨
明配道格神昭效法師由是人爵無復介其
心胷雖中朝貴人交剡互辟恬不能動其心
矣甲子春以母老竟歸圖為色養計其所以
娩容娱侍曲意順承無所不用其極如是者
二十餘年迨終喪葬盡禮初歸之日家適病
疫或曰未可歸子竒曰安有及門而不外堂

拜毋着乎竟歸其所謂神明憑依者皆辟易
解散若未病然自非道高德重安能殄息若
此其速也是歲大旱鄉人請禱于里之吉安
橋旋尉霓望自是弟子益衆及其門者皆文
學特達之士雖六七十翁皆願從焉曰吾師
道也子奇倜儻尚氣節慷慨尚然諸導悟學
者剖決玄微海竭河傾源窮派析犁然有當
於人心數十年間千里内水旱豐凶請禱
即往神動天隨雷電隨應其所以化赤地為
豐年掃積陰為霽景者不知其幾焉至如來

病士庶是以為瘖豕人之啼泣木客之憑淩雲篆一飛陰怪旋屏若此者尤衆也是其操存持守之不息故光輝昭著之自然有諸中形諸外也士君子常稱奇峯先生又稱丹扁道人蓋其為室也清虛明淨扁以丹扁留國

張公書而記之詩集曰盃水玉霄滕公亭之所傳淨明忠孝諸書先以刊行至於手譔科文正大雅潔凡若干卷傳于世庚寅春寄內師府羅文奎詩云憶昔長廊聽雨時黃金染筆寫烏絲百年似夢我先覺萬事如雲子尚

癡天上故人天上老里中野客里中嬉臨風
聊致拳拳意老病無才懶賦詩又寄臺使盛
憮明詩云向來風雨意俛仰十年餘雖有千
山隔寧無數字書栖遲吾分耳富貴易交手
珎重平生學風雲展壯圖又寄别弟子鍾彥
文詩云花甲今年恰一周安心安分更何求
夢回池草春生筆吟到江梅月滿樓生數又
從今日始老懷不及少年遊還丹鍊就身如
葉洞府名山任去留又自贊其像曰生前我
即汝死後汝即我於是二中間誰曾識真我

噫月輪元不在波心四海五湖無不可至五
月望日命弟子蕭尚賢代謝師仙將吏爲酒
食以召鄉黨朋友話別對坐客云天香繞屋
家肥潤玉宇開基仕顯超明旦日中索紙筆
留頌云這箇臭皮袋撇了無罣礙烈焰紅爐

中明月清風外擲筆端坐鼻流玉筯尺餘移
時視之則已去矣留形住世六十年度弟子
數百人

淨明忠孝全書卷之一

淨明忠孝全書卷之二

淨明傳教法師黄元吉編集
嗣派弟子徐慧校正

玉真靈寶壇記

許遜譔

鍾陵之靈鍾大寶於西山厥維西山萃古今精氣實上下神仙一大區宅有道之士率由是出自吾得

太上淨明吾與張洪崖胡技俗等其人也龍沙有讖松沙有記一皆為是西山中靈寶秘前鸞翔後鶴峙真鳥晶紹仙裔斯靈伊何太

素始名太極判精靈寶現形故此一寶靈也
在天為黃中在地為烏晶在人為丹扃惟寶
斯靈弗寶弗靈有道之士克寶斯靈者自有
重重樓閣内景黃庭三五飛步神奏玉京符
千年之嘉運備八百之仙數騎鶴玉府烹鳳

瑤池其視塵世寶珠直天地間一瓦礫耳吾
有弟子玉真真子受吾記囑來尋舊迹克寶斯
靈克靈厥晶八百群真一日玉真二日隱真
三日洞真靈真寶真一真萬真真真聚神金
烏誕靈靈寶聚精玉兎誕形天降斯道地升

斯寶珎之作之天地為一率是群真克紹吾
勳有道之士無累俗紛式克輔之斬蛇馘鯨
窮日宇宙功超
玉清顧不偉歟乃繫之以銘曰
金烏流晶　洪井肖形　鍾陵聚靈　龍沙肖英
本五　三十二
八百八百　靈寶斯獲　玉真隱德　爰立厥宅
淨明大道說　胡化俗述
淨明者無形大道先天天之宗本也在上為無
上清虛在天為中黃八極在人為丹元絳宮
此三者同出而異名同謂之玄玄之又玄衆

妙之門明此理者淨明也清則淨虛而明無上清虛之境謂之淨明中黃八極天心也丹元絳宮人心也故天立中黃八極而報無上之本人當忠孝而答君親之恩忠孝大道之本也是以君子務本本立而道生孝弟也者其爲仁之本與有不務本而脩鍊者若太匠無材縱巧何成惟有大舜比干不脩鍊力忠孝不求道道自備下則豺狼有父子螻蟻有君臣物且尚能忠孝況於人乎況於法子乎淨明大道同理同源不同形同理者誰能出

不由戶何莫由斯道也同源不同形者是道生一生二二生三三生萬物萬物之中中惟人最貴不忠不孝不如豺狼螻蟻乎不能淨明者不如蟯蜋飲露乎物得忠孝大道體法子夫豈不知吾奉

太上設忠孝大道之門甚易知甚易行勉而宏之人能弘道非道弘人要不在參禪問道入山錬形貴在乎忠孝立本方寸淨明四美俱備神澈通靈不用脩錬自然道成信斯言也直至淨明

淨明道法說

胡化俗述

無極無形大道道生一一生兩儀兩儀生四象四象生八卦曰中黃八極九宮也道立其中黃法布於八極一陰一陽一動一靜相為表裏者也正道在於內布法治其外一正八治天清地寧釋曰

無極清虛曰淨明道在其中曰中黃法布八方為八極會四象朝三天曰三五飛步正其內治其外曰正一斬邪法子欲治其外先正其內欲正其內先去其欲無欲而

心自正一正心而道法備矣

淨明法說　郭璞述

無極而太極無極者淨明之謂也經云無名天地之始有名萬物之母故自太極判兩儀立人斯生而人於天地間爲最秀此所以並天地曰三才然後天地以好生爲心則人體天地心爲心先天之世人心與天地一清靜而無爲中天以來無者不能不顯於有而淨明之教猶未甚泯也後天之後有爲者萬殊千致與夫無名天地之始者異矣

太上推好生之德憫人生之不齊不得不彰其法則垂慈立教夫法者律也律不善以歸於善律不仁以歸於仁律不忠不孝而歸於忠孝淨明者

太上授之於日月二君二君授之於許太史許太史復宣布而流傳之凡吾法子行積莫大方遇至教其當守律勿失仰之如神明畏之如雷霆奉而行之回後天而先天復有名而無名殆猶日月晦而明天地夜而旦四時冬而春道在其中淨明之教周流八荒雖許

太史道尊德貴功蓋九州而吾法子功成行滿洞隱玉真備符淨明無為一也

玉真立壇疏　郭璞譔

天靈地寶成大道藏玉真其生也無名其出也有數今就黃堂山立壇奉道祝

國壽報親恩如是道在其中矣

師仙君立記銘予具疏而成之疏曰

龍沙讖仙八百始自玉真烏晶麗景三千中藏靈寶將周氣運用立壇場須教白水真人大家從吏便看黃山處士特地功成籍桂名

香即日均書玉府蟠桃性熟他時共宴
瓊宮

淨明靈寳忠孝全書卷之二

奉五 三十五

淨明忠孝全書卷之三

奉六

淨明忠孝全書卷之三

淨明傳教法師黃元吉編集
嗣派弟子徐慧校正

玉真先生語錄內集

或問古今之法門多矣何以此教獨名淨明忠孝先生曰別無他說淨明只是正心誠意忠孝只是扶植綱常但世儒習聞此語爛熟了多忽略過去此間却務真踐實履

先生曰大忠者一物不欺大孝者一體皆愛

先生曰何謂淨不染物何謂明不觸物不染

不觸忠孝自得又曰忠者忠也心君也心君爲
萬神之主宰一念欺心即不忠也
先生曰人子事其親自謂能竭其力者未也
須是一念之孝能致父母心中印可則天心
亦印可矣如此方可謂之孝道格天

或問曰去古日遠文籍浩繁末學之夫莫知
正畧今淨明教中正心修身之學眞忠至孝
之道緊要處乞示一二語先生曰某自初年
修學以來只是履踐三十字年來受用甚覺
得力今以奉告所謂三十字者懲忿窒慾明

理不昧心天纖毫失度即招黑暗之愆霎頃邪言必犯禁空之醜曰敢問其詳先生曰人之一性本自光明上與天通但苦多生以來漸染薰習縱忿慾欲曲昧道理便不得為人之道則何以配天地而曰三才所謂忿者不只是恚怒嗔恨但涉嫉妬小狹褊淺不能容物以察察為明一些箇放不過之類總屬忿也若能深懲痛戒開廣襟量則嗔火自然不上炎所謂欲者不但是婬邪色欲但涉溺愛眷戀滯著事物之間如心貪一物綢繆意根

不肯放舍總屬欲也若能窒塞其源（源即是愛念初萌處）惺惺做人則欲水自然不下流雖是如此其中却要明理明理只是不昧心天心中有天者理即是也謂如人能敬愛父母便是不昧此道理一不忘來處知有本源若頂天立地戴髮含齒做箇人自幼至長不知愛敬順事其父母者非病風喪心而何乃至一不知有君不知有師兄弟不能友恭交遊不尚信義等皆然此外但是固護己私不顧道理而行事者皆謂之昧心天心天纔昧恰如一面明鏡

無端却把許多埃墨塗污其上凡此等累積
一生冥冥罔覺自已本命元神蒙在黑暗之
鄉所以一瞑目後便墮幽關長夜受苦萬狀
卒乍未有出期哀哉靜觀世人有縱慾者焚
和自傷有縱欲者沉墜已靈曲昧道理者元
神日衰福德日銷只是他自不覺若能飜然
醒覺截日改過者懲忿則心火下降窒欲則
腎水上升明理不昧心天則元神日壯福德
日增水上火下精神既濟中有眞土爲之主
宰（眞土者即是明黃中之理）只此便是正心修身之學眞

忠至孝之道修持久久復其本淨元明之性
道在是矣後二十字乃王屋山石鼓天戒即
是此間日用中密行工夫且如行事但是一
毫一髮不合法度處自己本命元神已是暗
損却光明了日積月累不知改悔全體歸陰
矣又談話間須是語覺無傷方出口但有一
言半句不合道理的又有一種人愛說薄福
話的恣意說出來無所忌憚不知虛空却有
神明聽著所謂禁空之醜者即度人經中飛
天大醜魔王是也其類甚衆上帝委任助佐

三官檢察過惡常時飛行虛空鑒觀下界邪言一出冒犯其禁此只是天高聽卑之言但人聞者往往以爲常談而忽之耳彼纔動念之頃言者福德自銷福德既銷殃禍隨至如上皆是感召而然所以經云自業所招還自來受由是觀之凡人一言一行可不謹哉而況有志於道之士乎

先生曰大凡世人被些子嗔火欲水及與私意潛伏在肚皮裏不能降制者是阻隔了前程萬千好事可惜他不自覺若能降制得下者久久間眞陰陽眞五行之妙自當親見之

道爲子得矣
先生曰淨明大教大中至正之學也可以通
行天下後世而無弊緊要處在不欺昧其心
不斲喪其生謂之眞忠至孝事先奉親公忠
正直作世間上品好人旦旦尋思要仰不愧
於天俯不愧於人內不怍於心當事會之難
處處以明理之心處之似庖丁解牛底妙手
處教十分當理著步步要上合天心只恁地
做將去夙興夜寐存著忠孝一念在心者人
不知天必知知之也亦莫妄想希求福報日久

歲深自然如所願望要識得此教門不是逢首垢面滯寂沈空的所爲所以古人道是不須求絶俗作名数羅人又道是欲修仙道先修人道每見世間一種吐氿爲學道之士十二時中使心用計奸邪謬僻之不除險詖傾側之猶在任是滿口說出黄芽白雪黑汞紅鉛到底只成箇妄想去所以千人萬人學終無一二成究竟何以云然只是不曾先去整理心地故也古人云千虛不博一實要知求仙學道譬如做一座好房屋相似就地面上先

要淨除瓦礫剪去荆榛深築磉窠方成基址
次第建立柱石位置棟梁蓋覆齊全泥飾光
淨工夫圓滿聳動觀瞻若是荆榛不除瓦礫
不去不平基址不築磉窠却要就上面立柱
架梁覆瓦編壁莫教一日風雨震湊洪流漂
蕩欹側傾倒枉費辛勤又如江流中做一座
石橋相似先須推窮到底脚踏實地却就實
地壘木疊石大做根脚砌到上頭平鋪橋面
造屋遮覆方保不朽根基直得驚濤驟浪衝
激無由怪雨顛風搖撼不動人人賛歎非有

他也只是根深脚穩所以牢固長久若心地
不好根浮脚淺之士何可望其有成惟我都
仙真君淨明道法忠孝雷霆心地上頓悟本
淨元明性天中力行真忠至孝為萬靈之主
宰作後學之範模行已無虧用心切到功圓

果滿德貴道尊拔宅飛騰萬年不朽俯視世
間有諸不崇內行惟務外求者不可同日語
矣何以故人心皆具天理終是未蒙相肯前
輩有云待汝心正道汝是恁時方表無瑕疵
細細思惟孰正孰邪孰真孰僞吾鞭不可妄

得勉之勉之

先生曰萬法皆空一誠爲實

先生曰天立中黄八極而報無上之本正謂隔蔽中下界陰濁之氣不令上衝清虚之境人之一身亦有中黄八極亦是隔蔽下焦穢濁之氣不令薰蒸心府所謂膈膜者是也其世間不忠不孝怨怒諸氣上至天中黄八極其氣返而爲水旱疾疫之災各從氣類感召可以類推禍福無門唯人自召者此也惟有忠孝之氣徑衝清虚之境如矢中的至於懸

曜亦爲之退舍
先生曰奉行道法皆當平居暇日存守正念
此即正心之學正則道在其中儻不正而用
以驅邪則是助桀爲虐非徒無益而又害之
先生曰世人積善屬陽陽氣上浮積惡屬陰
陰氣下墮今天上星宿即世人陽氣也然三
界有善有惡雖爲天星苟一念不正即屬陰
陰氣自然復墮爲人星須爲石者所墮之陰
滓也
或問從古學道求仙皆言修鍊二字今淨明

教中於此獨略何耶先生曰吾但聞都仙真君有云淨明大教是正心修身之學非區區世俗所謂修鍊精氣之說也正心修身是教世人整理性天心地工夫若上古之世民生太朴未散何用整理何用修鍊語言動作無

不合道只緣後世衆生多是詐詐姦姦愈趨愈下一動一作便昧其心冥冥罔覺無所不至間有慕道者不就本元心地上用克己工夫妄認修鍊精氣以爲無上真常之妙所以太上患斯道之不明也俯告日月帝君流通

此教帝君復授之都仙眞君必欲後之學者由眞忠至孝復歸本淨元明之境修鍊之妙無以易此矣正是復古之學所以至胡天師復申言之曰貴在忠孝立本方寸淨明四美俱備神漸通靈不用修鍊自然道成信斯言也直至淨明要之都仙眞君與胡天師此言不信何言可信世俗於克己工夫多是忽略別求修鍊方術殊不知不整心地只要飛騰可謂却行而求前者也今而斯道大明於世有識之士能趣此教可謂一日千里矣大槩

有能忠孝立本方寸淨明者自己心天與上天黃中道氣血脉貫通此感彼應異時與道合眞如水歸海矣可不勉旃

先生曰天之有文地之有理人之有事三才之道古今不可誣也淨明之道不廢人事但當正心處物常應常靜也

或問敎中有云天立中黃八極而報無上之本八極正攄穹霄何所顧聞先生曰所謂報本而後還源是也無上是道中黃八極是理由道而生理明理以報本是敎中大意都仙

眞君普告我曰中天九宫之中黄中太一之景名曰天心又稱祖土乃世間生化之所由萬理之所都也其實只是混沌開闢之後積陽之氣上浮盤亘其廣八十一萬里是道理之主宰世人身心功過被此光明之所洞照纖芥圭黍所不能逃散在人身中謂之丹扃所以曰人心皆具太極一切善惡因果所不能逃如影隨形者蓋於上界實相關繫故也所以學道者必先窮理盡性以至於命明理之士自己心天光明洞徹自是不昧言行自

然不犯於理絲毫礙理之事斷斷不肯爲只爲心明故也心明則知本性下落矣旣知本性復造命源當是時汚習悉除陰滓普消升入无上清虛之境極道之墟水火風災之所不及方得名爲超出陰陽易數生死之外今吾法子若不自躬行踐履上做起只講尋常修鍊精氣之術是謂不明理而學道却行而求前縱有小成亦不能升入清虛之境所以報盡復來散入諸趣可不懼哉蓋是黃中一關不曾過得俗語云於道理上過不去何以

故未至天半諸魔不肯保舉故也所謂不肯保舉者只是此人平時念念愛作昧天理之事行義不足以服鬼神私心多公心少惡勝善陰勝陽終無大成氣象若以公忠正直仁孝廉明修學者則可與道合眞上超種民之天無不成就者矣

先生曰凡人家禍福鮮不由其平日操修所感召吾曾赴人家約爲供眞是晚將及門遥望有黑覆其屋廬至則供具已辦吾告之曰天眞不歆子之供矣其人驚問何故吾曰世

間凶殃惡逆之氣上衝于天不能度中黄八極之境復下爲人之殃令子屋上有黑氣必因感召而至其人遂首陳早起家中有閱墻之事吾曰是矣然横逆非久當至縱爲勉强作供徒勞而已因命徹供具已而數日果有意外之禍所以曰和氣致祥乖氣致沴無非此感彼應吾又曾見方册中有一句云多用怨心無烈禍若蔄姦巧有奇窮亦不外是理先生曰道藏經云修學真常之道玄功成就時身所行事是十聖智口所出言是太上吉

悉舒造化移易陰陽無施不可豈小事哉然
則修學之事一舉足頃一出言間不合道理
不合天心敢望到此地位乎
先生曰道藏諸經無非教人捨惡歸善棄邪
順正所以曰經者徑也是入道之徑路每見

世人不肯力除惡習克去私已却於晨昏誦
念不輟此等聖賢不取譬能言之猩猩也我
諸法子要得此心如鏡之明如水之淨纖毫
洞照日以改過崇行爲第一義積種種方便
去道不遠矣勝如念千百卷經也若不務修

德而求道前程難望有成所以曰德是道之基址道是德之華實靜心端坐試自思之先生曰吾初學淨明大道時不甚誦道經亦只是將舊記儒書在做工夫謂如崇德尚行每念到戒慎乎其所不睹恐懼乎其所不聞言悖而出者亦悖而入貨悖而入者亦悖而出此等言語發深信心不敢須臾違背了至於用心道妙每到人有雞犬放則知求之有放心而不知求及夜氣不足以存則其違禽獸不遠處便自然知耻一時感激不啻如湯

火芒刺之在身心便思惟道是我若悠悠上去不了此道未免做先覺之罪人直是寢食不遑安處後來庶幾有進矣感格穹霄得些樂處靜而思之實由當時知耻之力也

先生曰吾有三則古語學者可以佩受志節要高毋習卑汚務圖近效器量要大毋局褊淺不能容物操履要正毋殉己私隨邪逐物

先生曰世間粗心學道之人常説自己無有不是處豈有此理但是未嘗靜定思惟若將細細比較他古人成就者是爭多少階級所

以其常説人不能自謙何可望其有進
先生曰昔蘭公真君有云孝至於天日月爲之明孝至於地萬物爲之生孝至於民人道爲之成大哉孝乎世人但能以孝道二字常蘊在方寸内則言必忠信行必篤敬忿亦漸消欲亦漸寡過亦能改善亦能遷人道備矣然後可以配天地曰三才若不能以孝道自牧者俗語謂之不做人又曰爲人不了
或問正心之學審能行之足矣奚用道法爲哉先生曰此語中古之世則可行也若去古

既遠人心澆漓如魯論一書先聖所言多未曾行獨以子不語神藉口其流弊至於無所忌憚不知罪福謗無因果者多矣又以天理作門庭人欲爲行徑適足爲本教之累人心受病既深道法乃其針砭所以古人道是無口過易無身過難無身過易無心過難言之於口人得而聞之行之於身人得而見之思之於心神得而知之人之聰明猶不可欺況神之聰明乎由是觀之治人心過非神不可道法豈容廢哉

先生曰忠孝居百行之先中黄爲大道之一総凡我弟子皆當修身慎行然後推以濟物不然驅役鬼神徒增罪戾耳

先生曰天下道理最大此前朝賢相之言也以愚見觀之世間至甚靈驗亦無如道理以理由道生故也順之則吉背之則凶每見曲昧道理之人或大言無當以尚氣或陰險私邪以求勝亦何所不極其至哉人力莫之能敵矣但造物者好生地不放過他縱被刑辟難免鬼誅豈造物者不仁邪良由彼輩自作

自受之耳

或問淨明法中驅治尚殺伐否先生曰大凡行法之士未消得峻責鬼神且要先淨除了自巳胸腹間幾種魑魅魍魎則外邪自然息滅矣所謂魑魅魍魎者只是十二時中貪財好色邪僻姦狡胡思亂量的念頭便是也勦除此祟先要勇猛決烈無上之道因此成就況行法哉所以道是能治内祟方可降伏外邪若是不能清蕩内祟的人縱有些來小去靈驗天心終是未印可更思異時身謝之後

却有執對的事來也

或問淨除邪念有何法度先生曰這箇却在念頭幾微上工夫如何是幾微譬如惡木萌蘖初生時便要和根剗却若待他成長起來枝葉延蔓除之較難了易曰履霜堅冰至言履霜之初要防備後地有堅冰陰氣轉盛時所以又曰君子見幾而作不俟終日

先生曰此教法大槩只是學爲人之道淨明忠孝人人分内有也但要人自肯承當入此教者或仕宦或隱遯無往不可所貴忠君孝

親奉先淑後至於夏葛冬裘渴飲飢食與世
人略無少異只就方寸中用些整治工夫非
比世俗所謂修行殊形異服廢絶人事没溺
空無所以此學不至潔身亂倫害義傷教
或問道法舊用奏申文字今只上家書無乃

太簡乎先生曰古者忠臣孝子只是一念精
誠感而遂通近代行法之士多不修己以求
感動只靠燒化文字所以往往不應蓋惟德
動天無遠弗届今此大教之行學者眞箇平
日能懲忿窒欲不昧心天則一旦有求於天

舉念便是若平時忩忿縱欲違天背理一旦
有求便寫奏申之詞百十紙燒化也濟不得
事異時法子行持精熟時但是默奏自有感
通家書不須亦可自迄古以來仙家化人多
尚經章符呪之屬令淨明大教之興劈初頭
便是壇記壇銘道説法説高文大論總名淨
明忠孝之書每用儒家文字開化何邪此是
教法變通處經章符呪開化亦久矣儒家往
往視爲虛无荒唐之論今此都仙真君以實
理正學更新教法緣仙材法器貴得明理之

士相與挾世度生仰贊化育所以示此也

淨明忠孝全書卷之三

淨明忠孝全書卷之四

奉七

淨明忠孝全書卷之四

淨明傳教法師黄元吉編集
嗣派弟子徐慧校正

玉真先生語錄外集

先生曰入吾忠孝大道之門者皆當祝
國壽報親恩爲第一事次願兩暘順序年穀
豐登普天率土咸慶昇平
先生曰龍沙記都仙言之千年之前具載豫
章職方乘流傳至今三尺童子莫不知之非
駕空無根之論也龍沙自至元壬午生洲縣

亘豫章江心非荒唐無驗之說也本淨元明心學之妙課忠責孝大教之典不離日用常行之道非幻譎怪誕之術也眞是千載一時不可逢之嘉會學者勉乎哉

或問都仙眞君化生之事可得聞乎先生曰都仙於開闢之後實稟太陽餘氣而生猶木星之有紫炁其三主之前降神母胎所以母夫人夢吞赤烏之精而孕後世誤傳金鳳啣珠也生而不凡長而學道內鍊已成陽數告終是名曰死及再現世間則不假父母遺體

矣積修至道内鍊益明又復蜕形者示民有終也曁三生出現則正崇吳赤烏二年建元改號有開必先仙身住世内鍊轉轉明淨及上昇之後在天為星所謂本體圓明形而上者又曰傳說騎箕尾者即此之義也

或問曰昨承師教以都仙真君三生出現不假父母遺體審如此緣何又有仙眷先生曰都仙三生出現時内鍊已成不比凡夫中陰之身投胎中陰投胎者全假父母精血而成仙身托胎者純陽之體聚成形散成炁借寓

而已所以不同常人假父母遺體也出胎之後依然冠婚仕宦蓋借此示現以明人倫以行忠孝所以有父母妻子之屬孝廉之舉縣令之除仙身示現凡身烏得而無眷聚哉

或問都仙眞君拔宅飛昇之事有之乎先生

曰非謂血肉之軀廚宅雞犬高入九霄之蓋得道之士鍊之又鍊內鍊既精陰滓消盡通體純陽聚則成形散則成氣飄然上征輕清者歸于天無可疑者若論廚宅雞犬則主人道果既圓自有神物挾之而去止在海外諸

洲島間耳

先生曰雷霆者陰陽二氣耳却有善惡二神主之陽氣爲雷陰氣爲霆雷有聲霆無聲雷性善霆性惡雷好生霆主殺凡令陰霆擊物者非必一一出於上帝諄諄然命之也蓋世間惡類不善之氣自然感召如人之不忠不孝物之蠱害元氣者肅殺之機不能容隱其陰氣既降杳滓不能復升者在地成形謂之雷斧者是也蓋陽雷之動專主發生啓蟄陰霆之動專主傷殺焚擊亦各從其類耳所以

霆擊之所雷必給水愈人之疾亦是神物將
功補過不失好生之德凡霆擊物本處不覺
而遠聞霹靂一聲乃是陽雷搆上陰霆之氣
緣此二氣不可須臾離故耳如鍊靈砂其硫
黃禀太陽餘氣水銀禀太陰餘氣二物凝結
而成丹鼎之爆裂者實硫黃爲之也硫黃一
動水銀即隨之亦陰從陽之義與陽雷攝陰
霆之意等耳
或問曰先儒言雷霆只是陰陽二氣凝聚奮
擊而然言亦不及雷車石斧之屬何以道教

中却有雷神姓名服色不一果有之耶果無之耶願釋其疑先生曰皆是也吾門大道之全有渾然有粲然今夫雷霆一陰一陽其原實出先天之道所謂渾然者是也朱子有云未發之前氣不用事若誅擊世間不孝惡物之類則實有雷神奉行所謂粲然者是也若帝武乙慢天獵河渭之間而遭震死則見之史矣今天動威必彰周公之德則見經矣渾然者先天之道粲然者後天之氣譬如王命征討不庭穆清所出此乃氣才用事之時秪是綸音初未見行陣之類比似渾然之道一般綸音纔發出去則將帥

旌旗士馬戈甲頗臨彼境矣非粲然乎又如
發蟄行春驅龍降雨推此亦可知大槩眞儒
抱先天之學只認著渾然之道談多不及後
天之詳非不知也特不言耳後天法家只認
著雷霆天將之屬無非粲然之氣有時開佗
雷霆起處多是漫不加省箇中惟有曾踏上
頭關的親見過來也先天後天渾然粲然無
有不是又曰乾爲天降而爲露坤爲地升而
爲霧一升一降爲甘露艮爲山山藏雲震爲
雷震動發生萬物巽爲風風生巽位離爲火

故有雷坎屬水出霆而行殺伐兌爲澤金生
水雨部屬之
或問陰陽二氣化形之理先生曰陰摶陽激
發而爲雷陰凝陽流走而爲電陰弱陽盛起
而爲風陰盛陽弱聚而爲雲陰陽升降蒸而

爲雨陰陽舒和降而爲雪陰否陽潰飛而爲
霜陰散陽泰布而爲露升降不能化而爲霧
陰陽不暢結而爲雹淫水爲霓淫火爲魃
或問世間有一種不務德行之士行道法則
符將顯驗此理如何先生曰此輩是宿生曾

於道教香火中積累功緣來故今生受此報
答雖然若更能崇行而知道方謂之不朽功
能若不理道德則不過一期適意耳異時身
後冥冥中事緒亦不少矣
或問淨明法中符命何其簡而又簡也先生
曰符者契合之義先天符命下筆多尚輕清
又不須執泥篆文糺結者方謂之符此宁作
用契合於道便謂之符所以符同不過直書
四字而已用至圓象時所謂元炁歸根神力
寅重凡所到處陽道勝陰如日消冰所攝者

摧所觸者破視生意露在芒端者有間矣
或問周程朱張諸儒先著書立言多是力闢
虛无寂滅之教何邪先生曰彼皆天人也皆
自仙佛中來以公心為道故生於儒中救世
偏弊耳大槩三家之學皆是化人歸善世間

皆闕不得但二氏之教若過盛則於綱常之
教未免有所傷如乘舟之偏重則須移身而
正之毋乎始可行道亦猶是也又二氏真人
真僧則皆是人欲淨盡純然天性奈何如此
者少末流之弊每多真儒於是乎出以實理

正學而振飭之既振飭已脩然而逝復歸天
人境中矣
又問何以見得是天人曰但看他剖析太極
之妙處便是學有所得的人非天人而何若
道諸先儒就裏無自得之妙周子如何作出
太極圖與通書程子如何註易恁地合道至
如邵子皇極經世書全是百原深山中靜坐
工夫發現出來晦庵南軒之註四書皆是退
有所據的人象山若無所得如何做得一代
宗師臨終祈雪一事尤爲奇特若是杜撰漢

如何服得天下後世人心要知眞儒都是戒愼恐懼中做将出來親見道體後說出話來眞是俯仰無愧

又問今說諸儒是天人有何所據曰謹按蜀本青元眞人所註度人經云三界之上四種民天多是歷代聖君賢臣居之如羲文周孔之徒是也浩劫交周鴻濛開闢此諸天人降生人間開物成務以教民庶爲民之種故稱種民舊見林侍宸傳一日入朝見元祐姦黨碑司馬光程頤等諸名賢姓名皆在上林公

向之稽首上恠問卿何故作禮林曰時相輩指爲奸黨臣等見之多是星宿之名又如康節臨終時言吾夢旌旗鶴鴈導吾行萬山中吾神逝矣晦庵亦自是武夷洞天神仙出來扶儒教一遍晚節盤桓山中文墨可見紫清白玉蟾亦甚加敬贊其遺像有云皇極墜地

公歸于天武夷松竹落日鳴蟬又云兩楹之夢既往一唯之妙不傳晦庵亦曾註周易參同契來多與鐵柱宮道士傳雲庵談道有詩贈云到處逢人說傳顛相看知是幾生前直

携北斗傾天漢去作龍宮第二仙至今手澤遺像留本宮種德堂然諸先儒語言文字中止塞抑遏之辭隱然是世道之福二教之福時人不覺爾靜思方見得這道理出
又問世間止存儒教可乎曰是何言歟若二氏之敎可滅則天滅之久矣何至今日後之學者凡見先儒言語文字要體認得大意是振飭世教不必膠柱鼓瑟泥其文辭可也且宜泯默自修爲是閒有未量己之德行望見先儒言語於是極口觝排何如貼身且看自

己生平於事先奉親分上無欠缺否能自拔
於利欲之中實如古人冰蘗自處否能不愧
暗室屋漏否若踐履事事及得先儒了又須
念周程張朱輩皆是再來的人皆是有福的
人我未能然不可更添言語也大凡人自己

本來福積不厚肆口又無忌憚愈見薄福去
要見薄福的證驗乎生數奇多忤不如意事
十常八九處便是也福薄後業愈重矣業重
則再出頭來面目又別了大槩仙佛自是累
劫修積大福大德之人於救世護生不可謂

之無功未肯輕議之也其實世間聰明之士無惜自修其本進進不已到得聖賢地位時黙頭一笑方知吾言之不妄

先生曰釋氏警衆有云父母不供甘旨六親固已棄離不能安國治邦家業頓捐繼嗣如此看來出家之士甚有濟河焚舟氣象矣當作如是思惟退步則其舟已焚進前自應努力所謂努力者精持戒行一心在道或勤勞材幹香火功緣他時自然有好收因結果若不能思惟衆中四句猶且躭酒嗜肉好色貪

財與下俗無少異熙熙度日悠悠一生不覺不知尖擔兩頭脫也何況不耕而食不蠶而衣日受人天供養全無慚愧不知補報却是樂中受了苦中還他惡境臨身悔之何及細細思之

或問祈禱亦有卒無感應者何耶先生曰雨暘關係天地間生意至誠求請烏得不應若平日操修涵養不能上合天心一旦欲求其應不亦難乎人事盡時天理自見

或問諸家鍊度動是百十道符完形續體今

淨明只是鍊度一符無乃太簡乎先生曰至道不煩只是以善化惡以陽制陰收萬歸三收三歸一鍊消陰滓身淨自然化生每見後天之法不曾究竟得一箇大本領搬出許多枝梢花葉徒爲已墮之䰟重添許多妄想淨

明先天之學只要了得核中有箇仁仁中有一點生意藏之土中春氣纔動根生榦長都出自然豈曾見天公親刻枝葉也哉又曰夜靜則陰靈易達日陽則地祇難通事關幽冥須用靜夜

又問敎中鍊度之法簡切之妙既聞命矣但一暘之義可得聞乎曰混沌之初譬如一滿甕中純是濁水相似澄湛既久輕清上浮重濁下沈天地分矣上下纔分便有一點眞陽生於其中名之爲日者是也據其看來自古及今天地之中只是一點陽光爲之主宰足以鎭世所謂陰者不是别有一物只是陽之影耳所以道是陰從陽又道是陰陽不須臾離經云太陽眞精爲萬物祖又云月本無光望如黑鑑日滉水光映以爲明又經云月待

日明亦是此義也又云九陽之精爲日十陰之精爲月日月之精和合爲星辰以此觀之星月皆受日之光見得天地間分明只是一點陽光爲萬物主宰但舉一暘二字則星月之光皆在其中若說三光則渉支離分散若舉一暘則是歸併底說話木本水源歸根復命元氣聚一豈不妙哉

又問何不只寫陰陽之陽字今寫日傍暘字是取何義曰按韻註暘是日出又是日氣蓋爲一切幽亡魂類當初眼光落地時全體歸

陰所以曰幽關又曰長夜受諸苦惱不覩光明故令而受鍊者仰承陽光照射譬如更闌昏黑忽覩海角先生萬物精神相照又如積雨開霽人情自然舒暢和悅所謂日出者此也若頻頻受鍊者積陽自生溫暖之氣一如寒谷回春雪消冰解草木群品萌芽迸發生意盎然矣所謂日氣者此也一暘鍊度其義如此

或問前云陰是陽之影果爾陰中有主宰之神也無先生曰陽有陽之至神太陽上帝是

也陰有陰之至神太陰皇君是也烏得而無主宰聖人尊陽貴陰蓋以此義又曰但是人身之影亦有神道書言人影益炬可數至九數九影之神亦各有名古者有相人影濃淡知貴賤壽夭有艾炙人影療病者又如蠱蜮之類皆射人影而肆毒者烏得無神

又問兩曜中間日烏月兎是取何義曰日體外陽而內陰月質外陰而內陽日中金烏實表陽中之陰月中玉兎實表陰中之陽所以曰坎離之精互藏其宅余昔面受都仙之旨

教令作鍊度火符先於圓象中心著一墨點
水符先於圓象中心著一朱點正取水陰根
陽火陽根陰之義所以經云玄烏縞兎交以
天精蓋表陰陽生生不窮之妙理也
或問淨明告斗之法何爲不設斗燈何爲符
命絕少先生曰汝知星斗之所出乎太極一

眞之源也由太極而生陰陽五行天賦人受
謂之健順五常經云日月五星謂之三光其
配屬者謂之大魁七元陽明貪狼陰精巨門
即是日月其餘五星即屬五行七曜大明彰

示萬方者只是天地中間二五之精却皆屬後天返眞還元同歸太極而歸無形是爲淨明大道先天之宗本也所以通眞達靈貴在得氣之先今向淨明二曜九氣之燈焚符所告者昔都仙眞君有旨云此名先天之斗蓋指太極而言也譬如尋流泝源著衣舉領先天之法貴乎簡者就發端處用工故不疾而速不行而至雖然若不知自己身中中黄太乙之妙又焉能感動天心北極也哉若只靠存想之繁符篆之多吾但見其神離氣散耳一

眞之妙竟復何在以是觀之若無本領之士
此法亦未易行也
或問都仙眞君斬蛟之劒可得聞乎先生曰
道劒也智鍔慧鋒實出一氣未發之先寂然
不動所謂形而上者謂之道既發之後形而

下者謂之器如星殞於地而爲石霆所擊處
有遺斧即陰氣之渣滓今廬陵玄潭觀所藏
之劒非鐵非石長不踰尺實智鍔慧鋒之渣
滓也
或問世傳都仙眞君役鬼工鑄鐵柱之說有

之乎先生曰神道設教普化下根其實只是地之精華融結成形其出現也有應驗有時節當時都仙道果圓成天地之氣無不應驗此柱非假鎔鑄自然出現以鎮壓一境耳如魏青龍年張掖柳谷口水溢湧寶石者為晉世之開先唐貞觀中源州松昌鴻池谷中忽湧五石青質白文者昭李氏之靈祚也

先生曰參學之士親書誓詞投吾為師吾為奏聞都仙轉奏上天普告三界依法付度不須申奏文字醮謝不限定儀不得舉債泛費

淨明忠孝全書卷之四

淨明忠孝全書卷之五

奉八

淨明忠孝全書卷之五

淨明傳教法師黃元吉編集

嗣派弟子徐慧校正

玉眞先生語錄別集

或問太上未形口訣羣仙未著丹經以前昆蟲草木皆知變化若墮言詮轉沒交涉切聞教中有所謂淨明忠孝之書毋乃支于說而費于辭乎先生曰吾教中有大中至正之道千聖不傳之祕出於言語文字之外者子亦嘗得聞乎夫書之行也乃權法也非實法也

實法者一而已矣何謂一太上之淨明夫子之忠恕瞿曇之大乘同此一也推而論之帝嚳之執中堯之允執厥中舜之精一禹之洪範湯之聖敬日躋文王之純亦不已伊尹之一德孟子之養氣子思之中庸皆此一也立

言雖殊其道則一聖人知道之不可言而因言以顯道知道之不可傳而因心以契道其曰抱元守一窮理盡性明心見性爲未忘心法者言也唯吾淨明大教先聖後聖以神合眞以心契道不隨言詮不落法塵其所以流

演密義以言為倡者亦豈得已而爲之政欲
使學者從博而約從修而證回後天而先天
復有名而無名符淨明無爲一也到此時則
聖人之權法亦猶經者徑之義也
先生曰人心之動因物有遷當於物接之初
返觀以遏其源所謂復也凡物之理動無不
復雷轟風動與行萬變終歸於寂乃其本也
先生曰無極者即太上所謂谷神言其體也
太極者即玄牝蓋言其用也谷虛而善應神
靈而無方以至靈之物藏至虛之所能如是

矣則乾道變化各正性命此玄牝之所以爲天地根也

先生曰大道生我於無置我於虛確然一靈根於太始故視而可見者色也而求其所以見色者不可得聽而可聞者聲也而求其所以聞聲者不可得夫人之耳目手足皆形之於有必藉其中無形者運之猶虛空無形以萬物之形爲形是也惟無也故能包萬有而無餘以成大道之體惟有也故能顯一無之妙用以成大道之功

先生曰道寓於物混成無間此常道也道散於物辯物制名非常道也無極而太極太極而兩儀兩儀而五行自無而之有一本萬殊也五行一陰陽陰陽一太極太極本無極自有而之無萬殊一本也唯反身而誠復歸於一則萬物皆備於我矣

先生曰淨明先天大道原於一炁一炁運行晝夜不息周流升降物資以始此形而上者天也大塊流形盤礴厚載洪纖高下物資以生此形而下者地也道立其中黃法布於八

極一正八洽天清地寧此中立於兩間者人也天地萬化人民品物自生自化自存自亡昭然一理孰爲主宰向非淨明以忠孝立教扶植綱常則彝倫斁而生理息矣雖然志學之士大忠大孝根於天性安而行之不勉而中則我淨明之教無一字可傳追乎時丁叔運世鼓澆風有爲者萬殊千致故太上推好生之德憫人生之不齊不得不彰其法耳都仙眞君曰上士以文立忠孝以言爲天下倡所謂文所謂言乃縛律也使中人以下守此

律以不失爲君子而中人以上自是以上達
也果能如是又當以斯道參贊化育推以及
人故有祈晴禱雨治病驅邪之法凡法中一
符一印皆陰陽之靈文天地神明之信也體
之則一字不立用之則萬法皆通凡我法子
臻精眞之極者當於未舉筆以先體究一念
纔動便屬後天蓋天人相與靡間一息至誠
所感如矢中的所謂至誠一念未動以先是
也凡有投詞當屏除衆務澄湛一眞則行事
之時縱橫妙用無所不通符印云乎哉所謂

歛之方寸太極在躬施之萬事妙用無窮也
先生曰都仙玉真教主先生於宋紹興辛亥
間授經於何真公等有曰下士呼符水治藥
餌已人之一疾救人之一病謂之功非功也
道家方便法門耳吾之忠孝淨明者以之爲
相舉天下之民躋於仁壽措四海而歸於大
平使君上安而民自阜萬物莫不自然以之
爲將舉三軍之衆而歸於不戰以屈人之兵
則吾之兵常勝之兵也以吾之忠教不忠之
人盡變爲忠以吾之孝教不孝之人盡變爲

孝其功可勝計哉又曰上士非必入山絶人
事去妻子入閒曠捨榮華而謂之服鍊當服
鍊其心性心明性達孝悌不虧與山澤之癯
童者異矣忠孝之道非必長生而長生之性
存死而不昧列於仙班謂之長生有曰養炁

延年者特未得其一二耳君子之致手道者
八八寶是也比干死諫謂之忠大舜終身謂
之孝善卷殺身謂之廉南容復主謂之愼榮
期安貧謂之寬顏回簞瓢謂之裕叔度洪量
謂之容公藝恕己謂之忍如是之人位列仙

班後世失道之人不忠不孝以亂其國家國家敗無所容身乃假名入山學道是搭廈屋而入奚犬也子不見乎民之不忠天生聚歛之臣子之不孝婦産敗家之孫又有曰上士以文立忠孝以言爲天下倡中士以志立忠孝以行爲天下先下士以力致忠孝以身爲衆人率如此則淨明院注籍昇仙而忠孝之道終矣

先生曰塊桴土鼓汙尊抔飲禮樂存焉故有無聲之樂無體之禮樂之鐘磬金聲而玉振

之也修齋設醮必擊磬以格天神鳴鐘以召地祇始終調理貴在和澹和而躁心釋淡而欲念平如是則心正意誠合乎無爲故與天地一令人未明此理叩擊音聲務求宏厲惱壊心耳令人欲動情勝宜其天人間隔矣又化財設供不過表誠貧士志誠酌水亦可所謂東鄰殺牛不如西鄰之禴祭故曰大音希聲大禮必簡

先生曰科法中建齋行道只是積誠以期醮祭之時天人響答每見朝醮行事太煩及至

祭享則齋主法衆誠意已怠修齋之士可不審之

先生曰道不可名所可名者物而已矣道不可傳所可傳者教而已矣雖然道在天下未嘗無名未嘗無傳道之有名如殘朴以爲器凡器之中有形而上者存焉道之有傳如大鈞元氣行於四時萬物各遂其生凡物之生有執其機者焉吾淨明大教推本太上究其言詮則精一執中之旨正一斬邪三五飛步先天五雷一賜錬度皆可名可傳之大者也

求道之方雖不在是亦不外是

先生曰今人無德有道未及先齋可謂抱薪救火

先生曰性猶日也身猶月也星家以人所生之時推日出之時為立命即我之性也以月之所在為安身即我之身也身命炁自相依附何也日之所寓為月性之所寓為身人性之靈明知覺非父母之靈乃自性之靈也其未生以前精爽遊揚太空去來無碍纔出母胎則此性欻然感附而身命不相離者亦

猶月之生魄必先與日相會謂之合璧此歟
然感附之時也月本無光附日以明日之光
明即我性之靈明也以日之遠近爲月之盈
虧月之盈虧即我之生死
先生曰天命流行化育萬物無非道也日月

星辰昭布森列無非經也雷轟霆擊霜清雪
明無非法也細而幽林鳥噪碧澗魚跳雲片
翁張瀑聲鳴咽如是景象無非示人入處故
復卦以動之端爲見天地之心處
先生曰上古之時陰陽和暢風雨順調民物

皐康鬼神不擾皆是太和之氣感召亦大人過化存神之效也

先生曰忠孝者臣子之良知良能人人具此天理非分外事也若以爲有德於君父而鈞名邀譽是亦華士元少正卯之流耳

先生曰處臣子㝎難之地而能通乎權變以成天下之大經立天下之大本大舜比干是也故申生之待烹以成其恭非不孝者而獨稱舜不陷父於不慈也微子之去殷以存宗祀非不忠者而獨稱比干能全臣之大節也

臣子之忠孝而身不免乎戮有幸與不幸也
大舜申生微子比干易地則皆然
先生曰物理之相感有不疾而速不行而至
者燧諸水火穹壤匪遥磁石引鍼隔礙潛通
知法家之符印爲燧諸而一己之靈爲眞水
火則可與語道法矣非惟物理爲然人亦有
之其母齧指其子心動此氣類之相感也
或問儒家是有爲之學道家是無爲之學儒
家之用是範圍天地之内道家之用是超越
天地之外此説可得聞與曰子未知有爲之

學又安能知無爲之學哉
或問淨明大教始於忠孝立本中於去欲正
心終於直至淨明然息心甚難況日月之間
天理人心互爲雄長爲之奈何曰前念爲念
後念爲照念起不著淨心守一但滅動心不
滅照心但疑空心不凝住心湛然常寂是名
空心止動歸止是名照心寂照兩全洞合道
源淨極明生玄之又玄
先生曰寂然不動是無極感而遂通是太極
無極者淨明之謂三界上者也然天黄大陽

即天界之無極昊天上帝爲太極地黃太陰
即地界之無極后土氏爲太極人黃丹扃即
人界之無極盤古王爲太極又萬物之中各
具太極非知道之深不可語此
先生曰喜怒哀樂不失於正於道無傷但須
發之各有攸當不致乖戾耳
先生曰雷祖者神霄九宸之无極也九宸者
雷霆之九炁九司者九宸之餘炁耳
先生曰今奉新縣浮雲山華林八百洞政爲
龍沙八百弟子而設即八百群真之總會洞

也洞主乃太上老君今稱李眞人又稱李八百又云日行八百里壽至八百歲其說皆非自天地開闢以來即有此洞以待後之列仙也

先生曰世傳石函記金鎖記及醉恩仙歌等類皆非眞君所作眞君之文無非發明忠孝之道學者審之

先生曰弟子授受之後當秉孝誠具列上世亡名投師超度或自行錬法是亦報本也詳見一暘錬度法中

先生曰吾淨明大教示人以簡易之理而人猶難之甚矣道之不明也學道之士當篤信心萬一懷疑便有窒碍己且昏惑何以明人夫天與之而不能守守之而不能行是棄天也自畀以求幸其言自鬻以求售其學是褻天也棄天褻天是謂背道凡我法子戒之慎之

淨明忠孝全書卷之六

奉九

淨明忠孝全書卷之六

淨明法子玉隆陳天和編集

盧陵徐慧校正

中黃先生問答

或問奉道之士居處端莊齋戒沐浴以崇香火可得謂之淨乎

答愚聞之師曰淨不染物如上所問是謂外貌之淨然就裏必索要淨方謂之內外交養大緊無別說只要除去欲念便是淨就裏除去邪惡之念外面便無不好的行

檢前輩云通身要得無枝葉先向根頭下一刀其次要懲忿據愚見觀之忿亦只是欲以其有意必固我非欲而何淘汰到無的田地却是公心也公能生明所以曰欲淨則理明但靜觀人被一私纒繞的則胸次之理頓昏矣尚且對人爭辨曰我是公心殊不知衆心以為不公矣只我自己道是公心怎濟得事夫心如何肯印可又有人雖自信是公心行事往往發揚有過當處言語有不節省處俗語謂之無良公道

名稱便不中聽了以其縱不貪利亦是貪
名又有是假公行私的皆不合聖賢之道
不合天心用得多了積得久了後地却有
不義的招感上身來何如遇事觸物時平
心定氣說出公道話來則人心自然畏服

不肯為非矣但涉忿做作處便是不義若
能方便以理化導是省多少氣亦且上合
天心無欲故諍於此尤有信學到此時方
得謂之能諍

又問遇事接物必洞燭善惡邪正是非曲直

可得謂之明乎
答愚聞之師曰明不觸物此言極有味如
前所問明矣未極明也若為己之學洞燭
此理但行善的正的是的直的道子固是
不差池了若待他人之道洞燭其惡的邪
的非的曲的不隨他轉為是此外不宜發

明太盡惡訐為直是也但當生大慈憐憫
的心方便譬喻引之歸於正道不可則止
毋自辱焉若忿嫉于頑極口攻之則是與
之脩怨矣何取其為明哉先覺有言曰聰

明深察而近於死者好譏議人者也博辯大言而危其身者好發人之惡者也豈是明哲保身之道似此固能洞燭眼前而未能洞燭未來也故曰聰明睿智守之以愚學到此時方得謂之能明

又問生平未嘗仕宦無致君澤民之事雖有忠心將何所施

答曰是何言歟如此則人人必仕宦而後用心於忠乎師曰人之心君爲萬神之主宰一念欺心即不忠也大槩仕宦之人固

當以致君澤民行事不任官者亦合念念在於不欺心不昧理緊要處先自不妄語始能如前哲所言方免為不忠之人為學至此方謂之能忠

又問事親之禮冬溫夏清昏定晨省口體之養無不盡心可得謂之孝乎

答曰此是孝道中一事耳當知有就裏的孝道不可不行持大既吾身是父母遺體但向行住坐卧十二時中善自崇護不獲罪於五藏方可謂之至孝有一種人心不

尋思公忠正直仁孝廉明的所為每朝每日念念愛奸邪刁譎澆薄險惡千鬼萬椎惟務坑陷虧負他人這是獲罪於心藏蓋是邪穢奸狡之念自淤靈臺多矣若能醒覺急忙盪滌與之更始可也又有立心雖稍良善卻不肯講究衛生之道飲酒無算廣殺物命滋味求奇不知節約遂致病生這是獲罪於脾藏又有色欲偏重亡精滅神至於殞軀這是獲罪於腎藏又有立心雖然公正情欲亦自澹泊然而嗔念獨重

動不動是使血氣多不中節甚至一朝之
忿忘其身教藏有云嗔怒無節令人心惛
目亂醫書云盛怒傷肝謂肺主氣使肺金
剋肝木令肝不攝血疾病生焉這是獲罪
於肝肺二藏大槩恣忿縱欲昧理三者於
五藏皆有所傷而於本藏爲尤甚凡獲罪
於五藏的人皆是破裂元氣作踐身已不
行孝道的所爲靜思父母全而生之子全
而歸之言語有忝多矣所以曰不得罪於
五藏是名能孝此外卻要理會得收放心

存夜氣方謂之反身而誠樂莫大焉即是窮取生身受氣初的工夫脩學至此時却是冣上品的孝道然不能養親不能正心不能惜身但對人言我能窮取生身受氣初便是孝道了是謂不修人道而脩仙道

後地成就未可必而先獲罪於所天矣當知九霄之上豈有不淨不明不忠不孝的神仙也無如上能淨能明能忠能孝四事學者努力進脩得到這地步又當知向上有真淨真明真忠真孝不可不知不可不

行若能深明性地不染一塵動靜俱定應
酬無傷是名真淨澄湛心源冰壺水月映
徹萬象寤寐恒一是名真明不黍稷犧牲
惟不欺為用小心翼翼昭祀
上帝是謂真忠珍嗇元氣深知天命長養
道胎繼續正脉是謂真孝如上行持無忝
庶幾踐形惟肖方謂之真人敢問真人之
義云何答曰真者一真無偽人者異於禽
獸淨明教中所謂真人者非謂吐納按摩
休粮辟穀而成真也只是懲忿窒欲改過

遷善明理復性配天地而為三極無愧人
道謂之真人問曰踐形惟肖此不過儒家
之説是脩人道之工夫至於脩仙道之要
是同是異答曰吾當為詳言之大凡人生
天地間恰如印下一箇模子相似又如蓮
房有子中含藕根荷葉具體而微今夫人
頭圓象天天一也乾陽之數奇人皆一首
足方象地地二也坤陰之數偶人皆雙足
須彌山為天地骨人有脊梁骨象之泥丸
居頂象大羅天宮兩眼象日月三焦象三

界五藏象五嶽大小腸象江河心有七竅象七星中天北斗七星是二氣五行之總會賦予人身為徤順五常之性臍居下表風輪水淵之境小水出乎前表水歸東南海大腑居其後表酆都牢門向北按經云

酆都在下方癸地處穢濁腥黑海中所以人間獄門皆作圖扉古人制獄者蓋有所祖又曰酆都之山日月先所不照人兩眼亦不及見其後人身如此可謂禀質陰陽肖貌天地者矣可不自重乎姑以形軀言

之人當靜坐時正其衣冠不動聲色首體端直坐如矴石則一身鎮靜肖象乾坤是有多少尊貴處若輕浮躁動偃仆欹側動股摇身坐不安席是有多少寒賤處是豈有志踐形惟肖者哉形軀既能嚴整行正坐正睡卧亦端然又當思惟一身之中有無極之真二五之精妙合而凝實不離乎中黄丹扃也能黙悟此道而篤行之即是能充其形矣凡能如此為人者云為中不昧本性議論中皆有元氣問如何是不昧

本性一舉一動作有義事如何是皆有元氣口不忘大中至正之理問亦有人不理前語者如何法子讀書明理聞見此語而不自重自愛者可謂不紹家業又謂之自外造化却怎弄人康節云還知盧過死萬遍恰似不曾生一般然造化實未嘗相外何以故但看順理而行者自有無量福德背理而行者自有無盡憂苦由是觀之立身穹壤間父乾毋坤豈可不思踐形克肖也哉

或問曰孟子有云不孝有三無後為大窒欲之義願聞何如

答曰道書云人生十六歲為春十六歲為夏十六歲為秋十六歲為冬通成六十四歲以配六十四卦當春夏之年體春元夏亨之義元者始也元氣渾淪宜善保護亨者通也元氣宣通以淑其後此蓋花開葉發比人朱顏青鬓時也然雖如此切忌過分庶幾免病矣所以前賢有云少而寡慾顏常好孝不求名語亦真此兩句甚有味

又要理會得宜爾室家者是名正欲此外有犯是名邪淫又名非道行淫儒家謂之踰禮越禁旨犯憲章仙佛書中謂之極重惡業墮落輪迴正慾者只是嗣續人道繼承胄系作有義事若犯邪淫則是作無義

事認苦為樂或疾病或夭折皆是不重遺體於孝道有虧且使神識日墮幽陰穢濁之境而不自覺良可哀憫前輩曰作有義事是明悟心作無義事是狂亂心明悟不惛者得人道之正狂亂不改者殆非人類

矣若珍護元氣至秋時宜漸收斂傳曰秋
者揫也揫斂之象草木黄落比如人身鬚
髮漸白草木當此乃歸根復命之時元氣
歸宿于根本所以逢春生意勃然至十六
歲冬時尤宜深藏秘固如霜降水涸河冰
地凍故謂之秋收冬藏可以人而不如物
乎大槩古先聖賢體天法道與四時合其
序於宇宙間俯仰無愧令之學者自當依
而行之去道不遠更有年華雖老自漏不
止元氣不復歸根遂至自己神識隨流傾

墮寒庭幽境冥冥長夜未見其有生意良可惜也問亦有人當夏秋之時嗣續未立則如之何曰固有不獲已於秋冬之時方有嗣息然亦貴自撙節念念以景迫桑榆為懼免致放肆而無忌憚問四時後猶餘年歲屬之春乎冬乎曰道書云卦數已滿精神有限惟安穀氣而生但名耆壽六十五後至于瞑目之際無非窮冬臘盡之時若此生中恣忿縱欲曲昧道理則精神魂魄意五者皆歸于陰受諸苦報未能托胎

更生人間譬如無根之草木雖以臘盡春回而斬無生意若此生中忿懲欲窒天理不昧則精神魂魄意五者俱在陽光之中生意盎然身謝之後隨其福業或生天上或生人間恰如臘盡而春即回也

或問曰今有學者久別父母求仕於千里之外自以立身揚名顯親藉口果可謂之孝乎

答曰唐陽城為國子司業一旦引諸生告之曰學者所以學為忠孝也諸生有久不省親者乎明日還養者二十輩有三年不

歸侍者斥之觀前輩此等教法誠可為準的由是觀之但知仕宦不顧父母之養者烏得謂之孝道

或問如何謂之三界保舉

答曰學者常以忠孝二字貼在額頭上要念不妄動身不妄為言不妄發律己須索嚴正待人却合寬厚所謂和而不同和而不流積日久久間則上品中品下品的人便自然心悅誠服語言之間不待思惟說出來便相信了詰其根源只是就誠字上

做出世人三等既相信天地鬼神亦相與矣何患不成仙也因告之曰學道之士若行得三十分工夫時天心方印可行法則法有靈驗辨道則道有成就第一要踐履十分端正第二要守道十分靜工第三要臨事十分誠敬無有不應若無此三者縱是參到天涯海角見了無數宗師只恐虛老歲月又曰胷中不可無明鏡一面以其能洞照事理云為不昧又不可無利劍一長[illegible]以其見事能斷制無復狐疑猶豫之情

又不可無官稱一枝以其知輕識重不差
分毫具此三物方何保其學至聖賢神仙
地位也

或問淨明之道尚神奇變化否

答曰大道無名無形無情無所以曰平常心
是道又曰萬般祥瑞不如無平常安穩却
合道學者但當行持能淨能明能忠能孝
久久至於真淨真明真忠真孝感格霄穹
自有成就成變化行鬼神雖舉意皆如然
而終不失正念其道莫大焉世俗所謂神

怪之事實非所尚也

或問罪福因果之事有之乎

答曰未須廣引仙經佛教但以儒書言之作善降之百祥作不善降之百殃積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃言悖而出者亦悖而入者亦悖而入貨悖而入者亦悖而出戒之戒之出乎爾者反乎爾者也即此便是罪福因果所以先儒有云天地間只是一箇此感彼應又曰逼塞虛空無非此理如此則感應之道昭昭矣大凡人作善者

譬如下五穀種子分明是春種秋收作惡
者譬如彎弓入陣決定有報箭來但上品
之士決不肯犯中根之人喫拳後方省記
打拳時愚暗者全然不省問亦有作善作
惡無報者乎曰果熟然後蒂落未熟時勿
訝其不落也前賢詩云冬去冰須泮春來

奉九 十

草自生請公觀此理天道也分明
或問許呉十二眞君向來修仙道皆是出家
高士否
答曰謹按仙傳云都仙許眞君少時剋意

為學博通經史不求聞達鄉黨化其孝友交游服其德義郡舉孝廉不就晉朝屢加禮命乃以太康元年起為蜀郡旌陽縣令吳君仕吳為西安縣令今分寧是也天性至孝陳君周君皆世族儒生甘君乃草澤布衣施君初為鄉壯士弓劒絶倫彭君舉孝廉仕晉累遷尚書左丞盱君鍾離君皆都仙姊氏之子黄君實都仙之壻任青州從事如上皆坐家脩行之士也此外惟有曾君時君從少為黄冠上士然皆慕孝道之教

而成真焉由是觀之道由心悟玄由密證
得其傳者初不拘在家出家但有志節無
不成就何況日月二君元傳淨明忠孝之
道不必廢人倫外名教絶俗離群而吾師
王真先生遇都仙亦以在俗之身焉學者

無問道俗勉之勉之

或問都仙真君既是
太陽上帝化生而於晉朝仕不顯融止舉孝
廉除縣令何哉

答曰大凡得道至人皆神靈變化隱顯莫

測不以官職崇卑為拘也所以葛稚川神
仙傳云老子乃天之精魂無世不出如上
三皇時為玄中法師黄帝時為廣成子周
文王時為守蔵史武王時遷柱下史之類
又如梓潼帝君生周宣王時為大夫張仲
孝友是也又如玄天上帝出現宋朝為狄
招討馬前曾現示龜蛇之形則化身為將
軍矣又如純陽真君生唐時不過一進士
道成之後自稱前生乃九天御史蓋諸聖
賢徃徃皆如蔵教中所云道果已成迴入

塵勞退位度生豈凡夫所能測度哉

或問玉真語録所載鐵柱之事云是地之精華涌出何以今古相傳圖畫明明作役使鬼神用工下手之狀亦必有所據

答曰世間此等事說來嫐有曲折但須探造道妙智周萬物無所不通者可與語此按蔵教中有云譬如一種飲食現前天人鬼畜四類所見自是不同謂各隨其福業故耳天神見是酥酡妙饌世人見是平日飲食餓鬼見之為呑火食炭禽獸食之則

止充飢而無味所以一切山林屋舍舟船
車轝等彼四類見之種種各別又云恒河
中水人見則分明是波浪業重之鬼見之
顛倒以為煙焰矣又舊記雷書有三種鬼
因皆是凡夫所犯殺後料揀罪狀當入此
數一是轆運雨澤謂運水逆升虛空助龍
行雨二者揵汲濱波俗謂之推潮鬼三者
伐薪煮泉諸處湯泉是也以人觀之則云
雨自天降潮是海涌湯泉是土地所出那
有許多事而冥冥中所見如此今夫鐵柱

當湧出地時
都仙宴息真淨妙明境中不過微作念耳
蓋成道護生時節因緣應如是也此即關
尹子所謂道無鬼神獨往獨來的境界今
此教中謂之深造真淨妙明之心學若凡
夫肉眼當時自見有許多鬼工現前鈴槌
鑪鞴靡所不有若業龍蛟蜃之類則當時
自見有鐵柱鐵鎖制伏拘束彌密牢固畏
懼退縮略不敢動作矣無他只是有道之
士心境虛明微妙所見自然輕清無許多

繁擾麤重縱有所作皆神動天隨不過性
海中一浮漚發耳若凡夫蛟蜃輩業力濃
厚所見自然麤重惡濁便有許多境界現
前所以上聖高真往往指此輩為妄見妄
聽之徒如此則人間相傳安得而不為圖
畫哉

淨明忠孝全書卷之六

太玄真一本際妙經

毋一

御製

天地定位　陰陽協和　星辰順度　日月昭明
寒暑應候　雨暘以時　山嶽靖謐　河海澄清
草木蕃廡　魚鱉咸若　家和戶寧　衣食充足
禮讓興行　教化修明　風俗敦厚　刑罰不用
華夏歸仁　四夷賓服　邦國鞏固　宗社尊安
景運隆長　本支萬世　正統十年十一月十一日

太玄眞一本際妙經　

付囑品

元始天尊時在恊晨靈觀崚嶒之臺與太上道君及十二億萬高真上聖俱坐白玉獅子之座具宣祕要開闡妙門自非天尊同業共行入道界人不預斯集是時天尊即放五色微妙光明遍照十方一切國土光中演出種種類音各隨風俗聞者皆解宣說諸法悉是无常苦惱穢惡无自在者須臾變滅猶如夢幻汝等咸應生猒離想雖復神仙壽億萬劫

終必死壞三清衆聖念念无常是故世間无可恃者

元始天尊爲汝等故權應見身教導汝等並得開度諸未度者爲後世因緣功成事遂誓願剋滿今當反神還乎无爲湛寂常恒不動之處汝等若有疑網之心恣來啓問當爲演說是吾最後委訣之辭宜各及時勿懷憂悔復以神力震動大地周回旋轉驚駭物心當爾之日三惡衆生皆得休暇人天之報各蒙增益无諸苦惱障難之事莫不一時遠近俱

集其衆无量不可勝言是時大衆咸同一心
瞻仰道君目不暫眴裁悲止慟而說偈言
元始无上天人師　令捨大慈離生死
獨反善寂妙一源　不住世間染塵滓
眞智淳淨无礙身　譬喻言辭莫能擬
非是我等所知見　何能觀之悟玄理
我等始發上乘心　猶如初生小犢子
唯願應身大慈悲　法乳飲餧成壯齒
天尊應現无比身　一切含生所怙恃
云何一旦棄本誓　世間孤露失依止

善哉世眼大道君　了達眞應无終始
願爲勸請元始尊　覆護衆生如父子
太上道君爲衆生故從座而起稽首天尊唯
願大哀愍傷一切久留妙應常在世間教導
利益使得成就咸蒙啓度普入法門

元始天尊大慈悲心答道君曰乃能憂念一
切含生隨順世間請我住世道君當語此衆
之中未入定者自我得道已來經无量劫常
在世間未曾捨離若應度者恒見我身運會
遷移則不能見此劫衆生機宜所感當由道

然而得度脫是故我今昇玄入妙汝等肉眼
不見我眞實之身謂言滅盡但修正觀自當
見我與今无異若於空相未能明審猶憑圖
像係録其心當鑄紫金寫我眞相禮拜供養
如對眞形想念丹禱功德齊等所以者何身

之與像俱非實故若能明了非身之身圖像
眞形理亦无二是故敬像隨心獲福報之輕
重唯在汝心貧富之人泥木銅綵隨力能辦
殿堂帳座幡華燈燭稱力供養如事我身承
此因緣終歸正道必當與我期在大羅復告

道君若諸大衆有疑未了隨意問難當助教
誨令速悟解勿使失時
太上道君舉手告衆我奉天尊垂慈教勑令
使汝等決所未悟宜知是事
爾時太極法師真人徐來勒於大衆中從座

而起到太上前長跪啓曰臣以有幸預接尊
顏加見訓示三寶洞極位忝上真法師之任
過泰屏營未可爲喻今奉告命上問天尊誠
非愚訥所能啓請然臣既任法師方宣正道
兼蒙教令不敢藏情輙欲諮問唯願弘慈指

誨可不進退之儀伏惟誡示
太上道君告來勒曰汝積功累德致上聖顯
徵作大法師開導後學有疑請訣正是其人
爾時來勒歛容正服安庠雅步於大衆中猶
如獅子在栴檀林從容无畏承道君旨往詣
天尊五體投地叉手作禮悲感涕淚上白天
尊向於光中已奉告命重被道君上宣勸督
不揆愚淺輙欲諮問唯願大慈必賜哀許於
是
天尊歡喜答曰善哉善哉欲有所問甚得機

宜汝今善聽譬如國王統領天下具足七寶
種種庫藏是王有時廵行四海以自娛樂普
益民黎儲君承統紹宣洪業加以委寄有智
大臣讃揚正治利安臣民我亦如是運御一
切爲大法王欲廵至妙昇玄之域以正觀心
導三清衆悉以正真祕密寶藏委付道君拯
卹貧窮无善財者班錫功勎精進之人復欲
普令諸真大聖共弘正道隨機所稱各開利
益亦如國王所付之臣必選深智堪委寄者
然後付之汝亦如是人於无量微塵之劫捨

欲守眞精進勇猛智慧明了福德熏修故能
發心諮論大法我以圓足具福慧故善能釋
汝疑惑之心知汝堪受甚深祕藏輔助道君
弘道利物於是太極眞人白
天尊曰敢問季世正法流行所說言辭隨從
世典天魔異道淆糅眞經語以義乖云何分
別願示其要使將來世无留礙心
天尊告曰道本无言亦无文字但爲世間无
明衆生愚癡觸壁懸心冥道无由解悟故立
世典漸啓童蒙乃寄語言宣示正道假借文

字著述經圖語字乃同非復流俗子欲識者
當一心聽有十二印印我正法若諸教中有
此法印即是正經无此印者即是邪說何等
十二一者世間有爲之法皆悉无常即生即
變即老即滅逝水電光駿馬飈風莫之能比
諸天壽限期滿亦謝隨業流傳三惡道中大
期死壞易可知覺變易无常世不能了三清
之人見生滅相覺无常苦智明了故體无相
故以智慧故能知能覺忘不著故不以爲苦
而是任放恬愉安樂解未圓故隨念生滅二

者一切世法皆无有我不自在故非真實故相因待故三者世間有心之法皆悉苦惱何以故可逼迫故可違逆故无常遷滅故苦有二種一麤二細云何爲麤一切受生老病死壞怨家合會恩愛分離所求不稱是名麤苦云何細苦即細无常念念損壞實是苦惱人不能知是名細苦四者一切世間不淨穢惡亦有麤細麤者可見細不可知如世肉身皮膚血脉大小不淨屍形臭爛是麤不淨煩惱結漏慧者棄薄是細不淨五者萬物皆是空

无性无真實故假衆縁故六者出世昇玄至道常住湛體自然无生无滅離有爲相七者一切妙智自在无礙神力所爲隨意能辯故名大我八者離二无常不受諸愛心想寂滅故名安樂九者真性靈通離一切相无染无穢是名清淨十者至道真實非僞雜身是金剛身故名善有十一者是世間法及出世法皆假施設悉是因縁開方便道爲化衆生强立名字十二者正道真性不生不滅非有非无名正中道十二法印定我法門隨有其言

即宜遵奉无此說者不可修行吾以道眼遥
於寂地觀察衆生有能分别明了法印依法
行者我即化身種種示現人天六道隨宜施
作儵有欻无勸示接引覆護輔持令无留難
卿當以此法印普教天人咸使知識寀法奉
行太極眞人稽首奉命
天眞皇人避席稽首上白
天尊我於今日欲有所問唯垂聽許
天尊告曰善哉善哉恣隨所問
皇人啓曰不審初學未入定位何所修習以

爲階梯
天尊曰善哉皇人乃能爲諸未悟衆生作如是問凡世男女當得其恩夫爲學者初修十事以爲階梯如人緣梯從初一桄至第二桄乃至於頂昇階亦爾自下之高要須先習此

十行法然後乃能深入正觀何等爲十一生善欲有欲樂心乃能進取二近善友遇善友故引導其心深信正道三造明師師有妙法廣能宣告示以要術四聞正教能受讀誦五能出家常行柔弱以固身命永斷有爲離諸

桎梏六受正戒防身口心七隱山林栖遯獨
處永離囂塵修寂靜志八念大道眞是法王
能度衆生越生死海猶如船師拯濟沈溺九
念經教是妙醫方能示衆生治煩惱藥十念
法師是眞父母善能生我法身慧命因是十
法能令行人增進正解入決定位如陟階梯
至于極頂
皇人又問云何名爲修習正觀登頂之相
天尊答曰始學之人精修十行爲方便道學
相似空能解衆生无眞實體漸悟微塵亦无

眞性悉皆虛假入一相門堅固不退是名登
頂如上高山至頂得往而无退墮知不退已
進更修習轉得勝明能生眞道力用增益似
於无欲體滯著故名爲似入眞法門故名
无欲甚深正教能通衆生入无欲道復名法

門无欲增長洞解眞性正見諸法无生滅相
轉出生死破諸魔衆心如琉璃映徹无閡正
中之正畢竟永斷名轉法輪法輪之體是眞
實智運出三界超踰玉清到常寂處故名法
輪是諸神尊得是法已復欲令汝諸衆生等

乗此正智出到道場方便善巧如所悟說因
此巧說令得開曉轉暗入明由此妙教是故
復名爲正法輪如車有輪能運乗者隨意所
至到安樂處是正法輪亦復如是能載行者
到解脫處又如國王有大寶輪能破怨敵是

法如是能破四魔異道怨敵是故復名正法
輪也是名修習正解正觀登頂之相
皇人復問若諸大士於惡濁世欲教衆生先
以何法而成熟之願垂告誨得兼利益
天尊告曰譬如良醫善知治術然後乃能治

一切病如此經者即世良醫能示衆生治煩
惱藥病之要術所以者何未見此經不識衆
生造惡根源顛倒病相又不能知治斷之術
如遇癡人身嬰重病不遇良醫隨心自服諸
飲毒藥病既不愈横夭其壽始學之人不遇
此經亦復如是暗習邪道以自救度既不得
度隨三惡道是故應當聽受是經識醫良術
乃能療諸妄惑之病遇度神仙云何為術行
者欲度一切衆生先當入定察其緣起樂欲
根性差别若干貪欲偏重脫身无寄不淨臭

穢諸惡充滿破其染愛念想之心瞋恚多者示四等行使學慈仁忘我愛物解其忿對令无怨惱愚癡重障示以法門方便教誨令得慧解散亂之人示令守一拘魂制魄專柔其心學嬰兒行著諸見者示以空相泯其分別

計畫之心多憍慢者示无我相无自在力何所恃怙而起高心不久磨滅終必死壞苦惱逼迫无暫安時以无常苦通治諸病常念正道等療衆病是名成熟衆生之相既成熟已堪任為說重玄兼忘平等正法入眞實際是

名大乘教化之術此經如是示善持法是故我說喻如良醫得此經者能識衆生諸所徧病及以等病隨宜授藥无不差愈如此人者亦名醫王依此經故能消衆惱是故復稱爲智慧藥能生智慧離煩惱病故名慧藥卿等當知名義无量或說因爲果或說果爲因如說教法爲慧藥者是名因中而受果稱何以故能愈病者乃名爲藥是智慧藥從正教生是故正教名爲慧藥此經非但能治惑病亦能發生妙善之法能使學者到常樂處不死

之宮譬如甘露有服之者終无横死長命延
年此經如是有服行者必得常恒安樂之命
若有不能善巧方便學一向作解而起執滯
更增煩惱不保長生譬如有人雖服甘露不
能將節傷損藥性反致毒傷是故應當於正

法門深解方便隨宜取悟證甘露道是乃名
爲得法利益
皇人作禮稱善復座
上相青童君内自思惟
天尊所記十種階梯爲始學者入道方便如

是之相我尚未了初發意者豈能解耶作是
念已從座而起嚴整衣冠一心庠序到
天尊前禮畢長跪白
天尊曰向聞十法爲行階梯愚未能解願重
告示云何名爲善善欲之心
天尊曰善哉上相問有二種一者狐疑未解
故問二爲一切未解者問上相已於久遠劫
來善解妙門通達正法已入道界沐浴法流
並觀空有善知廣略說法之要爲衆生故方
便啓請夫說法者有二種相一略二廣爲鈍

根者亦略亦廣但開一門故名爲略若多說者智不堪故於一事中分別說故名之爲廣以其難悟指掌懃懃故名爲廣爲利根者亦有廣略備開法門是名爲廣智力堪故不須曲碎而能具解粗釋一隅故名爲略我爲皇人處中爲說初學下根理所未究上相懇懃爲來世人啓請分别令當廣示言善欲者緣宿習因自然而發信敬之念願樂三寶欲求出世厭惡世間一切衆生凡所爲作皆因欲生若欲行善則能趣善欲行惡者便造惡事

是欲所本由根鈍利福果之人禀炁純和其根利故能生善欲鈍根罪報受炁濁辱其根闇鈍則生惡欲習欲增積成性不移是名分別善欲之相

青童君曰云何復名近於善友

天尊曰友亦二種有敗有成若人勸言人生受報任命自然數盡則終非關習業如剌頭尖火燥水濕誰之所爲凡聖愚智貴賤貧富誰作之者但當守分達其所禀從容自足何須苦行求學善法矯性自傷勞而无獲尚无

見益何道之有作此說者名惡知識不可親
近宜即遠離若有說言一切果報由業緣來
肉眼不覩三世報相謂言自然此非實義汝
匆信之當發善志尋師問道修行正教爲來
生緣轉入信根成无上道如是說者名善知
識如是之人常應親近何以故是能生成法
身命故能生二世福利樂故
青童君曰始聞善友利益之相云何名爲造
事明師
天尊曰師有二種一華二實所言華者內无

所解外見解相光飾誑物令使信從是名愚
師不可歸依所言實者内解備故行无鈌故
衣弊履穿謙光晦迹外若不肖名大丈夫若
因善友識此師者宜往服勤諮禀嚴訓若説
小乘有得之義生滅相法有有无有因有

果説如是等名爲暗師若説諸法无修无得
无滅无生非有非无非因非果而有而无非
不因果巧解因縁假名中道示教是法乃名
明師
青童君曰如是大師甚爲希有云何名爲出

家之相

天尊曰夫出家者義趣甚深利益弘遠家有二種一者恩愛二者諸有始學之人既值明師志能勤苦執事奉承餐受妙訓若在居家父母妻子愛累自纏如處囹圄不得自在適志從容遠近隨師詢請玄業故求父母請別妻子捨離居室遠遊山林依憑精舍棄俗服玩黃褐玄巾捨世榮華唯道是務是名初出恩愛之家既出家已勤行齋戒免離三塗信根已立學靜入空離三界愛登入九清是名

出離諸有之家是名出家

青童君曰我今乃離三惡道家願得出離諸有家也不審何者名爲正教

天尊曰若有經文具十二印應三洞者是名正經自此之外皆名邪法不可受持當自請師審定分別

青童君曰云何名戒

天尊曰戒有二種一者有得二者无得有得戒者三戒五戒八戒九戒十戒二十七戒一百八十戒三百大戒止惡防非未達方便名有

得戒出離三塗及人中苦未入道分若識諸法畢竟空寂是名正戒无持无犯開正觀門爲道根本

青童君曰云何名爲隱處山林

天尊曰是亦二種下士小心常畏諸塵之所染汙故入巖阜林藪之間避諸穢惡靜然端拱修寂滅行上士在世不畏塵勞雖居世間无所染汙猶如珠如玉體性明淨處智慧山依无相野是名善解山栖之相

青童君曰云何名爲念道之相

天尊曰夫念道者道能制滅一切惡根猶金
剛刀无所不斷猶如猛火无所不燒念有二
種一念生身七十二相八十一好具足微妙
人中天上三界特尊是我歸依覆護之處一
念法身猶如虛空圓滿清淨即是真道亦名
道身亦名道性常以正念不間餘心是名念
道

青童君曰請事要言云何復名念經之相
天尊曰經有三種大乘小乘及以中乘係心
受持常生信慕存想不移審知是法是出世

道无他雜念是名念經若知諸法本无文字
正觀實相達其旨趣亦名念經是名善解念
經之相
青童君曰云何念師
天尊曰師者父也我若无師不能得道是故
應當遠近隨逐心眼觀想恒在目前不替須
臾无他雜想是名念師又當正念一切得道
大聖衆真通是師寶皆能訓我是良福田係
念歸依心心相續邪念不起是名念師
青童君曰始蒙開明諸疑永斷來生男女无

復疑惑禮拜畢已依位而座
元始天尊抗手告衆汝等當知我之真身清
淨无礙猶如虚空不生不滅常住善寂大智
慧源雖復窈冥其精甚信无量劫來證此真
體恒安不動超絶无倫非聖所知非凡所解

爲衆生故應見受身遊入五道稱縁開度隨
宜方便皆使悟入應物根性權示色像故名
應身而此應身亦无生滅无有去來常住不
變爲利一切隱顯不同發起精進令无退轉
諸所應作皆已畢訖所未應行道君白了汝

諸大衆宜共奉承勿於我所生分別念作是語已即有飛雲丹霄八景玉輿幢幡寶蓋徧滿虛空天灑香花神龍伎樂俄頃之閒一時同至

天尊於是即登玉輿冉冉冉昇空大衆極目不復能覩是時衆仙哽咽號慕如失父母仰空作禮轉拜道君而說偈曰

无上淨妙眞智身　寂滅无相莫能覩
但見應身還本源　是故各懷大憂苦
仰賴太上无極尊　猶如失母依慈父

我等沒在憂火中　唯願時霔甘露雨
斷絕倒相戀著心　消除諸見滅邪趣
太上道君告四座曰汝等當知一切諸法皆
空寂相生死道場性无差別不應妄生去來
之想若始發意當識无常各求自度離生死
告
天尊遺教戒勸分明努力勤修早求解脫勿
懷憂惱虛喪善功說是語已即與侍從還返
玉京諸餘神仙十方來者各禮道君一時而
退

太玄真一本際妙經

二經同卷

太上洞玄靈寶八仙王教誡經

太上洞玄靈寶國王行道經

冊二

二經同卷　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　册二

太上洞玄靈寶八仙王教誡經

太上洞玄靈寶國王行道經

洞玄靈寶八仙王教誡經

道言左右中眞結形之始分於元始无上大道應化之氣孕靈瓊胎九萬大劫幽關寥寂九萬劫後法當應世結形理无出於瓊胎出胎之時九天雷震九地開裂舉步之初登天

寶花身出金光猶如初日二晨俠照晶彩曜
眸背有斗星心前日像緑髮騈齒紫氣連霄
所在之處七素之雲晨夕蔭蓋隱龍圓遶以
爲牀座天燈天燭照明雲路天樂天梵萬音
齊鼓龍鳳撫節謡歌太平邕邕和雅晃曜耳

目甘泉甘井飲之愈疾形如金玉无有衰老
无爲和化經九萬劫爾時三眞化作嬰童託
附眞母已漸長大隨世成立
无上大道元始天尊授此三眞號曰至孝眞
王治化中國傍攝四夷有生之類咸來受事

教其慈孝敬天順地守一寶形憐愍萬物三千三百年後又更改新所謂淘汰滓穢水火冶鍊是時三真孝王一治日中二治月中三治斗中上持三辰晶曜幽夜玄冶三氣冥適空有應變倏忽不待呼召如形出影不由憶想雖處上界道適下土无上无下无邊无際隨方設教拯諸異類與其同好心无疑悞孝心高遠神力无比回天轉地制御陰陽賒促運度驅役千靈感動祥瑞无翼而飛瞬息九萬屈伸之頃已周萬天皆由至孝慈順二親

憐愍一切種植之類孝道慈悲好生惡殺食
肉飲酒非孝道也男女穢慢非孝道也胎產
尸敗非孝道也毀傷流血非孝道也偷劫竊
盜非孝道也好習不善講論惡事非孝道也
樂處穢賤內外流汙心形踈懶不修生道信

心不篤輕浮頗好隨事放逐守一不慧心氣
離散生老病死種種煩惱死入地獄窮劫受
苦永无出期原乎因緣失吾孝道得種種苦
下世男女修吾孝道與道同德既同德已與
道同光既同光已與道同眞既同眞已與道

同身既同身已與道同神既同神已與道同變既同變已與道同壽既同壽已與道同有既同有已與道同无既同无已无處不无无處不有亦无處不有无處不无寂寥虛豁无處不有隨心應變或爲帝王或爲忠臣或爲賢人或爲孝子或爲道士或爲國師或棲寒林清齋苦行誦經念道建功立德或爲良將不戰而勝或積穀帛濟惠饑寒或作明師決諸疾疫種種利益一切有生或下燈燭照明積夜或促萬劫以爲一劫或延一劫以爲百

劫或一毫端而昇大地或一毛孔盛九大河
及巳四海不撓物性不覺不知或引十方世
界昇一針鋒來對目前有生之類皆見三眞
光氣法身種種説法各得悟解奉吾孝道能
入不思議處能爲不思議事失吾孝道救苦
不暇生死相續不可思議奉吾孝道得旡畏
果第一離生死怖畏得不生不死果第二離
暗障怖畏得光明果晝明神光夜照天燈久
則身光光旡晝夜第三離饑寒怖畏得天厨
天衣果第四離衆試怖畏一切魔王及諸猛

獸皆來受事而爲侍衛第五離有形怖畏得
入无形果入无形果者非滅生而无形耶即
此凡身得成道身身同光氣昇入无形同於
虛空故謂之得无形果高下自任聚散隨心
有无在意不待身心而所爲也孝治天下不
勞法令孝治其身志性堅正孝治百病天爲
醫之孝治萬物衆毒不害孝治山川草木不
枯孝營生業田蠶萬倍孝至於天風雨以時
孝至於地萬類安靜神芝靈朮處處呈瑞孝
至禽獸龍麟鸞鳳翔集境內孝至淵澤河侯

獻珠魚龍涌躍靜息波浪但孝二親元元大
恩天地萬靈晨夕待衛行道守一自然得道
孝道至大與元並生治於三光照曜幽夜有
生之類特賴无窮

爾時靈童稽首敢問天尊下世生人又有不
幸早喪二親孝心何申答曰敬天順地朝禮
三光如孝父母无有異也成道益速所願從
心又順地者順於王氣朝禮五嶽大小便利
不忤太歲順於四時修日新道期於八節請
生謝罪內外芳潔披心露膽誠香自熏洗滌

流穢精而復精猶嫌不精眞而彌眞猶嫌不眞不眞爲眞求吾眞道邪魅應之卒至退敗生入邪道魂魄被執癲狂惑亂自製一法販賣道要以求利用贓滿罪積生身被考種種苦惱死入地獄遍遭湯炭永无出期縱得出世生墮六畜不如意中或生下賤盲聾瘖瘂手足不具永不見道永不聞法爲諸人畜之所擯觸饑寒困苦性命危脆一失大道長淪惡趣不可思議

道言有德之人孝心高遠道合天地故天不

能殺道不可滅故地不能埋如埋瓊霜終成
舍利不可毁壞上天入地无所滯礙往昔有
人不識大道貪生畏死晨夕正念朝禮枯樹
以求不死積四十年大道愍之勤苦不懈救
其道氣如是枯樹一旦榮華此人歡喜彌加
精進操服其華身遂得道修道之士取於不
懈積功累德心行日新神燈神香神光神通
是道之信建志不已道來降之教其真要定
不虛也
道言下世邪俗覩道幽驗因以求用規他施

財入己私費爲邪所中終不得道慳貪不捨
失慈悲道无孝順心爲利奉道益其詐僞詐
僞之罪天地不赦學道之士莫與共處應須
訶責舉其過咎擯出治罪勿許詐悔更次道
流收其贓賄以給貧病不得穢財以營神功

道言孝治堂宇莊嚴精舍无令穿敗流俗士
女卑賤葷臭瘡痍垢穢酒色喪產食啖魚肉
茹葷辛者永絕彼往勿相親近勿理齋厨
道言後有十惡五逆不孝陰賊誹謗毀呰破
敗善道嫉妬驕慢貪婬嗜酒好啖魚肉田獵

捕殺偷盜劫賊導奉邪道心无慈孝志不平
等搶貧親富喜好嘲調情愛戰鬬習畜器仗
无忍辱心利已傷物孝道所忌人畜所畏不
合聞道應須遠避勿相親近无上大道說此
教誡爲下世明王孝治天下爲諸孝子報父
母恩執則家國使天下太平八表歸一咸遵
至孝有得之者晨夕誦持不簡男女无論貴
賤皆令尋誦以答二親元元大恩說此經時
天現神燈處處明朗天鍾天磬天梵天樂空
中自鼓天香天花隨風流轉家國人人供養

是經思其義趣奉行其事傍勸未聞有用之者應精紙筆蹤潔沐浴燌香抄寫千卷百卷流通供養香燈不絶心无懈倦必得成道不可思議

洞玄靈寶八仙王教誡經

應其緣感因機散景順俗和光撫接人天善
勸方便勞謙忍苦安樂衆生或見大身滿虛
空界或見小身入細微塵或爲國主或作天
王或應世師或居宰輔賢人道士博學儒宗
牧伯大臣儲宮妃后忠良貞正翊贊君王設
法教人勸化愚鄙普令離苦咸入信根轉向
至眞成无上道永登常樂安住湛然同彼虛
空无生无滅十方衆聖從此歸根
太上道君稽首問曰衆生劣弱識見未深雖
覩經文不能信解如何開悟得斷衆疑

天尊答曰衆生愚癡根性闇弱猶如孩子智
慧未明當漸導引方便使悟豈得頓爾即入
正眞諭如慈母養所愛子漸漸教訓智慧增
明轉處人間无事不解學業超勝成大丈夫
勸誘凡愚亦復如是轉展增進令入昇玄
太上問曰欲以經教付與國主人王其意云
何
天尊答曰吾所以周遍十方教化說法勸導
天人分諸境域國界方所立君置主順俗隨
時軌儀制度善巧方便秖欲安樂衆生開悟

一切而國主人王者或諸聖眞仙應身下代
教化人間諸天帝王託生凡境作人父母或
星精降世或氣象垂靈或宿福報來或先因
授得人中天上統御群司攝化衆生是其教
首一切經法咸付國王敬道度人皆由之耳
云何今日而有此疑
太上道君啓曰昔從天尊遊歷十方教化國
王說法度人經戒軌儀雖傳於世使國王行
道而未見囑付人君所以今日敢此諮問伏
蒙大慈廣爲弘演經教興廢莫不由之願從

今後一切聖教悉付與之
天尊告曰吾今普告十方天上天下无極世
界諸天帝王及諸國王儲宮妃后宰輔大臣
統御人首行王教者當各從吾此言吾過去
後應以經教付囑於汝汝諸國王弘道救物
開度天人
天尊告曰國主人王先當立觀度人住持供
養引諸男女令歸正道永捨苦因勑宰輔大
臣儲宮妃后所在之處建諸法座百千萬數
廣召道士明解經教常敷妙義講說大乘三

洞幽微七部玄旨使遠近開悟一切聞知願
國土安寧人民快樂存亡獲果地獄休閑男
女賢明普令離苦克成眞道長慶自然
天尊曰次當造諸形像眞應化身過去未來
見在三世十方三界得道天尊仙眞聖品仙
童玉女金剛神王左右香官龍虎君等隨其
所有金銀珠玉繡畫織成刻木範泥鑿龕琢
石雕牙鏤骨印紙圖畫一念發心大小隨力
莊嚴朴素各盡當時如事我身至誠供養隨
心獲福果報不差普使人天歸依禮拜幽明

享祚功德難思
天尊曰次當抄寫諸經三十六部金書玉字
建碣立碑紙素精微隸篆巧拙各隨心力遠
近流通標軸莊嚴函笥藏舉比字校定卷目
齊同分布人天傳授男女常令轉讀願國安

寧使諸道士講習妙義敷揚大化普遣聞知
一切衆生悉令悟道識身浮幻聚散須臾不
淨臭穢妄想煩惱晝夜相煎念念无常生老
病死世間名利本悉是空內觀我身元无有
處當依正道制伏迷心永斷愚癡長登解脫

遠超生死常住湛然
天尊曰常當造諸堂殿樓閣臺榭齋廚別院
諸雜屋宇師房講室福地所須修創營建補
緝舊居護持破壞永令常住不使丘墟廣度
人民勤心保護勸諸男女禮拜歸依願國安
寧道教隆盛功德无量不可思議
天尊曰常當造諸鍾磬幡花帳座供養法具
牀席茵褥香鑪澡鑵帊複函箧如意几拂幢
蓋節輿香山寶樹一切器具金銀珠玉供養
及諸經法出家道士願國安寧勸諸男女普

發善心平等歸依永无二想供養功德不可思議
天尊曰常當造諸法衣法服冠履劒杖乗床坐褥卧具帳帷食器匙筯巾刀櫛笥出家法具供養道士願國安寧常爲衆生紹隆正法施諸良藥救療人民普上法橋脫生死海共諸男女同登玉清
天尊曰常當布施金銀珠玉綾羅錦繡衣服器具車輿駞馬田園屋宅僮僕玩弄香花燈燭飲食滋味米麥之屬入諸常住供養天尊

及以經法山棲道士出家法身齋戒中食貧
窮老病囚徒行役鳥獸蟲魚普施一切願國
安寧百穀豐登人民歡樂天下開泰國土太
平功德巍巍不可稱量

天尊曰常當慈悲放生贖命開宥囚徒免人
死罪赦拔危苦醫療女男廣設福田惠諸齋
會放其僕賤更使出家行大慈悲安樂一切
及諸鳥獸草木蟲魚願國安寧普皆快樂功
德至重不可思議

天尊曰常當施諸香油於玄壇靈觀及聖眞

化迹有經像處供養虛空十方得道无量天
尊過去未來三世仙真聖衆普皆注念願國
安寧當願香花遍照三界十方道境五億諸
天若聖若凡咸蒙明淨普聞芳徹俱覩光明
男女有心同誠歸向永離黑暗長享自然

天尊曰常當修造尊像經法玄壇聖迹使相
好光明文字齊整殿堂妙麗基址寬平若洗
拭真容裝潢卷軸常令清淨願國安寧百姓
歡娛兆民慶悦男女端嚴相貌如華過去受
生六根具足聰明智慧壽命无窮天下太平

一切安樂十方三界稱讃善功享福長生共成真道

天尊曰常當於諸靈觀然長明燈使晝夜不絶佐天光明願國安寧兵戈不起水火消除妖怪潛亡疾病平復諸灾永殄衆禍不興算

命延長國土安樂諸天稱慶聖衆監臨生死蒙恩人天享祚

天尊曰常當供養道士給其所須香油飲食法衣法具願國安寧仁義自興禮教自行男女昌樂欣國太平嘉祥日見善瑞同臻甘露

醴泉充滿郊甸兆人歡慶百穀豐登
天尊曰常當召諸道士建三洞衆齋行道禮
懺燒香然燈悔謝存亡无量罪業願國安寧
生死同慶男女歡欣四天帝王十部威神燒
香散花浮空而來條牒罪福列功上清普天
快樂國富人豐
天尊曰常當以月朔中晦十直八節甲子庚
申三元五臘本命三會吉辰建齋行道供養
三寶施散貧寒開放囚徒免人死罪放贖生
命出賊從良廣行慈救大設福田造諸功德

願國安寧天人稱慶仙聖降臨風雨順調疾
病不生男女昌熾國土興隆
天尊曰常當朝晡禮拜十方三界得道諸天
尊等无量衆聖懺謝存亡宿罪一切重愆乞
除死籙注名長生燒香散花勤心不怠願國
安寧年命延續祚曆无窮子孫賢孝智慧聰
明祭祀不絶天下太平

天尊曰常當召諸道士轉讀三洞一切衆經
及抄寫校定願國安寧刀兵止息水旱消除
百穀熟成兆民歡樂男女欣慶疾病康和靈

芝神草生於宮庭四時合度星宿光明妖灾
殄滅禎瑞繁興
天尊曰常當諸道士請受三洞經誡符籙佩
帶在身檢持心口調正身神依科修奉旦夕
勤行普爲一切願國安寧三界敬護五帝扶
迎魔王束手萬邪虔恭諸天福祐注名仙宮
飛行上清長享自然
天尊曰常當勸諸男女就道士法師受戒懺
悔止罪防非消除罪累願國安寧善神保佑
衆惡消亡疾病平復男女貞良君信臣忠上

下和平三光合度四氣循常草木滋茂國富
人豐
天尊曰常當以正月四月七月十月一日於
宮中庭闕都治城郭通衢逈路鄽市坊巷門
亭衆所玄壇靈觀建大寳輪然萬危神燈法
諸天象凡十五日召道士法衆行道禮拜燒
香散花立百座千座講說三洞衆經願國安
寧使兵戈不起疾病不生灾怪潛伏厄難消
除星辰合度日月光明水旱蟲霜衆灾不興
男女昌樂存亡受恩

天尊曰常當以天之八正日燒香行道建大
齋供誦讀眞經敷演妙義講說大乗然燈散
花懺謝重愆注名八天黃籙白簡削死上生
供養道士願國安寧君臣一意上下忠良百
穀滋茂兆民興隆男女欣樂天下太平

天尊曰常當以正月十五日七月十五日十
月十五日三元考校罪福之辰當先七日召
諸道士數百法座講說衆經行道禮拜散花
燒香然萬巵燈作玄都大獻㪅採諸花果名衣
上服七寶珍奇綾羅錦綺玩弄調度器具飲

飡香藥雜物隨世所有米麥車輿幡花幢蓋
卧具几杖瓶盂茵褥種種發心建玄都寶盤
大小多少惟在厥誠羅列供養上獻天尊十
方諸聖虛无道境一切眞仙中獻天上天下
應化威靈下及三塗五苦受苦幽魂一切男
女諸衆生等遍皆享祚俱捨冤因願國安寧
普天慶樂生死蒙恩
天尊曰常當以八正甲子本命三元八會之
日投告山水貺獻龍璧環鈕簡名列詞削罪
三官録字上清啓告諸天願國安寧祚曆延

長壽等无窮天下昌樂欣國太平人民歡泰
疫癘消除
天尊曰若天地否革日月乖違五星失度七
曜差移兆民疾疫水旱不調兵戈四起鬼哭
山鳴妖怪潛興萬禍千山當立百座千座講

說三洞一切衆經行道禮謝散花燒香然萬
危燈上法天象念誦讚歎設齋布施廣行慈
救大建福田放生贖命開宥囚徒免諸死罪
拯濟危苦施惠貧窮度人造觀鑄像抄經於
國八方及有灾分野五嶽名山造八方天尊

仙真聖衆安置供養保鎮國土降福消灾使
國土安寧星宿合度日月貞明百姓安樂疫
癘消亡一切凶寇應時殄滅穀稼豐登男女
欣泰普天和平
天尊曰吾常當以大慈平等憐念衆生開度
一切令離諸苦使得安樂入衆妙門成无上
道但衆生愚迷不從我教背正向邪動犯諸
惡妄想顛倒煩惱纏身自落地獄謂吾不慈
是故從劫到劫遍歷十方天上人間隨代變
見真應化法撫接因時善巧機宜和光救物

濟度一切廣設因緣演法說經普行開度及
諸弟子數若塵沙充滿人天行吾經教救拔
危苦獮歷世間萬法千方本期入道是諸男
女當各至誠從法觀心從心取法明心了法
悟道成真自麁入妙由近至遠轉轉增進智

慧圓明昇入无形會乎空寂湛然不動方證
至真未階此地須建大功從有相中次第修
習勇猛精進勤苦至誠念念發心吾悉知覺
凡諸舉意造衆福田天上世間仙真聖衆善
惡童子金剛神王三界四司五帝官屬隨其

起念記録抄條罪福因縁毫分不失計功補
過罰罪賞功積惡滅身累善隆德猶彼影響
以應形聲又如鑑照隨形好醜終不差也汝
諸男安宜各慎之
天尊曰凡人修善行惡皆諸天鑒照衆聖聞
知而國主人王又復審之舉動施爲悉天應
之吉則應善凶則應灾觀其兆象以誡其身
清淨无爲天地和平擾蕩陰陽煩濁人鬼水
旱灾癘草木榮枯唯國王感之故爲人主當
順天化人教以道德愛民養物寡欲少私清

淨无爲則身長久國祚安也
太上道君及諸會衆燒香散花圍遶天尊一
時禮拜同聲稱善天地振動山海波蕩草木
飄揚一日一夜天人恐怖不知所由於是
天尊放五色光遍照十方如正中日天上天
下地上地下照耀明徹洞觀无礙一切男女
有緣无緣咸觀
天尊猶日中像清淨希有微妙第一不可思
議當爾國中諸男女等身相明了衆惱消除
智慧增進咸得長生時諸聖衆稽首而退

太上洞玄靈寶國王行道經

二經同卷

太上洞玄靈寶本行宿緣經

太上洞玄靈寶本行因緣經

毋三

二經同卷

太上洞玄靈寶本行宿緣經

太上洞玄靈寶本行因緣經

一毋三

太上洞玄靈寶本行宿緣經

仙公請問太極眞人高上法師曰人根本行何修而見世世受福家門端正子孫昌熾與善因緣世世不絕死上生天堂下生人間侯王之家聰明儒仁敬信經教愛樂山林常誦微

言終得仙道法師答言善哉子之問也夫人
生各有本行宿緣命根種種相因願願相隨
以類相從展轉相生禍福相引是以世世不
絶玩好不同用心各異皆由先願也欲修道
結緣賢聖當奉行大誠廣建福田弘施功德

也或致飛仙或致天仙或致地仙或致命過
生天堂或致爲鬼神或致爲六天大魔王官
屬或致命過還生侯王家人中之尊或爲一
切所仰賴富有天下或致才智聰明或致姿
容端偉華悉清香或致仁愛忠孝貞潔簡素

或致善屬文翰動靜可以取則或致威嚴震
肅衆人所歎或致篤好三寶供養彌勤或致
愛樂山水清靜玩經燒香齋戒或致禮拜玄
宗或致轉女爲男華容秀穎或致家門肅清
世世因緣順其本願善賢才者爲我子孫安
貴无極或致見世受福命終受報或致後生
獲慶得我宿功也夫道何謂哉以无心而應
衆生四輩修福德要當有本願福之報也皆
緣子于時立願耳功德既設志願亦定其報
廣乃猶暮以待旦矣世間民人僞薄一不信法

言各稱鬼黠自用其意輕忽宿命以爲妄造
非笑至經以爲虛誕而厚積嗜欲坐施立待
報望速而應悠遂令玄教遲昧世道交喪天
人塗炭皆由其身立行致之太上所以痛心
矣仙公曰宿命因緣生死報應聞之矣當何
以爲本行上誡乎答言太上智慧上誡百八
十誡皆上誡律也能奉太上十誡亦得此福
也今當爲子説之豈不願奉之乎仙公避席
稽首曰唯唯天尊願便傳之矣我即奉之焉
法師曰十誡者一者不得嫉妬勝己抑絶賢

明二者不得飲酒食肉穢亂三宮三者不得
淫犯他妻女好貪細滑四者不得棄薄老病
窮賤之人五者不得誹謗善人毀攻同學六
者不得貪積財寶不肯施散七者不得殺生
祠祀六天鬼神八者不得臆論經典以爲虛
誕九者不得背師恩愛欺詐新學十者平等
一心仁孝一切能奉此十誡分明立願无不
必報也夫人見世行惡而不報者是其先世
餘福未盡福盡而禍至見世行善而不報者
是其先世餘殃未盡殃盡而福至或後生受

報不必在今世也人能身世大建善功必以功過相補乃可免先世殃對施恩望報則不報陰陽必然矣欲入仙道者功加塵沙之比其可爲合也十惡不可犯一者飲酒淫色貪欲无已二者陰賊世間訕謗道士三者輕師慢法傲忽三寶四者竊取經書妄宣道要五者借換不還欺誘萬民六者殺生貪味口是心非七者背恩違義犯諸禁戒八者誦經忽略嘖嗃自是九者責望人意嗔恚四輩十者臆斷經旨損益聖典不信宿命快情所爲穢

慢四大不念生道是爲十惡之戒犯之者或見爲鬼神所枉殺陽官所考治居安即危履善遇惡可事不偶或死入地獄幽閉重檻不覩三光晝夜拷毒抱銅柱履刀山攀劍樹入鑊湯吞火煙臨寒氷五毒備經地獄既竟乃補三官徒役謫作山海鞭笞无數既竟當下生於世常爲下賤人或作僕使有人之形无人之情或生邊夷異國或生業疾惡惡相緣善善相因其罪福難說罪福之報如日月之垂光大海之朝宗必至之期萬无一失也罪

福之不滅若影之隨形輪轉之對若車之輪

美太極眞人於是作奉誡頌曰

道以无心宗　一切作福田　立功无定主

本願各由人　虛己應衆生　注心莫不均

大聖宏至教　亦由雨降天　高陵靡不周

常卑固成淵　海爲百川王　足能含龍鱗

萬劫保制用　豈但在厯年　持戒不暫停

世世善結緣　精思念大乘　今當體道眞

大極眞人乃復作違誡頌曰

人根由本願　願定剋大悲　淨想奉十誡

故能超八難　前生犯玄教　今生那得安
愚瞽忽性命　罪至乃長歎　對來如影響
視之令心寒　生值處下賤　慘戚无暫歡
仙公敢問齋之深淺功德高早衆惡十善輪
轉運周无傳德深功成入寂定虛階級緣何

法師答言夫一切云云皆當空盡有无相陶
修德養神積功凝眞眞身乃空出入有无隱
寂極妙保景希微濟度一切爲衆法橋輪轉
學道莫先乎齋齋者莫過靈寶其法高妙不
可宣於世凡流之人常傳諸有宿世功德之

子自无前生重縁不令見之遇見亦不好皆
有本願而然也故不可强訓矣萬刼以來仙
聖口訣相傳祕而不書吾被太上命令授仙
公之子善書之焉此法饒益一切求道之士
也雖刼數運周是經不易矣道與世隆德隨
化興聖人難值道亦難見經亦難聞聖世難
遭賢人難遇也故非有善功之人不得預斯
會矣昔正一眞人學道時受靈寳齋道成後
謂此齋尊重乃撰靈寳五稱文中出齋法爲
旨教經大同小異亦次本經齋法也太乙齋

法於此大齋玄之玄矣教初學小乘之階級
耳宗三洞玄經謂之大乘之士先度人後度
身坐起卧息常慈心一切皆念經營之无有
怠倦德並太上道超虛皇恩滿十方齋契玄
眞攜提諸天願極道原

夫學道常淨潔衣服別靖燒香安高香座盛
經禮拜精思存眞吐納導養悔謝七世父母
及今世前世重罪惡緣布施立功長齋幽靜
定其本願當令心虛意玄然後眞道可成也
善備巾褐單裙讀經被衣服法制則不得妄

借人著不淨處名曰法服法服恒有三神童侍之昔有賢者迎一道士道士不得即往以披褐赴之行至家其人敬信燒香禮之如見道士神童見形云道士使我來主人于時不知是神童主人病即除愈家門无恙神童語主人曰病者已愈道士无煩復來賢者可送法服還道士也主人如其語送至道士訊問答曰一日疾苦奉請先生齋先生多事但遣倦童不見顧齋病人今已愈奉送法服道士愕然駭聽言畢答曰貧道一日整頓法事竟

往主人許賢者去亦不更來貧道是以不去非爲負信亦无人可遣又不知君家病愈此乃當由主人心盡所致問往人形貌何似主人答言年可十五六姿容端正似書生人也道士思唯我弟子都无此人恐神人降耳故

法服當必令淨潔制作得法不爾鬼反害人威禁俱如明科也若朽敗當自衣之不得他用也仙公曰始聞法服之威神矣請問十誡可得便奉耶眞人答言我昔受之太上大道君吾奉行世世與善結緣當在福中致得仙

道令以傳子念宗之焉昔有凡人奉持此戒念道不虧延壽益筭家門隆盛願念後生大學聰明經典終入仙道滅度之日徑昇福堂衣食自然歡樂適意後下生於世乃學大道經聰明洞達爲世法師无不曉了復有凡人大作功德齋誠然燈供養三寶翹勤不怠願生侯王之家得爲貴人形容端偉命過之日飛天迎之徑昇天堂衣食自然歡樂无爲下生諸侯王家爲貴人之子聰明智慧姿容端正華烝清香復有貴人居政以道善作功德

齋誡施惠然燈悔罪解七世父母宿對緣結
供養三寶願我後生世爲貴人展轉福緣姿
容艷悦才識洞達恒值賢明供養三寶命過
之日飛天迎之徑上福堂快樂不可言後即
生國王之家富貴倍先識度秀穎清高遠邁
民豐家安復有貴人行是功德願念後生終
入仙道其後世果好道受經无文不覽即得
昇仙白日飛行復有凡人行是功德願我後
生常見三洞大經後生便見大經受而誦之
三界所敬復有凡人行是功德願爲上學道

士大博至經後生便爲道士大學至經爲衆法師復有凡人行是功德願我後生入山學道後生乃山棲巖側精思念道復有女人行是功德願轉身爲男後生即爲男子復有賢人行是功德助法師治經願我後生得遇經

道仍如所願復有賢人行是功德誦經齋誡供養三寶一心念道願報七世父母因緣之恩上生天堂反胎人間侯王之家我身昇仙長寂无爲吾歷觀施惠修道者所求莫有不得要須本願願定无不報也其報喻如影響

之應四時之節矣但罪福不俱報其相差次
功過推移或在來生或在見世罪福由人本
行所習蓋非道德之悠誕也而人民皆欲交
報爲有驗推移後世謂之无靈愚夫因茲快
情極慾輕忽天網而遭遇八難履觸十128當

斯之時莫曉所由不亦悲哉不亦悲哉人身
假借蹔會耳因炁而生炁散人死神眞各去
身亦分離變蟲而食之灰土爲一切鬼學128
毒殊於生時豈不哀哉豈不哀哉惟得道體
眞身常安全得道之由積德行善輪身鍊神

故致成眞身焉復有凡人見道士靜齋然燈
燒香禮拜旋行濟濟便發道心欲供養三寶
其人家窮无他珍饈以數莖菜勸助中食是
時心念使我後世富有得大供養三寶廣施
福田既見世安穩壽極天命命終之日當入

地獄受對之時太上有教其人先雖有少罪
而翹勤精進功以補過便令昇福堂後生貴
家世世公子福祿自然好樂道德供養三寶
才識淵遠復有一人見眞人道士齋靜讀經
乃笑曰彼向空吟空經將欲何所希耶虛腹

目中一食此罪人耳道士乃慈心喻之故執意不釋其人後死徑入地獄拷毒五苦備致獄吏責辭列言生時非笑道士毀辱三寶令被此對後生方爲下賤貧陋之民復有一人姿容端正亦外學世經會見道書經義妙遠乃曰此似古人虛妄之談耳吾未解道士及賢貴耽玩之終日將欲何求乎其人即見世爲惡鬼所殺强夭天命也死入地獄諸苦備受後生頑癡不在人倫復有道士輕法妄宣泄慢寶經見世爲考鬼所殺幽沉地獄後生

業疾其砦難說是故經文不可不秘之恐有
不能寶用使彼此得罪又爲人師甚亦不易
授弟子不善罪皆相及人心難測莫不慳貪
故聖人遺法以佉信效之聖聖相傳不言須
信愚愚相授則非信不盡子豈不可愼之

夫學道當先忠孝善行持誠慈心一切事師
恭肅吐納養神尊受大經禮仰法師如奉聖
人齋靜誦經施惠困厄勸人以善然後服藥
致益吐納神和齋誠有感誦經眞降魔衆伏
使敢爲試害如此必得道道德上下經及洞

眞洞玄經三皇天文上清衆篇詠等皆是太上虛皇衆眞十方自然眞仙及帝君之隱位及諸天大聖衆諸天宮殿城臺山海立池或是太上之靈觀自然之寶闕幷諸天之日月星辰城郭及門戶之銘或是大魔王官屬之

内諱密字宮室之處所太上故撰而爲文也是以不可毀謗妄宣矣若齋靜禮預於玄上注心道眞而誦經數句者則所言華華而響對是時太上玉京玄都八方諸天三千大千世界衆聖眞人亦來到玉京山東方无極諸

天安大堂鄉大千納善之世界衆聖玉京山
東南无極諸天元福田大千周賢之世界衆
聖玉京山南方无極諸天宛黎城境大乘棄
賢之世界衆聖玉京山西南无極諸天延福
鄉大千仁靜之世界衆聖玉京山西方无極

諸天福堂州大千靜行之世界衆聖玉京山
西北无極諸天福德之野大千延賢之世界
衆聖玉京山北方无極諸天欝單之野大千
清靜之世界衆聖玉京山東北方无極諸天
福集都大千長安之世〻界衆聖蓋太上玉京

山虛无玄都无極八方諸天諸地世界大聖
眞人位號亦悉在其中矣經語與世書語相
似者此非世流俗之常辭也皆敷演玄眞寂
暢自然披散太上蔚羅天尊理賾希微滁滯
清神住年回刧遂成昇仙長存无極七祖生
天堂是經高妙故曰玄之又玄子其勗哉道
之至淵道體虛无弘之由人言三寶者道寶
太上經寶師寶是爲三寶三尊者道尊太上
經尊師尊是爲三尊也人身中稱三尊身中
有三宮太一帝君公子无英是爲三一之尊

經言七祖父母上生天堂解結散滯或反胎
人間俟王之家我身昇仙恒保福根者是七
世父母因緣之報我身絕愛斷割胞元禮願
之云七世父母上生天堂下生人中俟王之
家此大孝之道洞經之旨矣至人之鍊形過

於太陰政十月耳亦復須頃之閒隱寂胞胎
夫處胞胎之時亦未爲陋矣人在胎中皆憶
宿命之事既生頓而忘之惟得道洞眞自然
知之所以語世人者欲使其修善行爲來世
作津梁耳夫言仙者遷也自凡至聖之漸也

眞者堅也更无敗壞也從仙修之以成眞人
故仙人有階級眞人有品次矣六天爲三界
大魔王領六天鬼神之事魔王承奉太上衆
眞天尊上人也道士功成魔王即保舉焉當
成之時魔喜試之神正之與不正也道士魔
王上官其尊太上經故以魔王位主鬼神皆
其先世積福所致耳衆聖亦然
夫學道宜知先師我師是太上玉晨大道虛
皇道之至尊也我是師第六弟子大聖衆皆
師之弟子弟子无鞅數也我師名波悅宗字

維那訶令以告子子祕之哉蓋眞人之名字亦難究矣此名字多是隱語也我名徐來勒字洪元甫夫學道不存師齋誦无感若妄宣不信之人則得罪於三官地獄三界六天北帝大魔王之下治在大北海天地之北方羅酆之山高二千六百里周旋三萬里內外皆七寶宮室亦盛都也天下鬼神之所宗處令以此天宮名號相示人能呪誦之者惡鬼不敢近妖邪伏滅禍害不侵魂精澄正神精澄正神炁常存也我師告曰吾學道修齋讀經

立功濟物事師恭勤彌劫歷年或生王家或生公門或生賤人或生諸天或生魔王或還墮地獄徒作三官經履十苦八難而執志不虧轉轉輪求道常爲世人所笑亦不與言默目勗勵秉操日固行業愈新每事依經初不敢疑惑眞值聖文遂得上仙身如金剛體眞入妙希微洞質永享无量之壽也此故由吾專密柔仁慈愛受經不倦故耳非自然得道也夫道士之於家學者當建精舍清靜齋及施高座盛經并讀誦存思床方五尺其高亦

然常燒香然燈不輟非同學者不令入也法服又不得妄借人經皆當師授校定本文盛其事欣欣常如對太上也勿得傲慢交笑論及流俗榮利之務若犯此者侍經仙童即奏入於三天司直三天司直上奏太上三奏太上子必失經也鬼神亂考恐不得以壽死將何仙之有哉經不從師受則无神烝修之不行侍經仙童悄司考人殃及七世父母受道不敬存師則三官紀録鬼必橫害人受經穢慢不清静者則見被誹謗之罪死後入地獄

竟嘗生六畜中經誇不以香湯洗沐則䰟魄
奔落爲他鬼所拘録受經未應宣傳便擅宣
泄者則七祖囚於地獄身履三惡之考雖合
傳非其人者罪同此科道士欲山居幽處宜
先受經恭肅事師修諸善功以伏山神山无

大小皆有神靈山大則神大山小則神小山
神壞人亦不立也人不解至法不知修善立
功此何以能久山棲乎水亦有神入海則有
神王居焉江湖河濟皆有神也又龍王鬼神
治其清淵矣河伯水官各有宮殿府寺亦七

寶錮琢皆類酆都之中悉爲諸仙人之下宮
也並由人生時而學行業深淺功德大小計
品受今之報也後世當更生人道隨其所行
而報之萬无一失天地水三官書人功過善
惡之事未有不備矣昔有貴人善信道教供
養三寶治寫經書建立靖舍當成之時而貴
人病篤弟子親迎醫藥欲加苦治貴人曰吾
少來敬順科誡敢躭志之亦布施貧乏供養
三寶建諸靜舍太上豈不知之人生有死死
非所辭今所以恨者恨未得親持齋誡讀經

然燈行道禮謝七世之愆痾耳爲我來生作
橋梁者也我病之困將以命盡壽終醫藥可
救狂癘耳當如我命何哉爾時太上遙觀十
方善惡之人即勑司命延此人壽三十年於
是豁然而愈身康便如未病之時曩尚將展

精進日新修齋持誡奉行衆善供養三寶致
世世富貴善人來生其家轉輪得道是人今
爲太上東華仙王也積善之教民豈不然哉
豈不然哉

太上洞玄靈寶本行宿緣經終

太上洞玄靈寶本行因緣經

吳赤烏三年歲在庚申正月一日壬子仙公
登勞盛山靜齋念道是日中時有地仙道士
三十三人詣座燒香禮經旋行甫畢仙公命
坐良久道士於是避席請問曰下官等學道
彌齡積稔于今六百甲子矣而尚散跡於山
林閒師尊始學道幸早披錫爲太極左仙公
登玉京入金闕禮无上虛皇不審夙因作何
功德爰受天職致此巍巍三界址鄷所仰願
爲啓說宿命所由因緣根本也仙公曰子之

所問遠乎微哉復坐吾將告爾夫一氣由虛
无而生二儀由一氣而分清者爲天濁者爲
地人受中氣而生與天地參爲三才初无凡
聖之異壽夭之殊混混沌沌不假修爲而道
自居既而混沌既鑿大朴既散人事錯錯而
道違矣子輩前世學道受經少作善功唯欲
度身不念度人唯自求道不念人得道不信
大經弘遠之辭不務齋戒不尊三洞法師好
樂小乘故得地仙之道然亦出處由意去來
自在長生不死但未得超凌三界遊乎十方

仰瞻太上玉京金闕耳子欲使法輪速昇飛行上清諸天者當更立功救度國土民人災厄疾苦大功德滿太上錫迎子矣是以彭祖八百歲安期生千年白石生三千齡故遊民間皆坐其前世學法小功德薄故也乃有萬餘歲在山河中猶未昇天子但數百歲何足爲久耶夫仙人竄於山林行陰德而昇仙及尸解託形者多顯迹於世國人所稱名書經傳者少矣時仙人有姓紀字法成仙公相之曰彼即我前世弟子也其未見宿命之根耳

吾能令汝見前世時事也法成曰唯唯天尊
須臾乃悟又手作禮弟子闇塞未識本行願
垂愍矣仙公曰昔帝堯之世汝隨我入嵩高
山學汝志小望速每譏吾虛誕所期遼遠所
行難行復笑許由巢父絶尚箕山能辭堯禪
交奢之誨亦所未安常勸法成學上清道其
於不從雖飲海不得滿腹徒叩石不獲玉巢
許早昇太極宮吾令又方登左仙公之任汝
獨為地仙但不死而已其德交幾階子豈不
悒悒乎於今乃知我言之有徵信而不欺矣

法成懃悅憶此未久心中了然昔不奉教此
難可得願見拔度侍給雲車執御親封天顏
故是弟子宿緣之會矣仙公曰汝超卓高舉
裁可昇天而已那得隨我之太極宮朝太上
玉京金闕乎吾无所惜矣仙人又請問仙公

曰宿世本行爲盡是耶未竟者願教之仙公
曰我先世經歷施行罪福輪轉化形經天說
之亦當不盡子欲知之爲可略舉一隅耳吾
昔嘗生爲貴人而凌貧賤挾彊抑弱死入地
獄後生爲小人貧窮陋疾孤寒煢然時乃發

念我宿命何行而致此辛苦彼宿命何德而
享其富貴思念作善然心不自解憂毒難言
死昇福堂後生富家珍寶內足无有所乏而
苦酷奴婢死入地獄徒考三官罪竟後生為
下使視人氣息伏事自效動得鞭笞勤苦塗
炭靡所不履時乃發念先世何辜當作此下
使耶而以私產供給貧人敬仰道士上香奉
油惟願生貴家死昇福堂衣食自然後生為
貴人乃復殺害衆生漁獵為事死入地獄經
履刀山劍樹湯煑吞火五苦備至罪竟後生

爲猪羊以報昔怨後受形爲下賤人臭惡可
憎之極欺取人財而不還死入地獄後生爲
牛以力償人以肉飴人後受形作中人珍寶
近足是時乃念作功德常供養道士奉經承
戒謙謙下入布施厄困每事從道聞善欲從
年八十乃死遷昇福舍衣食天廚後生貴家
乃習好武勇殺伐爲事然故敬順道士信向
正法死入地獄當經考毒時太上有敕此人
雖犯殺伐而已經入地獄在世信法敬道布
施厄困令原其考罰可令昇福堂給以天廚

後生爲貴人然對將至是時發願念道敬受
經教施行陰德拯濟危急政事以道慈心於
物供養道士奉君以忠使臣以禮恬念辭榮
棄禄乃竟然家壽終昇天堂生復爲貴人敬
信尤精而少之時乃發念燒香願我後生智

慧精明玄解妙義死昇福堂後生中士家遂
爲道士被服法衣而行道時經講聰明動爲
法師衆人所推檀越所敬時乃發念云此一
生不能得道而不如女人恬寂无事可致閑
樂命終即生爲女人姿容端正才思玄拔發

言成章時乃修齋讀經於是發念爲男子才
略宏落通玄徹虛洞解希微而願爲國王與
道士周旋在意所願遊看山水妓樂內足常
有經講命過昇天堂衣食自然尋生國王家
爲太子從容儲宫承統王業時快引道士賢
儒學人行禮講道修齋寂靜肆意所尚國安
民豐肅然无事是時三侍臣同發願後生作
道士我爲隱士釋道微竺法蘭願爲沙門鄭
思遠張泰爲道士普志昇仙度世絶王務死
遷昇天堂衣食天厨我後生爲隱士蘭微爲

沙門張鄭爲道士俱入學道求仙吾後爲諸
人作師志大乘行常齋誡讀經並齎珍寶詣
大法師受三洞大經供養禮願齋誡行道服
食吐納因縁未盡命過太陰即生賢家復爲
道士沙門復得同學相爲師徒復受大經齋
戒行道是故上聖眄目觀眞降教於我也爾
時蘭徹張鄭盡侍座今日相隨是宿世之縁
願故爾諸仙莫不繹然四座咨嗟乃嘆曰天
尊上人求道積久彌劫歷稔故以得仙公之
位諒有由矣我等今盡見宿世所行功壽受

經少那責求高仙乎於此當念更受大洞經
慕道勤行慈心度諸困厄以冀昇天之道矣
仙公曰子不尊上道洞經衆妙元理各自念
勤大作功德度諸苦厄如是之志何憂不速
昇天乎但使欲登太上金闕猶當未有日耳
仙公曰我无所不履非筆札所載勤苦難說
矣始嘗今艱也仙人問曰前與上人俱入洞
庭看天王別宮初登苞山時見有一華仙人
求隨上人看戲盡何等仙人乃多如此答曰
彼仙人皆是諸名山洞臺仙人其已不多子

不見崐崘蓬萊鍾山嵩高須彌人鳥諸大山洞室仙人无數矣仙人曰不知洞庭通何處答曰乃通此上諸大山及巨海𡊨酆岱宗五嶽无所不通矣有五仙人言歸句曲山彼上人鄉里乎答曰句曲山乃吾舉眼所見亦江左之佳山是九泉洞庭西掖門其下洞臺方四十里宮室煥日乃三十六小天之數也不受穢烝道士正可棲庇之耳常有聖人昔茅先生得道今故在彼山洞宮山上虛中名爲空洞立玄宮觀舍仙人也

仙人請問曰近登崐崘玄圃宮侍座見正一
眞人三天法師張道陵降座酆都伺迎三界
稽首諸天禮問動靜龍駕曜虛頂負圓明身
生天先文章煥爛先世何功德故是得道其
獨如是乎願聞之答曰天師本行所歷亦彌
劫勤苦齋戒讀經弘道大度高範玄眞耽味
希微轉輪求道无過於吾不可具其志大經
行大道故得三天法師之任太上正一眞人
之號矣豈不大乎時東華青童子衆仙盡嵩
高洞中靜齋詠經如學之者聞仙公說諸本

行莫不思念大法以自篤勵青童曰仙公妙唱辭遠事要信而可尊者也衆仙作禮而曰請事斯語矣青童曰吾前與卿書穫報承眷至恒不暫忘足下受太上錫吾乃應先有修敬情好相親未即展其每爲反側願不負此懷也仙公曰前辱卿書慰眷殊過深爲踧踖益用虛佇情何巳巳乎不以短乏德忝上聖顯徵書命赫奕愧所不勝相與道德周旋三界每念逍遥同遊敬虛斯情可言公家之敬矣復及也但尋登上任違遠日近逆有戀恨

如何青童答曰衛顧至願數有恩慰耳仙公曰天師言月旦十五日能齋於靜室讀所受道經及諸仙道迹者皆當爲後聖之民生值斯世豈不樂乎丁卯日禮東華青童君於靖中扗向三拜求所願神仙之事又本命日讀經不交人事皆是求仙之要言也道家此事亦多矣適人所奉者也大歸訣在丹情行玄敎有願无不剋也

太上洞玄靈寶本行因緣經

洞玄靈寶真人問疾經

毋四

洞玄靈寳太上真人問疾經序

如是一時靈耀寳藏天尊於北龍玄幾仁賢世界龍牙山中鶱華樹下與十方大聖衆有若干千億萬衆俱會法座論講說議研詳大乗經諮曰五千文終日竟夜共美之味常如不足不厭不勞不倦不懈四方得道及次道果未得道果已得道果如此之衆亦如塵沙及四天王梵炁天王諸天帝釋十方千億崐崘王一切崐崘所統三十二天諸梵天王鬼神諸天魔王山海神王暘谷神王有若干千

億萬人三界衆生人非人類是含血之類有
若干千億萬衆外道諸生有九十八種外道
諸鬼神復有若千千億萬衆復有轉輪聖王
復有日月天子十方世界諸天子有若千千
億萬衆各各身居騎乘及其宫殿妻妾俱到

鸞華樹下聽
天尊說法大乘經義其義淵奥難可尋詳如
此諸衆生莫能解者雖不能解然心意歡喜
忘諸塵汙各各散諸香華供養
天尊顯解明了

母四

天尊言我說大乘經及言三達之事非所能
解衆中有常住高真及過去高真見在高真
亦有若干千億萬人其有衆中大明了大乘
弟子有八萬六千人其名曰无始真人天皇
真人太極真人高皇真人上皇真人太一真
人太平真人太素真人太始真人景皇真人
長夜真人正一真人定光真人羅翹真人妙
音真人留羅真人太虛真人玄妙真人智稱
真人大通真人无量真人玄寂真人自在真
人統三界真人大力真人无量力真人相好

真人明了真人智慧真人无常真人導師真
人破惡真人保長真人如此等真人並皆明
了大乘經法是其先劫中修學上業致居是
真衆中小劫身其數如沙塵當其先身時不
樂大乘法是居小劫身聞說大乘經心意亦

欣然未有敢問者衆中第五弟子无始真人
而起作禮上白
天尊言今說大乘法不解者衆未能有知不
堪受此但使常供養心願果後咸无上真
天尊言我今說大乘法海等悉明了後劫諸

衆生未能解是趣遂舉左手指第五弟子第
六弟子无始真人定光真人汝二人當於賢
劫中而爲導師汝當受號爲无始天師定光
受號爲定光天師又指第七弟子正一真人
第八弟子玄妙真人汝等當於濁劫中導我
三乘法正一真人當受號爲三天法師玄妙
真人受號爲六度法師汝等四弟子累嘗經
當來過去見在經麤入妙及因大人國家法
王之子胎孕之恩皆導諸羣生濟地獄諸苦
化諸天大運勤爲用心令賢濁之中使得知

明了我法趣我令分身分號其成百千億萬
是我病痛故耳夷是第一名是第二名微
是第三名是三乘之首一名三洞之始其中
分散亦爲千億品經後第一刧爲玉清宮天
寶君是我第一名後第二刧中爲紫微宮靈

寶君是我第二名後三刧中爲太極宮神寶
君是我第三名諂曰當來之刧第一住玉清
第二散靈寶第三制魔精靈者是我第一號
是萬物之父能成萬物寶者是我第二號是
萬物之母能生萬物之子而爲靈寶法以度

後劫中濁世諸衆生明導如是法記文於虚皇我又有十名一爲當來二爲過去三爲見在四爲常住五爲導世六爲慈悲七爲清静八爲虚空九爲有无十爲天地汝等當知敬受我言憶識此數時諸真等及四方一切真及諸天子諸王鬼神人非人等咸共起作禮同稱善哉願我當知爾時无始真人又問如今所説法分爲千億萬亦難可解難可了弟子自當知濁世中諸衆生卒未究了願以細者近者而言使一切衆生咸得明了天尊常

有諸病苦頗為分別説之何故有斯病疢痛惱如是難堪如是遂致死變死非常死變非常變大聖所不免弟子常自憂慮常自愁煎雖非愁毒要有是苦天尊含笑八色之光從口出狀如窓雲於是彈指告衆未有如是問今有此大弟子善能問我死病之惱死事難知易知今當告病之由而為説之一切靜心我生諸病從有劫至无劫亦如流沙无數入无數不足以為多常自憂惱皆以我有身有身則病

洞玄靈寳太上真人問疾經

問疾品第一

於是
天尊言後世學仙士外披法服內懷陰惡是我大病外飾華競內无專信是我大病不常行道悔過是我大病不念濟衆生是我大病不慈一切是我大病心意懈退是我大病傳授至法不關天地是我大病傳經不究儀格是我大病以害身任行受戒是我大病爲魔所試不過是我大病國王臣民居髙自驕是

我夫病富貴不以道理是我大病慳貪是我
大病殺害貪味是我大病室家不睦六親不
和是我大病不孝父母不慈妻子是我大病
不行仁義是我大病毀敗静舍齋堂是我大
病不信三寶是我大病不畏鬼神是我大病
為偷劫盜是我大病謀圖君主是我大病不
順君父是我大病君父无道是我大病輕慢
星辰日月是我大病先世惡根未盡中遭轗
軻還被寃家尤人咎道是我大病背師恩愛
是我大病欺詐義友是我大病[illegible]下師忽友是

我大病笑師非是是我大病不愛弟子是我
大病不教悟邪子是我大病藏眞出僞是我
大病貪著聲色是我大病棄法入僞是我大
病貪著小乘是我大病願樂外道是我大病
事飼邪神是我大病嫉能稱巳是我大病不

讓德於他是我大病噴嗚自是是我大病未
知云知未解云解是我大病未見云見欺誑
貪人是我大病換貸不還是我大病出債長
取大斗入小斗出輕秤出重秤入是我大病
惡口罵詈是我大病非實妄語是我大病歛

酒過量是我大病夜食過量是我大病噉血
魚腥是我大病貪食五辛是我大病出入行
來卧息不起慈悲是我大病諸天齋日嗔恚
嫉妒是我大病吉齋之日殺生是我大病夫
妻陰陽不依科法是我大病呵風罵雨是我
大病笑薄貧病是我大病言人得失是我大
病憎人成敗是我大病穢汚清流道路是我
大病殺生葬死戮是我大病愛惜財寶不肯
受法以解其先身罪根立善因緣是我大病
傷胎去子是我大病伐所樹木果林是我大

病不信宿命是我大病云天地无有鬼神是
我大病不知布施一切是我大病布施追悔
是我大病罵詈乞兒是我大病聚積衣服珍
寶是我大病論說人爲善惡是我大病不救
窮厄飢急是我大病不過一切死敗是我大

病我有此等七十二病彌劫不脫不能免之
是以故變形散氣化神分身以成七十二聖
聖中有眞眞中有品品中有章章中有句句
中有辭辭中有氣氣中有象象中有微微中
有細細中有无无中有有是謂微妙妙中上

氣无氣而成眞身下氣有氣而成肉身故有
水火風地合成四大身我身大病者爲有四
大无此者有何患哉我實无四大有何大患
以知我身則是我身弗知我身則非我身知
我身則長存不知我身則天傷痛毒於地獄
長更於五道輪轉於无窮故我以此變也自

非大業莫能奪之奪之之法如說聞之我死
苦者以老病故也生必有死盛必有衰人物
一統无生不終物生於春長於夏秋枯冬凋
事成有敗高則有危安則有悲樂少苦多孰

能知乎死者煩毒精神難化沈彌積夜苦哉
由行諸天雖樂長憂无常精神散者四大難
會故宅難還我有此苦實非我苦我死非死
我生亦非生我老亦非老苦哉有之有之者
非我身无之者是我身詺曰我死詺曰我生
生死之對我免之不免者衆生是也座中大
衆有悟及未悟一時願得時解而起作禮稱
善

天尊言修大乘以解縛者每行齋戒佩三洞
大符帶三洞大籙及契策依法行道轉經六

時不倦所以制作六時者人受四大生於六
情六情不去要有罪源一時除眼二時除鼻
三時除口四時除耳五時除心六時除手能
晝夜行之六情自消六慧便通六度行也則
無復有閡神通衆魔自在具足長生久視無
諸苦毒憂惱然燈者光映長夜之府以解七
世父母天下父母衆生之闇燒香者以除三
界中臭穢使地獄還香潔猶之如蘋香之草
一名鬼藥一名薏蘭方圓四百里中常揚氣
以薰三界衆生使成諸氣病以沈水栴檀薰

陸等香禳之三界地獄還香潔魂神得化衆
生得蘇天下歡心六情消滅五常自息五常
自息能報五德一者父母二者師徒三者主
人四者國王君父五者百姓父母恩愛師徒
關津主人供養國王撫卹鎮愛百姓孤窮是
謂五德數中明之明之自知言如所說非以
虛妄眞實之語衆生可知可學諦思諦思

治耳戒神通普聞品第二

聞上眞吟嘯聲七寶宮殿自然妓樂聲諸天
說法講誦聲龍鳳嘯歌聲靈風散華聲魔王

謠亂聲仙童玉女從眞和音聲天鼓自然鳴
聲衆聖上朝聲五帝度仙品聲北帝校死籍
聲南斗定生録聲中斗注仙簡聲三界分別
善惡聲太山判罪網聲國王宮殿妓樂聲耀
兵教武聲文思詩章說議聲諸道士行香禮

願聲講習通義聲教化童蒙聲救疾度厄聲
童男童女聲山林河海鬼神言語善惡聲隱
士幽谷中耽味至經聲地獄餓鬼東西乞食
聲地獄魍魎鬼被考掠苦惱呼喚聲責役三
官勤苦求死不得聲陽官囹圄考對苦痛聲

六畜爲人所殺呰喚聲禽獸魚鳥更相嚙食
聲鬪爭牽引鬼神聲殺生祭祀邪神聲鼓音
鐘鈴聲嬉戲悲哭哀悼聲貧人稱怨聲疾痛
呻吟聲富貴自驕聲刦盜殺害聲奸婬色味
聲天上天下如此種種之音聲皆悉能聞知
猶不亂耳根皆治戒所得神通故也

治眼戒神通普見品第三

見諸天宮殿中上眞說法時十方高聖安然
不動時日月分景時宮商相和時陰陽相生
時龍鳳嘯鳴時飛天散華時

天尊空中導引時大會道場教化諸天時三界度仙眞品時五帝記名時國王臣人嬉戲時道士講論經法時悔過行道時生死別離時悲哭哀悼時地獄苦魂惱毒時陽官囚徒痛劇時飢渴不得飲食時禽獸魚鳥更相害食時殺生祭祀鬼神時淫色花落時妄語非實時陰惡讒嫉時懈退稱怨時天上天下如此種種時皆悉能見猶不亂眼根皆治戒所得神通故也

治鼻戒神通普聞香品第四

諸天自然香陀羅微妙香沙摩泥鱗香波提漫華香風生容河香青華白華香紫華赤華香蒼華黃華香兩地陰雲香金剛色名香十方高眞身形之美香諸天彩女之氣香栴檀沈水香高涼青桂香安息雀頭香艾蒳蓒菻香蟲蜱蓖檔香薰陸安息香芝草明蘭香美水藥品香畜華眞形香人頭鳥羽香童男童女香毛鮮輌月香口氣柔嫩香天上天下如此種種之香氣皆悉能聞知猶不亂臭根皆治戒所得神通故也

治口戒神通普知味品第五

諸天甘靈味嚥日服華味引月餐精味食无吸光味羅生映玄味緑水黄精味英草美薤味玉璽通玄味風生玉石味松柏甘口味无生生薰味天上天下如此種種味皆悉能美知猶不亂口根皆治戒所得神通故也

治手戒神通普通力品第六

手不取自足不動自盈不揺自豊不移自平不運自力不執自來不握自舉不把自滿與神手同皆治戒所得神通故也

治心戒神通普妙品第七

心能攝三界能運太虛能使魔靈能伏衆精能爲宮殿能爲陰陽能導日月能戲道場能遊上眞能爲光華能入細微能爲大象能爲水火能爲風地能濟天地能救地獄能過諸厄惱能解諸形能同萬物種種悉能爲猶不亂心根皆治戒所得神通故也

天尊言此是受四大之體能順法治戒者見世今身普得神通雖未證道眞且令神足從此進學漸入微妙從一至三克果之期便是

久視之道雖遠三惡无諸愁惱煩毒六者既通則與一神為合則俱然飛騰上清也

語來生學仙一切人求欲果報品第八

若欲變化飛行修誦是經果而如願若欲服藥自鍊求道修誦是經果而如願若欲餐精嚥氣身在无為修誦是經果而如願若欲導引吐納去遠憂惱修誦是經果而如願若欲講讀大乘經以求昇騰太空修誦是經果而如願若欲乘景輪之車遊戲太虛修誦是經果而如願若欲戲龍鳳擊節修誦是經果而

如願若欲入常住正真修誦是經果而如願
若欲作自然妓樂修誦是經果而如願若欲
入當來過去修誦是經果而如願若欲破大
魔軍修誦是經果而如願若欲能无有修
誦是經果而如願若欲能成能敗修誦是經
果而如願若欲能大能小能妙能微修誦是
經果而如願若欲能天能地能山能海修誦
是經果而如願若欲能寒能暑能和能柔修
誦是經果而如願若欲見十方常住衆眞而
爲說法果後而見是眞若欲見過去衆眞而

爲說法果後而見是眞若欲見見在諸眞而
爲說法果後而見是眞若欲見空中自然宮
殿而爲說法果後而見此宮殿若欲見諸天
妓樂而爲說法果後而見此妓樂若欲見一
須彌所統三十二天帝而爲說法果後而見

此天帝若欲見梵炁天王而爲說法果後而
見此王身若欲見轉輪聖王而爲說法果後
而見此王身若欲見天大將軍身而爲說法
果後而見此將軍身若欲見諸梵天王而爲
說法果後而見此王身若欲見十方千億須

彌王身而爲說法果後而見此王身若欲見
十方世界諸天子而爲說法果後而見此天
子身若欲見十方世界諸天王身而爲說法
果後而見此王身若欲見魔王宮殿而爲說
法果後而見此宮殿若欲見三界鬼神身而
爲說法果後而見此鬼神身若欲見暘谷神
王身而爲說法果後而見此王身若欲見五
帝身而爲說法果後而見此帝身若欲見龍
鳳諸獸身而爲說法果後而見此龍鳳諸獸
身若欲得聰明智慧身而爲說法果後而得

是身若欲去離窮厄而爲說法果後而爲福
身若欲轉女爲男而爲說法果後而爲男身
若欲求轉男爲女而爲說法果後得爲女身
若欲爲隱士而爲說法果後而爲隱士若欲
爲導師而爲說法果後而爲導師若欲制役
魔精而爲說法果後而能制魔精若欲世間
求安而爲說法而見世得安若人宅墓不寧
而爲說法而得潛寧若惡緣未斷居家轗軻
死喪不止而爲說法而獲消散還得利貞若
欲斷世間禁忌鬼神爲祟而爲說法而得解

釋不爲禍累若欲朱門榮宦求得通達而爲
說法果如所願若欲治生供衣食之用而爲
說法而如所願若欲免冤家之責咎而爲說
法而得解斷若欲常生福德之國有道之境
而爲說法而如所願若欲宗廟胤長多嗣輯

睦而爲說法而如所願若欲生國王家而爲
說法而後生國王家衆生聞不解不知我眞
實之語常能香燈飲食珍寶寶蓋華旛繒帳
衣服床席高座堂屋供養法師志行如是果
報克至種一獲萬如田稻之實善自力勵勿

生疑惑失汝因緣墮落長夜輪轉五道此悟量難也

前劫時衆生爲功德受報品第九

天尊言前劫中諸衆生學无上道供養三寶者早已成眞道誦詠洞經者早已成眞道修行齋戒者早已成眞道吞精嚥氣者早已成眞道服御導引者早已成眞道八節奏簡於五嶽三河者早已成眞道供養法師衣服者早已成眞道勸助香腴衆乏者早已成眞道發願隨喜大乘者早已成眞道布施放生者

早已成眞道助人營精舍靜室者早已成眞
道種植果林供養法師堂宇者早已成眞道
助人讀誦經者早已成眞道助人營齋運力
者早已成眞道觀聽行道悔過發信解者早
已成眞道信心唱句善哉者早已成眞道檢
身畏敬法者早已成眞道出入卧息坐起常
行慈悲者早已成眞道放生度死者早已成
眞道不嫉妬志學者早已成眞道常歎善佳
者早已成眞道不念殺生者早已成眞道賜
乞貧窮者早已成眞道救厄卹急者早已成

眞道然燈照夜者早已成眞道善明護法者早已成眞道有如此之功眞人得道甚多略言其事皆記名金格玉簡皆前劫時發是因緣故也

德覆譬喻品第十

天尊言我是衆生之父母憐汝愛汝慈愍一切覆育一切潤澤一切一切物得我如魚之得淵如兒得母如飢得飯如渴得飲如病得醫如民得王如恐得旅如溺得船如貧得寶如刑得赦如絶得蘇如敗得成我法普度衆

生如大雲彌天布靉靆細雨无不蒙澤衆生知我不我成汝生汝養汝育汝長汝懸汝汝等何不知慈悲以報我恩行諸善行而見我經法不知悔立緣趣墮惡道沈落地獄可痛可哀明各修勵以得免罪根果報長樂如我所說義

衆生本行因緣受不善報品第十一

先身誅人滅族今報其无後先身殺人小兒及傷胎去子今報其有子多夭傷成究家之子先身憎人喪禍今報其常嬰轗軻先身憎

人得失今報其常被誹謗先身笑人貧今報其此厄先身偷劫及富貴无道誘取貧賤及換貸不還今報其為牛之身常負重檐但念水草先身出債一求償十令報其常苦乏先身憎人瘑疽疥癩癰瘻今報其此疾先身嫉人聰明今報其愚闇先身著履上靜堂宇今報其脚折及无間關行出不便先身夜入人家姦盜今報其无眼亦憎人盲也先身居富室獨食假借不通不卹危急仁義不達輕慢貧賤今報其生邊夷之國非人之類先身不

聞云聞及憎人聾疾今報此疾先身婬色中
外骨肉今報其驢馬身先身殺害含血之類
貪食其肉今報其生六畜及野獸之身爲人
所害以酬先冤先身殺生婺死骸今報其所
殺之形先身殺人壻今報其无壻先身殺人
婦今報其无婦先身憎人成敗今報其常嬰
凶禍先身媢人至學今報其不知學先身爲
臣吏人更相憎嫉讒害无道致今横敗冤對
相牽今報其爲人所讒害先身飲飼鬼神今
報其常不足流弊世間先身惡口罵詈今報

其常爲人所罵憎惡爲狗犬身先身飲酒无
節過量犯惡今報其性理倒錯先身不孝父
母今報其生不孝之子先身不慈愛兄弟妻
婦今報其爲家不厚常自鬪爭爲人所笑薄
先身願人爲已奴婢今報爲奴婢有如此緣

甚多今略言其一粗令悟知也衆生勿發如
是願如是行善惡之報立在信然若无是緣
俱是生人中受四大同一而有愚智相去何
若才不才相去何若高貴貧賤相去何若明
不明相去何若六情完具及不完具相去何

若談講論及議及不議相去何若爲人所敬
愛及不敬愛相去何若尊禮及不尊禮相去
何若斯等略言其事也

衆生行業受善報品第十二

居世富有從先身布施中來居世爲人王從
先身供養三寶中來居世爲法師善能導化
從先身思念大乗中來居世聰明智慧從先
身敬信學問經法中來居世爲人所敬畏從
先身戒慎三寶中來居世衣食有足從先身
濟諸窮乏之中來居世仕宦朱門高達從先身

不傷物天中来居世六情相好具足從先身
不毁三寶中来居世言談无誤從先身講大
乗經教中来居世爲一切人所依棲從先身
撫卹一切中来居世行遇善座人所推讓從
先身行善願人得成中来有如是之報今略
言其理因縁甚多善惡之根受報如日月之
光大海之濤如四時之轉五行之移如車之
輪衆生汝知不汝悟不汝解不汝了不汝行
不汝信不汝愼不汝能受不吾今說是善惡
之事明也一切大衆咸皆歡喜作禮而稱善

願得解了
无始眞人言天尊所說要事斯妙極之足令
衆生回心其中品目有億千衆生未能解了
惟道與道對共解道惟眞與眞對共解眞惟
无與无對共解无我受號後劫中當爲无始

天師導太上大乘法自究令言諸大衆中未
悟此眞實其數亦多
天尊劫身猶如暘谷宮殿有水靈之臺方圓
八十萬里等高亦然中有金沙沙大如芥子
滿其中萬齡一枚自消如此消盡以爲

天尊小劫身其猶如坵方有一百八十崐崘
所統三萬八千世界中山陵丘巟土地林木
一時末爲細塵若於大虛空中揚之其數猶
如
天尊身大劫一周衆生末悟也不信也座中
四衆小乘身小劫身諸天子諸天王諸天帝
亦復不知聞令說之亦咸有疑何況濁世諸
衆生發有疑惑是以說之自可明了信者亦
難知者亦難悟者亦難受者亦難遇者亦難
見者亦難奉者亦難則是我身之難我爲導

師猶難之以爲難爲難審无有難
无始眞人言五千文是靈耀寶藏天尊五體
中神神亦爲老子詺曰五百老子共集此義
靈爲衆生之父寶爲衆生之母耀爲太陽之
光以明澤一切藏爲包含萬物而生其中我

亦嘗經之
天尊瞻千億須彌中諸世界衆中善惡學與
不學人及非人一足兩足四足多足濁生濕
生卵生胎生化生如是諸惡悉皆我眼前從
身生常去眼數寸耳衆生云不知不見不見

其眞父母或云眞聖高遠或云无有神明能
孝父母則靈氣降不孝父母則禍罸至胎生
父母是因縁寄孕其義一等孰能知乎學大
乗爲縁但願生非是至願果得道者及功德
未足復應輪轉寄生而福根常不絶後生常

在賢貴富有德爲人尊相好具足動爲善神
所導學遇明師奨遇吉山妻遇好女出遇食
禄凶神敢干不樂與三寳爲縁不信有聖言
惡聲罵詈所爲不善常生下賤學遇闇師奨
遇凶山妻遇麤婦出輙失財縣官相連擧向

不利善神不祐凶神所牽皆由前緣宿命所爲各各星主之善者屬善星惡者屬惡星生死有對甚有分明自非大乘所濟莫能免也衆生知不而敬信外道諸述書籍此迷誤可哀將深有百九十八種道者亦是

天尊身所以爾者十方世界中衆生心行各異不知有鬼神故惡以化惡方便導之善勸悟之隨順其本心漸令知道悟審上道爲正一者无内无外无表无裏无精无麤无二亦无三无十亦无百以行求之求之由心心幽明

之理甚有微妙諸衆生見不見常如見畏不
畏常如畏不愼常如愼行不行常如行受
不受常如受愛不愛常如愛脩不脩常如脩
要使如是三百六十契令是眞非眞是一非
一如我所說明之也此經是
天尊金口所出不得輕毀輕則禍罰崇則福
宥若有志大乘之子必能耽向供養讀誦思
詳是義以解見世之罪以滅先緣之惡以釋
九祖之殃以濟一切之苦將來求道使精神
澄正鬼神擁護魔王敬禮者齎金寶質心長

齋千日然後而付焉
无始眞人言我受无爲以萬物之氣息也始
者是萬物結精氣也生死之理我身是也一
名龍牙山二名龍身三名龍肝四名鳳鳴五
名師子頭六名小劫七名常住八名見在九
名當來十名過去此山方圓八千億萬里鷲
華樹下方圓四百億萬里上聖高眞一劫而
降此山說大乘經集會大衆
天尊爾時種種說法一切各各自知悟其語
種類相隨无誤謬鳥蛾之王俱同一解起於

此山山以黄金為壇白銀為階七寶為樹慶雲為華龍鳳天獸所徽棲衆中諸衆生亦有未嘗見遇

天尊開大宥而為見其山形亦是先身之緣諸是學者勤脩大乘法果後得會此山其山亦有七寶宮殿自然妓樂是國无春秋冬夏陰陽氣候自然常存大乘經其一耳支散為千億萬龍車所不能載東并不足為沟一者五千文是也是空也是虛也是无也是有也是天也是地也是萬物也十方常住髙真共

所思議无厭也厭一字者
天尊内名常示世間衆生弗悟耳後世衆生
有得道果者及至賢聖聰明智慧儒學之人
而思惟是義或用爲外教虛談亦善也此經
是大聖之身内引氣靈外敷妙義莫能究也

過去劫中諸衆生思惟是趣各各信言其意
此已消也言談是理非理得與不得知趣及
不知趣我亦能納受不責於人順百姓之心
諮曰以百姓心爲心也
无始眞人言道家治身之法如恒河沙非可

盡學但令執一者耳服符道引吐納隱藪先功未滿其不能也可勤供養是經禮拜祝願讀誦修研善心信向无有疑惑懈退怠倦恚意日新亦克得飛騰策駕龍車九祖同輪善自思之是經者五千文也

无始眞人勸學頌其辭曰

妙哉无上道　道眞五千文　空无本无跡
有跡霞散分　分者難思測　三一合帝君
三乘无有二　虛皇數導宣　衆生多疑惑
說法悟以傳　解根惡緣遠　去離老病煩

長生居久視　果業乘景雲　逍遥太虛中
高聖乃齊群　億劫由朝晨　未有憂惱究
顧看後學子　懈退仰不專　平相稱嫉妬
那得同升轅　沈滅九夜下　考楚是汝魂
轉輪三塗中　善緣不復聞

无始眞人言前劫時人學上仙長生之道不死之法不念居世居世則多想多想則有憂有憂則累心累心則忘道有妻子則憂妻子有財寶則憂財寶有疾病則憂疾病有死喪則憂死喪有貧窮則憂貧窮諸有此行豈離

死痛與長生便乖有一身者不知憂不知憂
則道法長存也後世學惑也惟知愛惜身命
不知保愛精神形是四大之屋室爲屋豈能
長久人去屋則不立使精神散精神轉輪不
滅不沈不絶愚人厚營廣塚大材殺生葬送
以此爲孝慈不知應有長夜之對惑哉惑哉
其不願爲太上賔趣爲國王民此之謂苦也
聖人有子弟者非其子弟是前人有福寄其
聖姓耳聖人无有種學者要令解之至如解
前劫時其功未滿學上道仙品未足運應滅

度身經太陰有子弟請諸法師及其義友親
表爲行三七齋轉五千文十過以拔其魂神
夫學上道之士求轉輪速騰不必有年壽如
世間凡人愚者保愛命長未悟耳既未悟則
有哭有哭則見身之病也可哀世人本有成

敗長短有哭所以三七齋者一七水官除罪
二七土官解過三七三界度生離地獄苦无
復有對便得速化竟三七日營法是佳弗者
日數中節節亦善也六時勤苦以過命者先
所有衆物爲信供養法師三寳善思之焉斯

妙矣並是後世一切人之惑也生時不知爲善立福田之業死時所有衣服衆寶珍物埋送棺塚之中益爲亡者惱累不知以爲作開度其死者津塗其亡者生人不忍著自可寒夏各一通不須有長此忘衆生之實明思我言

无始眞人言當來之世衆生心多麤惡不悟善緣不如今生朴實自當有後賢智者告諸法則禮教之文夫因緣之理則生父母兄弟伯叔姊妹姑姨六親之義有哀服之科此是

爲一切凡人之施非學上道之士所可同其
科也父母以下命終每發爲功德之心願同
更化生其眞父母前不復生死无祭靈之目
益爲喪道心誥曰而亂之首善詳之焉
无始眞人言後學之子最忌非分貪婪狂遏
人理而彊爲已潤爲人所怨責喚告鬼神雖
受經法服符導引吐納齋戒行道及服靈藥
節食飲徒自勞形體於外形僊亦无所感致
更被考速耳麤事不能奢挾此學道誥曰求
競世間非謂眞實也見世爲惡鬼所殺不覺

死時既如此精神沈墮地獄受對難明識我言學者行心入蟲蟻中亦使和心入六畜中亦使和心入鳥獸中亦使和心入鬼神中亦使和心入好惡人中亦使和心入林木中亦使和心入一切萬物同善其行无分毫惱責之心如此克爲鬼神所擁護三界所保舉自然成眞

无始眞人言

天尊及我身觀未然及過去見在之事朗然如在我心

天尊爾時即放額頂之中紫毫相光普照十方千億崐崘三萬六千大千世界其中種種衆生无有不見了然其光如金色光中有百千種音聲衆生樂聞從光中尋之不覺至鷲華樹下一切善得而聞說法因緣之根是天尊喻取一切大威神故也一劫一遇耳宜監臨後學善自行焉

天尊有大威神力是勉濟諸衆生故其猶如三界中无形有大聲无形有大力有攬之不得如虛空中日月星辰玄居不著下至自然

運轉人身亦爾所以氣通神力如是人存眞
眞存人人敬神神敬人人愛靈靈愛人人忘
氣氣忘人人忽道道忽人故曰有善緣從明
入明從見入見從解入解從樂入樂不爲善
緣從過入過從冥入冥從苦入苦其對有斯

是衆生之本後劫中能信能行能奉能修能
善能勤有爲是法師善說我語而爲導師勸
一切令入法門行齋修經悔過祈請以拯生
死之縛其儀律甚多要用後聖所撰集詳行
焉立功覲願從一至十從百至千從千至萬

集繪寶物以施齋官中分為三一分供養靈寶三師二分供養至真上聖三分供養善緣果報之理亦如有无有无中真從此為之一真人言三分者一施齋官一施供養法師一年三年一施供養度師祖師二師不存

以付籍師傳送依三天法為之如此也

夫真人之號其有儀格去上道猶遠是神通自在不復退落役鬼使神猶尚有為勤為大功歷劫入微漸至上道諸有如此比例皆是前劫中學道之人而為其真非卒可求希生

爲緣係著幽冥自然不忘怨爲懈怠被試退落方復淪沈五道未有反時明識我言我受天尊教勅後劫中爲衆生父母教子生長之緣避惡之人善慎詳我之言

夫道運應開之劫惟天師出世其在一也非爲聖聖所出經戒亦无大小亦无前後亦无高下同爲一耳其有品格詺品等帙聖聖各有爲者爲衆生故也非二非三同如我身學者善能解之玄都舊格玉清三十一卷紫微三十六卷太極三十卷其品及部數各有盟有

盟以爲身寶保其氣故也夫死者皆從内起非外入既從内發外便有應有應則致大灾内固不動不耀湛然安神詺曰默神神自居故曰上學无爲无爲氣治下學有爲有爲則身心同勞同勞則宿縛披散漸至氣治非爲

默神行罪既消滅自然神静神静便久視其功未滿默神亦不立要令勞身苦體救濟萬物不倦其苦國王有灾修誦是經君父不安修誦是經疫毒流行修誦是經人民死病修誦是經日月失昏修誦是經星宿錯度收比誦

是經劫運有終修誦是經風雨不時修誦是經師友疾病修誦是經室家終亡修誦是經五穀不熟修誦是經盜賊多有修誦是經衆生相詛修誦是經學退不固修誦是經罵詈嗔恚修誦是經諸天齋日修誦是經行齋誦經聲徹太虛舉響有降令爲梵音梵音微妙感應衆聖魔王敬禮諸眞稱善有如此之功上與天眞齊德漸入神定身中三十二相自得具足髮青長項紫光眉月形耳玄聽目明精鼻涕洽口方圓齒濡剛白銀潔數四十細

等平舌灌泉引月精液宫津喉婁高柱强堅
手柔握內外攬脚力彊步玄空心正安制魔
王肝耀明入岱宗肺氣素著華陰腎發力觀
恒山脾受氣鎮嵩高雅威聲振靈響誦通微
入无間此皆是學所得非自然也

洞玄靈寶太上真人問疾經

二經同卷

太極左仙公說神符經

洞玄靈寶飛行三界通微內思妙經

毋五

二經同卷

太極左仙公說神符經

洞玄靈寶飛行三界通微內思妙經

太極左仙公說神符經

仙公時居華陽洞天靜守三一一者道也三者泥丸絳宮丹田也太上說三一經以存於身故仙公時守三一靜通神時也深達生滅於靜性中達其大化生滅趣義洞然忘形外

生滅令无相出大化守常然故忘形也以定
性智入於眞道徧覺一切諸有情類受業不
等憂樂相返憎愛相纏欲死者生欲生者死
父子相失夫婦改易喜怒更集因果相緣寃
轉昏迷无由度世左右道衆玉童玉女靈官

百神咸承智通觀察明辯了於正見與仙公
等太極左臺主者王行成以其心見跪於几
前拜手啓白仙公言大仙如是一切不知通
了心隨耳目意迷貪嗔或有覺之願捨棄誤
攝心尚淺死奪其功還復入冥隨運受堪淵生

生世世不覺不知變化萬形无復休息良可
愍也以何教喚而得昇度惟願大仙開明要
道我等仙衆宣弘其言普濟群邪令入正道
仙公曰善哉善哉汝等慧念不知道者勤思
念之吾為汝說累聖妙道開長生門令其有
情普離斯苦元和正眞贏形昇神神凝道存
捨解居身謂捨生解形神居仙尊位汝其志
之道士鄭隱趨前拜手跪問法要曰我憶往
昔侍天師朝玉陛太一元素君賜天師靈粉
紫光名无價寶各昇法堂下拜金闕我於爾

時擬問其妙惟願聖師慈愍衆生令此法門普洽萬境仙公曰善哉吾以衆生福根尚淺无由證知如所問者契吾志願汝審吾言吾示汝法无價寶者保靈異也靈異之貲長生之門存形保神調炁安真自汝一化身二三

四化相承內福生法法生有法福生无福乃道光也自利利他因果願發輪轉增无上道以是功德爲无價寶化砂爲金化丹砂爲白金化金爲寶化白金爲靈粉寶增益壽壽增益緣以長壽遂有得道緣緣增益業業增益

道道增益明明增益妙妙增益度度增益福福增相延福福爲增修也歷千萬劫劫劫救度度千萬緣昔令有識成无上道以是功德爲无價寶思遠當知无價寶者神符丹也祖師元君授神符與皇人則

太上道君於赤明天中爲天衆所說是也皇人授太極无極元眞君吾今受之於太極眞人是其法也初太極眞人謂予曰昇致神仙莫若神符若聞公孫帝荆原九鼎耶公孫黃

帝姓太極眞人徐來勒仙號荆原荆山之原

大鼎有三品品有三鼎化天壽年下品三鼎化病立瘥者也上品之三其一名曰金華元君所作曰太陽元精太上大道元君陽丹太一曰龍虎丹黄帝曰金華丹也其二名曰丹華按丹華經曰太清官左瓊室神丹名是謂

天地元寶生丹金華玉女於天壇授黄帝九轉神丹其三名曰神符其是也所謂藥力之大符於神造因爲名焉予乃拜手請太極眞人玄蒙昧不足以辱至言然吾觀聖眞設教垂訓昇躋天人无不體眞一含元和協陰

陽運五德以臣身中百神精氣也惟顧仁者開示妙門昔者洞天叅侍齋閣恭聞眞言陰陽相推而生變化五行相制而開靈門何謂也眞人曰靈門仙眞之境開靈門說東方子明之德也按三元八眞三形圖云其訟曰太陽神女東方子明丹砂精也玄曰仁者其理云何眞人曰金孕水安水必存金是水秉之眞也木孕火制火必假木火是秉之生性木精內火而外水秉也火性而水形也金質內水而外木訟也水性木形色耳是以子明優

遊於金木之間謂太陽之神安於鉛汞之閒者也帶火歸木以水逐言子明帶火歸鉛被火鉛中水火相逐子明也帶水歸金以火剋言子明帶水歸鉛被水鉛中火剋子明之水也水木一體於上金火同心於下上謂鉛汞在器中下謂器大而在外器也是故不容於木受制於金是故謂太陽神子明所以水能制水火能制火言鉛水制汞水鉛火制汞火火合其性水合其形水火相薄其色赫然理其然也言鉛火與汞火合性汞水與鉛水合

形故曰水火相薄者也玄曰仁者其制云何
太極眞人授仙公三鼎訣仙公問陰陽變化
五行相制之義眞人以爲仙公問上法乃說
金華法仙公未究其理又問其制度眞人知
仙公未達乃順其意又說丹華也眞人曰器

无常制大小在心藥无常數多少隨器量不
過横三竪五言鼎之大者不過口徑三寸深
五寸也藥分不過自一至三以兩乘之五三
之一古之制也今加三焉以一至三兩也三
五之一斤也言加三焉三斤也玄曰其度云

何眞人曰先之以器器惟庚辛十眞人說丹華訣仙公猶未究其妙眞人知仙公志尚華器遂轉其義授神符訣焉其或否者金公亦示謂不以庚辛爲器即用金公器從此已下是神符也係以鐵便內其流珠懸器釜中盈釜以水下及底上不露形水令大涌涌不可溢別器溫水用益耗焉常以柳篦攪之量可百下或五六十投珠寒水以帛緱結結者可用不結如故准以結結无定珠謂多少隨意也玄曰旣結矣復可加焉眞人曰委於鼎中

杜之以木木是丹砂之母故鼎中汞當禁杜之以木者是知抑塞不通開鐵固濟既而陞鑪焉懸注天地淵不至溢旁飛一布注泄平匀然後火乘於下以候文武文三十刻即霈之入武武三十刻即汞成竭水天池水盆名

也去火地室地鑪名也釋固去屑察其深中澄明可鑒即爲伏矣如或寒之去固堅白不液即於下穴以鞴鼓之候其清泠方可澄質玄曰仁者既質矣復可加焉眞人曰校以爲屑校爲錯磨也布屑於鼎關固水火不異質

焉候底赤以為常度目察心守滿一百刻其
道成矣關際調研服食禁忌等金華法仙公
既了其義故真人畢法言之吾又啓言此一
句是仙公謂鄭君昔者玄闡固形保神莫大
於精既云金華又謂神符何謂也度令一切

金華最大真人似大音希聲大象无形大器
晚成世人志性操擾必不能成金華賛神符
就成之速求易也是以仙公疑焉故問也真
人曰金華含陰陽正氣全四時精光其力貴
其成寡藥數不過六十四分而日筭乃有三

百六十六日神符則不然體純陽懿德合五行至理代寒暑以晝夜促日月以晷度所伏五十四兩其功遠其用博俾求仙者不至憂學神符之志也仙公曰思遠汝了是義否仙公述眞人之言以金華經一年方成一斤神符經一復時乃成三斤豫其時少功多神符宜優於金華之德靈聖明達上藥仙公處鄭君不違故畢法所聞耳吾自授此經不曾傳度於衆仙嘉爾等誠請宜志之說是語已仙眞道衆咸得法源四天群仙感悦俱奏仙樂

聲流天界遠徹仙座香花步虛讚无上道修
敬奉教各歸諸天仙公曰思遠吾與天衆還
吾本天汝等住世勤加救護濟諸苦難令得
長生潛修密行勿自招咎隱拜稽首心持法
音導揚訓曰神符經金華藴五行性全四時
缺五 六
氣衆法之本源靈藥之上首仙公授之於太
極眞人矣今謂鄭君云以日代年以多勝寡
得大道金華志尚速成竊未喻也若仙公授
鄭君之量知未達隨性設教則有斯存焉

太極左仙公說神符經

太上洞玄靈寶飛行三界通微内思妙經

太極真人曰太上靈寶飛行三界隱存之道能長齋修行百日之中諸疾皆除顏色光明白髮復黑齒墮更生行之二百日髓滿骨填腸化爲筋瘕炙滅去拘蹇屈伸喑瘂聾能令見聞行之三百日出入无間役使鬼神騰身虛空足躡浮雲恣意所行去彼崐崘行之三年得道成真遊宴八極驂駕麒麟白虎援據青龍掩塵行之五年招遊三界位登仙王

玆言之妙道由人弘豈其遊説寔存

弘之道存人亡大哉太上靈寶之韞圓乎
太極眞人曰靈寶太眞景陽丹陽感陽登天
五符太上祕之玉京山金闕上宮非有仙相
位應爲仙王仙公仙卿者不傳子若遇之將
宿命玄會已標名上清齋信告盟而受也

太極眞人曰師弟子先各齋三十日又對齋
三日無令惡盡推求虛靈亦當有感於當時
然後書符佩服而行事焉
太極眞人曰服食鍊炁吐納精存神靜默帶
太眞

太極眞人曰入室三七見眞靈變化立亡易短長移源塞流服景陽

太極眞人曰水鍊八石定黃金煎沙騰奏吞丹陰

太極眞人曰思心神道存仙遊期跡希想服感陽

太極眞人曰符虛渺茫望明嶽願仰看雲思天澤欲昇雲虛衢登天

太極眞人曰道成盡佩凌華嶽上造天階乃頓服

服食鍊炁吐納精存神靜默帶太眞入室三七見眞靈

靈寶太眞陰

太極眞人曰法用玉囊請佩之不得履穢
太極眞人曰修靈寶飛行三界之道當以甲子甲戌甲申甲午甲辰甲寅之日入齋堂東向叩齒心存曰
蒼林玄家　流水如荷　炎火周身　安能知他
道來歸我　沖炁自和

太極眞人曰修靈寶飛行三界之道當壬申壬午壬辰壬寅壬子壬戌癸酉癸未癸巳癸丑癸亥癸卯之日入齋堂北向叩齒心存曰
願覩天鏡　玄滋玉池　還白使黑　常爲嬰兒

神來歸我　五藏相隨
太極眞人曰修靈寶飛行三界之道當以庚
午庚辰庚寅庚子庚戌庚申辛未辛巳辛卯
辛丑辛酉辛亥之日入齋堂西向叩齒心存
曰
本子本子　白雲本起　霧合萬里　願靈來歸
留與我使　反覆本運　終而復始
太極眞人曰修靈寶飛行三界之道當以丙
寅丙子丙戌丙申丙午丙辰丁卯丁丑丁亥
丁酉丁未丁巳之日入齋堂南向叩齒心存

曰
朱雀丹池　天海地河　願得不死　飲食至和
壽均二儀　所期萬多
太極真人曰修靈寶飛行三界之道當以戊
辰戊寅戊子戊戌戊申戊午己巳己卯己丑
己亥己酉己未之日入齋堂東向安卧平枕
叩齒心存曰
天道天道　願得不老　壽比中黃　昇日常蚤
願延其命　與道長久
太極真人曰修靈寶飛行三界之道夫六甲

之日魄遊玄宮當此之月念於心中有一神
人衹服白光狀如玉女
太極眞人曰修靈寶飛行三界之道夫六癸
之日魂在膀胱伏念腎中神人朱光形象玉
童
太極眞人曰修靈寶飛行三界之道夫人有
五心其要最密一名五門子常念心中若一
人主神仙之元左手太初右手太素左足爲
朝右足爲暮皆有赤炁名曰元公此是五帝
之舍肺爲石室肝爲蘭臺心印金腎印銀

太極眞人曰修靈寶飛行三界之道常以立
春之日清齋東向呪曰
東方青牙服食青牙飲食朝華朝華在唇表
因三咽之
太極眞人曰修靈寶飛行三界之道常以立
夏之日清齋南向呪曰
南方朱丹服食朱丹飲以丹池丹池在唇内
因三咽之
太極眞人曰修靈寶飛行三界之道常以四
季之月清齋向干呪曰

中央黄野昻昻太山服食元氣飲以醴泉醴
泉在舌上懸膺因三咽之
太極眞人曰修靈寶飛行三界之道常以立
秋之日清齋向西呪曰
西方明石服食明石飲以靈液靈液在齒上
因三咽之

太極眞人曰修靈寶飛行三界之道常以立
冬之日清齋北向呪曰
北方玄滋服食玄滋飲以玉飴玉飴在舌下
因三咽之

太極真人曰修靈寶飛行三界之道常以夜
半上思丹池神水白雲五色炁出來入玄門
下通腎中三道上行徑入絳宮浮遊華蓋還
入泥丸
太極真人曰修靈寶飛行三界之道常以月
朔日五日十五日二十五日甲午丙午戊午
日平旦至日中向日披髮偃卧瞑目心存視
日.若.太陽還歸絳宮與我合德俱養絳宮於
是因.念心中有玄蓋蓋下有日日中有一人
名曰太乙玉女小童之身赤炁周行繞日三

十周至日中止

太極眞人曰修靈寶飛行三界之道當食日之精常思心中正赤如日赤炁四布遍一身體思念心中有日日中有玄蓋蓋下有三人左爲太初元先右爲太乙南極元陽中爲赤子小童左爲玉女老子夫人常持金盤玉椀神酒飲我神丹芝草食之久久六丁神來到常以平旦行之至日中而止太玄神上入泥丸赤炁頭中腦徑入口中繞口九周止赤炁下入絳宮徑至丹田赤炁與之合幷

太極眞人曰修靈寶飛行三界之道常食月
之精常念玄光玉女來出神水上正立白炁
在神龜上止藏大明星光照身體夜半行之
至日中止入於太淵與太乙合符靈復來下
人定時入於弱水中上崐崘山上夜半復沐
浴丹池中元炁平行上神龜上呼吸名曰元
一晦朔望日時亦存之常念腎閒有大神龜
文綵五色狀如總絲上有玄光下有神水腎
閒白炁繞身一周左日右月吹於上元常以
晦朔八節之日呪曰

司録六丁玉女削去某死籍十二大夫皆言
如靈寶大法科令
太極眞人曰修靈寶飛行三界之道當食斗
之精常念脾中黄炁上有圤斗七星黄神玄
女形長三寸上思圤斗太清七星黄炁入我
口中下帀一身混沌合并
太極眞人曰修靈寶飛行三界之道當食星
之精太極中央明星之精常念絳宫小童赤
如日三人併立太乙赤炁上昇泥丸因念額
三星大如雞子赤如日赤炁入日與神連黄

精入口至太玄常以甲午丙午日日中時
太極眞人曰修靈寶飛行三界之道當以夜
半上思太極斗中有八星八魁正圓中有赤
衣人文綵五色即吾身也因念絳宮太一小
童子呪曰

三景弟子小兆某好道長生上遊三界凱旋
已成

太極眞人曰修靈寶飛行三界之道當以甲
子甲戌甲申甲午甲辰甲寅乙丑乙亥乙酉
乙未乙巳乙卯之日平旦正東向坐齋堂中

念我身正青肝神老君青炁上與天連太清
元炁下入身中思行其炁周遍一體至日出
後止
太極眞人曰修靈寶飛行三界之道當以丙
寅丙子丙戌丙申丙午丙辰丁卯丁丑丁亥
丁酉丁未丁巳之日禺中之時入齋堂俯心
囙念心中太一小童赤如日一身正赤炁上
與天連赤炁下入身中思行赤炁周遍一身
至日中止
太極眞人曰修靈寶飛行三界之道當以戊

辰戊寅戊子戊戌戊申戊午己巳己卯己丑
己亥己酉己未之日食時入齋堂俯心因念
脾中黃炁上與天連中黃炁下入身中思行
黃炁周遍一身至日西時止
太極眞人曰修靈寶飛行三界之道當以庚
午庚辰庚寅庚子庚戌庚申辛未辛巳辛卯
辛丑辛亥辛酉之中晡時入齋堂俯心因念
肺神太和正白白炁上與天連太始元炁下
入身中思行白炁周遍一身至日入時止
太極眞人曰修靈寶飛行三界之道當以壬

申壬午壬辰壬寅壬子壬戌癸丑癸酉癸未
癸巳癸卯癸亥之日人定之時入齋堂俯心
因念弱水黑炁鬱勃上與天連太玄元炁下
入身中思行元炁周遍一身至夜半時止
太極真人曰修靈寶飛行三界之道當行泥
丸常念頭中紫雲出如紫蓋夵之稍稍大彌
於天際翩翩紫蓋炁徑入太極中念絳宫小
童太一玉女凡三人紫蓋下坐持玉盤金盃
酌酒神丹芝草食之常存不老上遊三界仙

太極真人曰修靈寶飛行三界之道當行太極三皇常念額上有北斗斗上有三星狀如連珠大如雞子混沌三色黄精入口下至絳宫紫房丹田中精炁正赤上入目中九十息止

太極真人曰修靈寶飛行三界之道當行太清之道常以甲子之日平旦之時入齋堂靜思心中亦炁從口出繫齒上根翩翩綿綿五色青黄徑入太清中華蓋巾九十息止常以平明行之至日中止常念耳中各有一人焉

太極眞人曰修靈寶飛行三界之道當行太
初常以月一日三日五日十五日二十五日
甲午丙午戊午日平旦入齋堂東向日至目
中正南坐亦可被髮俯心呪曰
太一小童玉女常居絳宮瞑目念心中赤炁
廿五 十四
上與日精同光日精赤炁來下入鼻口中咽
之三九而止又呪曰
日君太陽神乎神乎還歸絳宮與我合德俱
養絳宮小童畢
太極眞人曰修靈寶飛行三界之道當以月

七日八日庚申戊申之日晡時食肺之精入
齋堂念肺中白炁來上出至口中咽之三七
畢
太極眞人曰修靈寶飛行三界之道當以甲
子癸亥晦朔望日夜半時入齋堂思腎間白
炁從兩腎孔中出雲上遊華蓋徑入泥丸下
入涌泉周遍一身畢
太極眞人曰修靈寶飛行三界之道當行老
君常以甲子甲寅壬子壬寅丙子丙寅之日
平旦之時入齋堂念肝炁正青從泥丸上出

徑入太清太清元炁下入其身思行青炁周
遍一身至食時畢
太極眞人曰修靈寶飛行三界之道當以戊
辰戊寅戊子戊戌戊申戊午之日入齋堂念
脾中黃炁人正立形長三寸黃炁上昇徑入
中極扗辰星中辰星中黃炁下入體中畢
太極眞人曰修靈寶飛行三界之道當以甲
子甲午晦朔之日夜半之時入齋堂念丹田
著臍方圓六寸正赤如日元陽五童炁若怒
雲左青右白黃炁在中中有赤人長九分白

炁霞之赤炁繞之黑炁復周其表內見其人
精通絳宮止
太極眞人曰修靈寶飛行三界之道當行明
堂之道以雞鳴食時日西之時入齋堂日三
爲之因念太倉胃脘中正白如膏黃炁鬱勃
塡滿畢
太極眞人曰修靈寶飛行之道當行中極常
以八節之日立春春分立夏夏至立秋秋分
立冬冬至臘正除夕人定時入齋堂北向高
座禮三寶十方先北方次東方次南方次西

方次西北方次上方次東北方次東南方次
下方次西南方方一拜次又禮大聖衆四方
方三拜回旋都畢言曰三景弟子某甲少好
大道願得長生今日願太一北君司命司録
削去某死籍更著長生録籍於是因卧念五
城十二樓十二大夫在中央衣朱衣河水流
通分布四肢又呪曰
司録六丁玉女削去某死簡更著長生神仙
玉籍度名青籙於今必獲邁跡三界遨遊九
外畢

太極眞人曰修靈寶飛行三界之道當先行
江河常念怒雲鬱勃徘徊爲江河大腸爲江
小腸爲河胞爲弱水人生之根玉水玄妙江
河至神畢
太極眞人曰修靈寶飛行三界之道當行元
炁常以癸亥甲子晦朔之日夜半時下思弱
水怒雲紛紛上出腎間白炁并合上行經歷
五宮上入泥丸下入涌泉周遍身體因念玄
光玉女正從中道來上上戴明星上行身中
皆明元炁四布至雞鳴畢

太極眞人曰當行易益之道當以甲子癸亥八節之日立春春分立夏夏至立秋秋分立冬冬至夜半之時入齋堂念弱水中元炁鬱鬱漂漂出上華蓋雲行雨施周遍一身於是便因念太一小童玉女凡三人紫房道君下灌丹田玉池青水上生華光乃念太清元炁紛紛如雲霧來下入身中鬱鬱如雲入山萬世常存畢

太極眞人曰修靈寶飛行三界之道當行門戸常以月朔一日至十五日入齋堂靜思手

十指爲門戶元炁徑注至十指皆熱魂從中
出引使來還九十息止從十六日至月晦思
之十指元炁下至足十指皆熱九息止
太極眞人曰修靈寶飛行三界之道當行玄
化常以癸亥之日人定之時入齋堂下念玄

太文中倒住人方長七寸思行玄卯乾燥如
黄因復念玄來正黑行引其色潤澤有光至
夜半止
太極眞人曰修靈寶飛行三界之道當思日
中黄精赤炁來下入口中咽之三九止止便

呪曰
日帝君月夫人神乎神乎還歸絳宫保養小
童太一五女无離其宫凡三呪文思肺中白
炁來上至口中咽之三七而止
又呪曰鴻達得道太白子期與我合德長生
不死三過畢
太極眞人曰修靈寶飛行三界之道常當思
心中有十二芝莖正赤五色上與肺連名曰
思箭以意把之太一引怒心中正圓名曰𦿆
喜此乃天神太一道太一常存守百思可精

念之
太極眞人曰修靈寶飛行三界之道常當思
心赤炁下行與腎相連常念腎間白炁上入
心中心中赤炁下行入腎間中有白炁上行
萬世不絶名曰陰陽元炁也

太極眞人曰修靈寶飛行三界之道常當存
太一紫綬金印帶玉華符印名威喜天帝信
璽凡有七人帶劒持符行在前止在後坐在
左卧在右恒念存之
太極眞人曰修靈寶飛行三界之道常當行

中極存脾上黃人形長三寸兩手中各有一黃人黃烝上通天下入身體即見其神便呪曰

黃裳子黃裳子黃庭眞人在吾己爲我取醴酒肥脯神仙芝草諸可飲食者便引咽之三五而畢

太極眞人曰太上靈寶隱遊飛行三界上道非有眞莫能求非有道不能學若精修五年尅得超遊三界上登玉京蓋三洞之至妙道冠衆經美修之者宜淡泊其心外累都盡如

其不爾雖復積之於年稔亦不能有所得徒勞天年以遊視不亦哀哉

太極真人曰傳授盟信如五稱舊科玉訣要言但別齎上金三兩本命紋繒隨年尺丈子能勤學克爲太上之賓遊盼金闕高仙列位可不勗哉可不勤哉

太極真人曰若違盟而妄傳又不依年限及不盟而傳妄爲罪及七祖搆濛山之石塡積夜之河萬劫不原已身亦殞仙何可期乎明愼之焉

太上洞玄靈寶飛行三界通微內思妙經

靈寶玄一真人說生論轉因緣經

母共

洞玄靈寶玄一眞人説生死輪轉因緣經 毋六
爾時仙人雲度以景元元年正月二十日於
崑崙金臺玉室請問
三天法師玄一眞人曰自以卑下謬遭皇恩
積學二千八百餘年雖得乘雲駕龍逍遥太
空未得登天之任陰陽之事來去之緣事非
所關理不得知近而未審人生死因緣爲父
爲母爲兄爲弟姊妹室家爲世世常會復有
分別各隨功德先世之人爲生後世與不其
罪福多少爲輕爲重盡受何形其道異同師

友交會皆緣何因願爲分別釋所未聞
眞人曰子之所問微乎遠矣來去之事將亦
未聞運度當周事不容藏令爲子說之秘而
奉行道常一也无極无窮古天所奉今天所
宗其一无二但諸天人言音不同號之爲異

大歸一也師亦一也但隨世變易出化於世
匠成萬物先世之人輪於太陰後各隨功受
生是今世之人也天地一闔人隨運滅天地
一開人隨運生日月星辰亦隨運轉是故因
緣不絶天地與人日月星辰亦不重易但緣

展轉以相生父母妻子兄弟姊妹皆非常會
各隨福德來暫寄胎於父母也後復各隨功
德運轉散離无有常定或先世爲父母後生
爲子孫或先世爲兄弟後世爲父母輪轉去
來更生更死師若傳世不絶常爲師也故師
我父母也爲常生之匠父母兄弟本亦无親
但隨福德來寄生父母養成人故聖人制法
孝順以報育養之恩以致孝心若不孝不順
王法誅之天亦伐之兄弟暫共生於父母當
相親愛共致孝心父母終亡祖葬禮畢以報

生養之恩四時祠祀以爲慈孝之法傳告後
世使知有孝養之恩夫婦亦鮮相事易重恩
愛棄父母之姓就夫之姓未嫁繫命父母既
嫁繫命於夫夫亡繫命於子婦死夫存門戶
由成夫死婦嫁血脉斷絶故男屬父姓女屬
母生无名无姓人生世間如春草之華生无

定日死有常分生時暫共爲室家死各隨因
縁歸所繫屬不復會也有福者更生天堂或
生貴家王侯之門有罪者繫於長夜塗苦謫
罰无極唯四時五臘時或聚會相見亦復歡

喜念生時恩愛既別之後各還所屬永相去
失不復憶之須鬼功竟隨讁輕重各隨因緣
或生爲人或墮五道六畜邊夷之中先日之
緣冥然絶矣无復有親人生有子孫陰陽之
禮會樂天地之間死亡精魂在天但有讁罰
无復陰陽相生之義故生以爲人死以爲鬼
生死之間但易名而已生之爲樂死之爲苦
故令生人不得知地下鬼事死人爲鬼知地
上之事爲鬼皆樂生活但不能自須罪竟過
輕者得還生人中更隨功多少寄胎生爲人

生爲惡者死爲鬼求生終不得生方充長徒寒苦无極罪盡當作六畜形或遑寃之類或生六疾盲聾癲癡爲男女臭穢可憎之極爲人所不友生受飢寒凍餓至死苦毒後又生六畜之中未有脱期或生奴婢下賤之人驅

使畏人常苦飢寒笞杖在身觀人俛仰任人殺活爾時魂神不復自知從何來生唯考鬼知之生有善功死爲鬼君歡樂之堂天給廚食逍遥无爲須功竟後生天王之門或富貴之家財禄自然適意自足與善人相會恒値

聖世賢人結緣福路日生身後命終徑生天堂若能供養三寶心慕神仙必降致仙八白日昇天之道若但修常善之行不經泰山地官七祖同慶生死之事明如日月賢者獨見愚人不識諦受精思自然朗察棄放惡心以善爲業天地冥冥功過无脱毫毛悉載无有漏失也

眞人曰凡人生死上古之時悉皆由心天帝門下校定名録應死者削除生名更上鬼字應來生世削落鬼字更上生名然後隨其福

德輕重輕者生貧賤之家生世塗炭備經六
極至死寒苦流曳賣身飴口恒不飽足衣服
恒不蓋形有人之形无人之禄功重者生貴
盛之門或生財禄不要自來萬向良合衣食
自然不經辛苦恒值善人賢聖交會今下古

未傳運氣當終人生无有定壽天選人身自
有主生神又有主死神在人身中生世好生
則生神護之生世好死則死神伐之好生之
人則與生劵之中好死之人則與死劵之下
皆結約分明而人不覺知也生世積善則與

聖人相值名入左契生爲人主死爲天堂之
賓七祖同懽後生或爲王侯之子或生世聰
明聖達爲天人之師四海人神宗奉功滿白
日昇仙故功德不絕世世常與賢聖結緣巍
巍之功莫有比者生世爲惡則與惡人相宜

名入死籍右契之中在世常與善人相違衆
不定會福德之處常所不受死入地獄餓鬼
之中七祖相牽冥冥長夜未有出期是爲善
惡相去何若生世爲善之人天選善人來生
爲其子孫使父母得其恩福皆由善功之報

生世爲惡天選惡逆子孫來生其門隨墮地難
保既得成大爲人逆惡不孝或輕淫偷盜劫
賊殺人恒爲父母重憂罪輕役身重則沒身
或貧賤窮寒有朝无暮爲人走使常苦飢凍
衣不蓋形杖罰不去於身不識昔緣或癡聾
瘖瘂盲目筋攣或朝生夕死或三歲十歲垂
及成人而死或爲人及毒獸所害而死或恒
爲官獄囚繫无已令父母憂愁歎息而行或
多生文无男至老孤獨窮厄如此皆先世行
惡之報更相牽對爲父母子孫其理分明不

可違犯犯者不原眞人說生死去來因緣竟
而頌善緣來生其辭曰

大道體本无　二氣幽絕冥　陰陽和三德
天地運機張　生死隨運轉　罪福不偏嬰
積福種善功　善人來相生　福緣善來會
去來身受榮　生出爲世主　或爲天人宗
命過天堂賓　福祿恒隨身　策龍轡朱鳳
逍遙戲上清　或爲諸聖王　封掌於十天
七祖同受慶　南宮更受生　永與惡緣絕
世世常光明

眞人又頌惡緣來生曰

天地雖无无　可以期相生　生世不念善
爲罪重積盈　死受塗炭苦　風火不去形
罪竟還生人　恒託寒賤門　抱病嬰重疾
聾盲癲且狂　罪逆自來會　衆惡不去身
形繫鞭笞杖　鬼病歲不空　父母長歎息
生死地獄中　冥冥淪惡道　望善永无緣

眞人曰道以歸善如水投淵惡人之難化如
高樹之標无良地之源雖聞善道當時知有
回顧已忘如雨墮高林當時雖潤回即已燥

善人聞道如大江之淵大海之源惟受不逆道教難聞聖人難值賢者難遇自非天地運度當交經道不出聖人不見帝王有道聖人生國大運當交期度將會天運轉促至末世之後朔旦冬節金氏之世經道方明其時當

暫太平數十年中人民五分四分知道至金馬之末天運交周水龍之歲李君出治其時聖世生死善惡將分善心男女逆作善功至時當有聖人出世度人有遇值者便是宿功報應或身得超度或一門同慶得入福中當

惡之人常與善乖聞聖人說法謂之爲无此
非善人之根天閉其心使不與聖人相宜故
善惡異流天地永隔運交之際道德雖興愚
者甚多知道者少萬中有一以爲多也各各
敎化不尋本源其時當有鬼黠之子因是猶
豫二心不信大法亦不能分別眞僞將是期
度欲交天使之然有心男女善則勿退退則
失爾前功一失賢人萬劫不會夫賢人出世
難得平奉或託癡聾或清或濁或廉或貞或
隱或見或是或非或棄薄天人或偏有所愛

入境之始惡當有異若是聖人其行不移雖
諸變化久故恒清與凡有別是爲不雜常俗
既見之後恐不可得奉其當潛隱或去於境
邑或絶蹤无迹若與是乖萬劫永隔爾與賢
人結緣則坐享福祚七祖登天死升天堂衣
食自然如此皆先世有緣道使之然无緣之
子雖居葺賢人之籬坐賢人連席其緣不會
非可强求明知罪福毫分不失縱復遇會或
嬰羅衆禍因是不集此皆前世无緣天迷其
心鬼閉其意不使得與善會故有殊隔使其

更致重離去善日遠若人之欲善因會遇害因心不退福必來會言畢於是也傳與賢人勿令漏泄具如經法盟乃傳焉

[stamp]

洞玄靈寶玄一眞人說生死輪轉因緣經

太上洞玄靈寶中和經

冊七

太上洞玄靈寶中和經　

道言道以中和爲德以不和相剋是以天地合和萬物萌芽華果熟成國家合和天下太平萬物安寧室家合和父慈子孝天垂福慶賢者深思念之豈可不和天地不和陰陽失度冬雷夏霜水旱不調萬物乖性華英焦枯國家不和君臣相詐强弱相淩夷狄侵境兵刃交錯天下擾攘民不安居室家不和父不慈愛子无孝心大小忿爭更相怨望積怨含毒鬼神錯亂家致賍傷此三者之殃由不和

故也天地不和陰陽錯謬灾及萬民室家不
和忿怒相加以致禍殃諸賢者所以反覆相
解恐人非法騁行過惡不能變悔或快怨望
其過益深故重丁寧皆當用心轉相勸進除
往日之惡修當今之善德行合道體定神安

喜怒不介於心惡言不發於口醜聽不聞於
耳色利不視於目貪欲不專於意修行正身
眞炁來附邪炁皆去過惡悉除善福自至奉
道不可不勤事師不可不恭事親不可不孝
事君不可不忠己身不可不實教戒不可不

從同志不可不親外行不可不攺虛實不可
不明言語不可不愼禍不可不防明者不可
不問愚者不可不教仁義不可不行施惠不
可不作孤弱不可不恤貧賤不可不濟厄者
不可不度惡事不可不避色欲不可不絶財
利不可不遠惡人不可不化賢者深思念之
人行不能與法戒相應欲求天祐難矣修善
得福爲惡罪至罪至不能自責先日之過惡
乃呼今身奉道之无益怨望皇天猶豫前却
移心他念群輩相習祆惑萬端結黨相隨導

趣邪僞陷入姦非愚人无知爲行如此去道遠矣道之弘大方圓无外天網羅人人處其中如大網捕魚魚行網中豈知表有網也牽網便得放網乃脫人不知眞道之大如魚不知網也愚人或欲捨眞逐僞事卒有効則不

能久叛道者即不受罰大道含弘愛惜人命聽恣其意隨其所欲快心後當自悔此上道深遠非愚俗所能明也大道之視人如毋之於子大道好生惡殺終不殺人惡人爲惡而不止者自有司過記其惡事過積罪滿司殺

者伐之道終不殺人諸賢者欲除害還正當
勤奉教戒不可違也道以无爲爲上人之過
積但坐有爲大道无爲故能長存天地法道
无爲與道相混眞人法道无爲故致神仙道
之无爲无所不爲人能修行執守教戒善積
行著功德自立身與天通福流子孫賢者所
樂愚不欲聞學者當勉力勤行也
道言凡受教戒奉而行之上得神仙中得倍
壽下得延年而不横夭違吾師教者不盡其
壽而横夭夭年痛哉賢者何不修善以反長

生乎雖不及中德當修下德治身世間斷絶
愛欲反俗所行則與道合一不得淫泆不止
志意邪念勞神損精魂魄不守正去邪前疾
病害人二不得縱情喜怒積怨發憤揚聲罵
詈誓盟呪詛呼天喚地驚動鬼神故犯不止

積怨在內傷損五藏以此自傷病不可治有
奉道者身中有天官吏兵若人數犯吏兵上
白天曹言人過失過積罪成左契除生右契
著死過少者罰身罪多者殃逮子孫三不得
妄含毒害嫉妬於人常懷惡心心爲五藏之

主而專憂喜事此一神不安諸神皆怒怒則
相尅最不可犯犯之不止其殃害已四不得
穢身長濁飲酒迷亂變易常性任情无防不
知官禁爲惡不知君父爲尊罵詈无端反逆
不順故天降其殃身受禍患五不得貪求財
貨財貨糞土隨時而用下古世薄但貪財寶
專念求利得所欲者心懷歡喜不得所欲悲
恨恚心忿爭一趣兵刃相賊貪欲愛財者害
身之讎身沒名滅何用財爲聞戒順從者翕
然稱意言不可犯背戒向利者忽然復動有

履冰之險蹈空之危大命傾矣險敗而欲悔罪定而稱善過以滿積天道不救財寶色欲陷身之实賢者遠之愚者樂之賢者坐起寐卧舉動行止深用自戒身无變動其福報矣

道言觀諸道民精心專者萬无一人何以言之下古俗薄時俗使然競相高下上貪榮祿富貴榮飾仁義不行權詐爲智父子相欺君臣相紿轉相囑託貨財買官黜退忠貞任用佞邪群奸結黨阿僞所親富貴相追貧賤併棄車馬服飾浮華昌熾君子小人皆共同然

欣欣世間豈念道乎此輩愚人不足願也所以言者愚人淺薄身過榮顯驕奢盈溢施行過度恣心快意不順法度道之清虛不受此輩神明遠之邪鬼侵之或有恊僞背眞禱鬼求請天網恢恢其罰未行耳譬如炊熟下火

巳滅甑中餘烝未盡之間安得久也惡人雖未遇罪譬如餘烝耳諸賢者人之所願以生年爲善人之所惡以死終爲賤豈不然乎天地平政以生賞善以死罰惡此吉凶禍福從窈冥中來禍患殃害非富貴求請而可得避

非貧賤守窮而故受之修善福應爲惡禍來
國君雖有无極之寶至於危險傾城量金求
生乞命豈可得乎而愚人見富貴者咸欲願
之志欲存之勞心苦意得之不弘若欲求願
修念道法室家大小同心一意掃除燒香清
靜儼然具自關啓說其所欲道人虛通何所
不應若有求願不用金銀玉帛財寶貨賄不
用人事求請不用酒肉祭禱但歸心於道爲
而得之隨意貺之貺物立信而已亦不用多
而欲習效俗人背法求請事事友失欲得福

願要當勤心精進晨夕清淨燒香起念福无
不應好樂者福德无量不樂者自隨本心至
道寬弘恣隨人耳賢者念道精進常恐不及
愚者輕忽大道亦恐不遠矣此賢愚不同學
者勉力勤行也

道言諸奉道之家或遇灾厄疾病死亡縣官
口舌以致不利者皆由奉法不勤雖知道尊
而欲奉之其所施行與俗不別欲以邪偽干
亂正眞終不可也諸如此輩雖係名奉道望
道擁護道不救也惡人惷愚殊能剋心改悔

歸誠於道者稀耳方更背戾謂道不神雖不
口言心内怨望殞往之日悔復何及愚人痛
哉賢者正心守念不敢懈惰當自戒約在事
勤修大道至尊高而无上周圓无外包含天
地制御衆神有生萬物蜎飛蠢動含炁之類
由道所生道之威神何所不集何所不感何
所不消何所不服把持天機驅策萬神道先
天地而生寥廓无窮人處其間年命倏忽猶
如石火大道含弘乃惜人命人命危脆故令
勤修行善而人不能存思於道精勤修善違

背正眞不從教戒但貪富貴榮禄色利財寶
飲酒食肉恣心快意驕奢盈溢豈復念道人
不念道道不念人人之如魚得水而生失水
而死道之去人何望久生乎要在精進存念
至道諸賢者欲得保全性命皆除去先日所
犯過惡進修後善見人有失轉相勸諫相教
作善報其功効受福无量道无形相不見云
爲欲得恩福當在修行晨夜清靜若見人疾
病當相救助急緩相恤不得以智欺愚乗威
縱暴假託神鬼恐嚇愚人或有小知稱名自

大輕忽於人更相疑訾背向調論諸賢者不得敬貴輕賤愛憎二心不得隨情請福以爲惠施毀敗正法身友受殃當同志相求同明相照同法相教若男女不曉書疏者專心好道可就明者聽誦經戒會靜舍中亦可堂上

灑掃清潔整飾容儀體安神靜精心明聽勿妄譁言逸語用行傾邪遊心他念不存經戒恍惚睡寐勞神苦思體自勞疲徒苦无益若能如戒精進不倦必當受福天官吏兵自來護之攘却衆殃萬物之中以人爲貴人處天

地之間皆知生來之月不知死去之日賢者
惡人富貴貧賤各自謂壽命終年誰欲先取
其窮窮者人所不樂然愚人積罪作惡病成
至死而不能自知修道行善者福德人生壽
命制之在天天雖不言常福善人故聖人隨
世世清則顯世昏則隱不可常存故遺教戒
教戒者勸人行善全身保命人能奉法不惓
何但卒壽考得延年受无窮之福此非富貴
者貨財求請所能得非酒肉祭禱鬼神所能
致也道士賢者敬奉教戒專精勤念先苦後

甘寘應感會賢與不肖富貴貧賤亦皆有願唯道士執志故能以教戒自檢行止舉動愛欲之間守戒不違心无傾邪若見色利以戒掩目若聞好惡之言以戒塞耳若食甘香之美以戒杜口若想財寶愛欲以戒挫心若有

奸非趣向惡事以戒斷足守之不廢可謂明矣當勤勸愚者使能承用所以道士心善施惠天道有應受福无量道出自然先天地而生名曰无上玄老太上三炁混沌爲无上正眞之道道之弘大包含天地變化神炁布散

八極之外內潛毫毛之中生育萬物制御諸
天統攝百億大无不覆小无不入清虛无為
故能長存含濁茹穢故為萬物之母道之无
親唯與善人善人者以致神仙此非富貴者
求而得之非貧賤者鄙而不達能專好樂精
誠思念修身行善則合道美而世人愚淺浮
僞遊身於群俗之間貪須臾之樂飲酒食肉
以快情志不能苦身行道供養燒香恭敬正
道當修功立訓謙讓仁義行柔弱行善念清
靜修身无為初雖勤苦終以受福不與俗人

輩同而人但貪須臾之利命過之後書名黒
簿鬼録之中道士俗人相去遠矣何以言之
道士清正生名上屬天官俗人穢濁死屬地
官豈不遠乎愚人守俗不奉道法可謂大迷
美人之生身各有眼耳鼻口心意賢愚之行
各異愚者目專視色耳聽好惡鼻聞甘香之
炁口食五味之美心好縱恣之欲隨意導身
趣向奸非賢者不然目不視所好之色耳不
聽邪惡之言鼻不通臭惡之炁口不樂滋味
之美心不想所欲之快足不趣向惡事之非

道士所行亦知所欲爲快以戒制情故不犯
惡善積行著與道相應受福无窮愚人所行
知惡近禍而不能專誠與道相反望欲得福
著欲得福何不效道士奉道清正守眞无爲
唯當勤身苦行精進謹修亦无貧賤見違亦

无强豪相奪亦无富貴爭進亦无作使之苦
何不在事修善精專奉道勤身守道專行諸
念千善當著萬善當備唯九百九十九善一
善未滿終爲利動皆棄前功治世間念守戒
不變度在神仙古有陽公十五奉道六十未

報修身不倦年至八十福報无量乃與天通福流子孫道士賢者可不勤焉

太上洞玄靈寶中和經

洞玄靈寶三十二天尊應號經卷之十二

册八

太上洞玄靈寶三十二天天尊應號經第十 二卷自第一卷至十一卷原缺 册八

慾界

清明何童天

爾時衆會有一仙人名曰梵明從座而起嚴整衣冠前進上問清明何童天帝君曰我昔侍覲天尊歷游靈舘得見法會不可思議今日之光未曾有此聖眞仙品咸進秩位歡喜踴躍不能自勝十方天尊冠華晨之冠衣雲錦之服一音說法度諸天人左侍上聖眞仙

右衛金剛力士飛霜紫密瓊蘂芝英反風靈
香衛天翳日是時應會欣躍難言預是衆生
咸得安樂不審下界諸男女人无數生來積
習成業生生世世因緣得免考責當何歸向
可解深尤

長人

清明何童天帝君曰汝大慈行愍諸衆生如
此因緣功勳甚重爲汝解說諦而奉之衆生
緣報非一可原遍祈眞靈方得解免今開金
華宮中銀簡玉録天尊應號以示將來祕而
奉之勿妄宣泄有心男女當勤敬禮乞削深

无燒香明燈思神禮師一如科法鳴天鐘十
二咽液三過調聲正氣詠无量洞章
清明稼禄滋　那遥反龍山　阿秀玉林條
奕奕四垂騫　忽覺靈刼化　訶摩以敷辰
流眞三界庭　吟嘯來運勤

清明何童天金華宫中銀簡玉録東方九氣
天中无極世界一百天尊慈悲應號燒香齋
静禮拜願念削落明眞九幽玉匱長夜之函
普使入天離苦解脫消塵沙罪累獲无量善
緣

至心信禮十極妙光天尊

至心信禮八威結成天尊

至心信禮玄通道會天尊

至心信禮高虛道運天尊

至心信禮高光運明天尊

至心信禮三華西靈天尊

至心信禮靜定長存天尊

至心信禮至景靈曜天尊

至心信禮玄道四梵天尊

至心信禮真道照度天尊

至心信禮眞寶寂然天尊
至心信禮聖眞東華天尊
至心信禮戒生洞玄天尊
至心信禮靜定光一天尊
至心信禮四天高尊天尊

至心信禮慧虛運明天尊
至心信禮南極洞明天尊
至心信禮重玄保存天尊
至心信禮三華聖眞天尊
至心信禮三天太上天尊

至心信禮智功開朗天尊

至心信禮金晃凝寂天尊

至心信禮素通妙樂天尊

至心信禮混成太一天尊

至心信禮空洞无礙天尊

至心信禮仙道混成天尊

至心信禮衆妙方便天尊

至心信禮妙運明化天尊

至心信禮四明逍遥天尊

至心信禮方便正智天尊

至心信禮至道智明天尊
至心信禮金經凝寂天尊
至心信禮朱苑妙彩天尊
至心信禮玄悟三天天尊
至心信禮感妙開光天尊
至心信禮紫眞南明天尊
至心信禮法王虛皇天尊
至心信禮寶經上元天尊
至心信禮上元運明天尊
至心信禮地皇八素天尊

至心信禮因果福慶天尊
至心信禮壯眞妙光天尊
至心信禮朱暎玄元天尊
至心信禮空寂洞智天尊
至心信禮太玄太極天尊
至心信禮高眞救生天尊
至心信禮明應皇運天尊
至心信禮方便善巧天尊
至心信禮妙容化成天尊
至心信禮運明眞廣天尊

至心信禮衆妙眞空天尊
至心信禮高運廣明天尊
至心信禮洞性空寂天尊
至心信禮玄元長樂天尊
至心信禮朱聖妙尊天尊

至心信禮南極眞空天尊
至心信禮上聖因緣天尊
至心信禮玄運至道天尊
至心信禮桃康玉光天尊
至心信禮救苦慈恩天尊

至心信禮皓暎虛无天尊
至心信禮妙果丹素天尊
至心信禮朱輪妙尊天尊
至心信禮中黄運道天尊
至心信禮妙光金彩天尊
至心信禮化道妙運天尊
至心信禮靈宫西明天尊
至心信禮地皇太一天尊
至心信禮静定三業天尊
至心信禮眞道化明天尊

至心信禮方便保護天尊
至心信禮上品天皇天尊
至心信禮仙德洞元天尊
至心信禮上清眞元天尊
至心信禮內睽三光天尊

至心信禮妙光丹格天尊
至心信禮仙道光度天尊
至心信禮定慧上品天尊
至心信禮遍明慧道天尊
至心信禮眞一最勝天尊

至心信禮聖眞无窮天尊

至心信禮拔苦青華天尊

至心信禮法王寶海天尊

至心信禮文明高運天尊

至心信禮慧道明空天尊

至心信禮空相衆善天尊

至心信禮因果克成天尊

至心信禮眞應運明天尊

至心信禮變見最勝天尊

至心信禮凝寂金宮天尊

至心信禮空寂洞元天尊

至心信禮青元妙力天尊

至心信禮无相普潤天尊

至心信禮法會青華天尊

至心信禮九光洞真天尊

至心信禮妙彩金格天尊

至心信禮瓊瑶法海天尊

至心信禮玄響運明天尊

至心信禮无滯上生天尊

至心信禮神清上洞天尊

清明何童天帝君曰若諸男女至心歸命歸
依頓首金華宮中銀簡玉録東方无極世界
一百天尊慈悲應號稱揚讃歎吟詠洞章思
神念真燒香然燈清齋靜室乞得滅除自无
始劫至于今生存亡二世積行所犯言无信
實詭誑之罪爲東方十直之神天帝使者司
命司録著名罪録上奏天曹歷世纏結不能
解脫罪繫清明何童天東方无極世界靈官
之府玉匱之函下考酆都枉風飄浪地獄歷
劫辛苦无由解脫衆罪備履望返何期如此

之罪咸乞滅除五苦長解形魂安寧衣食自然逍遥適樂上頼天尊大慈之惠下奬男女歸依之誠

清明何童天金華宫中銀簡玉録南方三氣天中无極世界一百天尊慈悲應號燒香齋靜禮拜願念削落明真九幽玉匱長夜之函普使人天離苦解脫消塵沙罪累獲无量善緣

至心信禮内音上品天尊

至心信禮金殿妙寂天尊

至心信禮解脫常暎天尊
至心信禮三清法王天尊
至心信禮貴生玉眞天尊
至心信禮西明高聖天尊
至心信禮金玄妙彩天尊

至心信禮寶都法寶天尊
至心信禮地皇青眞天尊
至心信禮妙果丹果天尊
至心信禮戒生正眞天尊
至心信禮空仙法海天尊

至心信禮紫清光遍天尊
至心信禮應帝高勝天尊
至心信禮朱輿妙彩天尊
至心信禮威光淨明天尊
至心信禮大道化明天尊
至心信禮化寂應感天尊
至心信禮真空德應天尊
至心信禮真明太虛天尊
至心信禮真品普潤天尊
至心信禮丹紫妙首天尊

至心信禮瓊暎法海天尊
至心信禮光照仙靈天尊
至心信禮玄應度明天尊
至心信禮飛仙上靈天尊
至心信禮一切常度天尊
至心信禮中品真覺天尊
至心信禮長樂方便天尊
至心信禮九光大洞天尊
至心信禮青華法舟天尊
至心信禮度死聖王天尊

至心信禮明光玉光天尊

至心信禮妙光正法天尊

至心信禮寶煥法海天尊

至心信禮銀臺妙樂天尊

至心信禮中元玉京天尊

至心信禮慈恩眞品天尊

至心信禮眞君天皇天尊

至心信禮妙音无量天尊

至心信禮无量遍度天尊

至心信禮金都凝寂天尊

至心信禮神通萬變天尊
至心信禮保存太玄天尊
至心信禮法燈常有天尊
至心信禮大運明玄天尊
至心信禮聖王虛遊天尊
至心信禮紫清上洞天尊
至心信禮冲虛三乘天尊
至心信禮神變道運天尊
至心信禮空浮上品天尊
至心信禮明行玄元天尊

至心信禮常一中千天尊
至心信禮丹紫二覲天尊
至心信禮延筭元慧天尊
至心信禮萬廣運明天尊
至心信禮上運行明天尊
至心信禮神通五音天尊
至心信禮虛道玄運天尊
至心信禮方便長樂天尊
至心信禮大道廣明天尊
至心信禮上清大洞天尊

至心信禮圡眞七眹天尊

至心信禮空觀玄會天尊

至心信禮常運照道天尊

至心信禮青華太上天尊

至心信禮自然化靈天尊

至心信禮聖眞南極天尊

至心信禮上運廣道天尊

至心信禮東華護命天尊

至心信禮救生法雲天尊

至心信禮高勝諸法天尊

至心信禮丹元玄都天尊
至心信禮玉寶金都天尊
至心信禮方便隨分天尊
至心信禮眞道行成天尊
至心信禮三光神精天尊
至心信禮妙樂空洞天尊
至心信禮遷昇隨方天尊
至心信禮金根聖眞天尊
至心信禮中仙主録天尊
至心信禮湛寂玄應天尊

至心信禮明廣上道天尊

至心信禮玉寶金闕天尊

至心信禮常虛運明天尊

至心信禮壯眞玉晨天尊

至心信禮大光南極天尊

至心信禮照迷仙靈天尊

至心信禮照明道運天尊

至心信禮慧玄運明天尊

至心信禮廣照道運天尊

至心信禮鬱羅法王天尊

至心信禮玄通眞一天尊

至心信禮洞眞㘨元天尊

至心信禮西明八威天尊

至心信禮高尊朱尊天尊

至心信禮普慈妙虛天尊

至心信禮聖王无量天尊

至心信禮道運慧丈天尊

至心信禮玄運慧明天尊

清明河童天帝君曰若諸男女至心歸命歸

依頓首金華宮中銀簡玉録南方无極世界

一百天尊慈悲應號稱揚讚歎吟詠洞章思
神念眞燒香然燈清齋靜室乞得滅除曾无
始劫至于今生存亡二世積行所犯嫉妬他
人有才勝已之罪爲南方十直之神太一八
神使者司命司録著名罪録上奏
天曹歷世纏結不能解脱罪繫
清明何童天南方无極世界靈官之府玉匱
之函下考酆都燋爆地獄歷劫辛苦无由解
脱衆罪備履望返何期如此之罪咸乞滅除
五苦長解形魂安寧衣食自然逍遥適樂上

賴

天尊大慈之惠下奬男女歸依之誠

太上洞玄靈寶三十二天天尊應號經第十二卷

卷13—卷21

洞玄靈寶三十二天尊應號經卷之二十三

卌九

太上洞玄靈寶三十二天天尊應號經第二十二卷自二十三卷至二十六卷原缺　　母九

无思江由天明眞之臺紫元寶藏瓊簡玄文

西方七炁天中无極世界一百天尊慈悲應

號燒香齋静禮拜願念削落明眞九幽玉匱

長夜之函普使人天離苦解脱消恒沙罪累

獲塵數善緣

至心信禮丹天洞空天尊

至心信禮洞空三元天尊

至心信禮金藏妙靈天尊

至心信禮洞元仙元天尊

至心信禮華苑妙尊天尊

至心信禮紫清无等天尊

至心信禮運明神空天尊

至心信禮瓊瑶法成天尊

至心信禮淨明无礙天尊

至心信禮玄響道音天尊

至心信禮金彩高尊天尊

至心信禮太元性一天尊

至心信禮金變妙用天尊

至心信禮隨方開度天尊
至心信禮仙解光瑛天尊
至心信禮太眞无等天尊
至心信禮无礙太極天尊
至心信禮眞空大梵天尊
至心信禮眞光上昇天尊
至心信禮上元運明天尊
至心信禮延壽青華天尊
至心信禮法海寶眞天尊
至心信禮光煥法海天尊

至心信禮太清大洞天尊
至心信禮天運智明天尊
至心信禮眞品天帝天尊
至心信禮王道廣明天尊
至心信禮明智本通天尊
至心信禮高智道運天尊
至心信禮萬會眞元天尊
至心信禮混成眞觀天尊
至心信禮慧德自然天尊
至心信禮瓊質法海天尊

至心信禮洞明丹天天尊
至心信禮朱極寶輪天尊
至心信禮高文遒運天尊
至心信禮一乘玄景天尊
至心信禮開通保生天尊

至心信禮洞玄救生天尊
至心信禮丹元平等天尊
至心信禮廣創普慈天尊
至心信禮運明玄光天尊
至心信禮自然眞品天尊

至心信禮无相澄湛天尊
至心信禮道行洞空天尊
至心信禮玉元眞玄天尊
至心信禮素相妙樂天尊
至心信禮无滯太混天尊

至心信禮萬悟洞元天尊
至心信禮八會玉眞天尊
至心信禮開光應妙天尊
至心信禮太清慈恩天尊
至心信禮機感上靈天尊

至心信禮七道眞尊天尊
至心信禮洞視西靈天尊
至心信禮海空戒生天尊
至心信禮方便延年天尊
至心信禮運明妙道天尊
至心信禮高運明皇天尊
至心信禮運明高仙天尊
至心信禮方便開光天尊
至心信禮妙彩慈慧天尊
至心信禮慈力拔苦天尊

至心信禮法被无極天尊
至心信禮昇玄天通天尊
至心信禮化周无垠天尊
至心信禮明道玄運天尊
至心信禮寶明神通天尊
至心信禮應明神運天尊
至心信禮高尊衆善天尊
至心信禮眞空妙觀天尊
至心信禮玄光上宫天尊
至心信禮常闡一乘天尊

至心信禮太一太元天尊

至心信禮上靈善慧天尊

至心信禮洞元仙門天尊

至心信禮響音神運天尊

至心信禮結成流鈴天尊

至心信禮威顏法寶天尊

至心信禮生成妙光天尊

至心信禮述解普慈天尊

至心信禮玄元朱暎天尊

至心信禮弘法玄應天尊

至心信禮丹元肅然天尊

至心信禮丹紫大有天尊

至心信禮應見慧能天尊

至心信禮慧眼仙靈天尊

至心信禮丹紫羽蓋天尊

至心信禮妙彩玄靈天尊

至心信禮太空真侶天尊

至心信禮玄宰壯元天尊

至心信禮妙樂丹輿天尊

至心信禮保命開靈天尊

至心信禮神行運明天尊
至心信禮紫清開淨天尊
至心信禮丹紫祕密天尊
至心信禮法藏遍明天尊
至心信禮運明慧應天尊

至心信禮玄應有觀天尊
至心信禮法化妙應天尊
无思江由天帝君告真人曰若有百姓男子女人至心信禮明真之臺紫元寶藏瓊簡玄文西方无極世界一百天尊慈悲應號稱揚

讃歎吟詠洞章思神念真燒香然燈清齋靜室乞得減除无始劫來生生世世家門宗室九親姻族内外緣羅積行所犯謗毀經書而傳弟子之罪爲西方十直之神太一司命司録定其罪目上聞天曹歷世纏結不能解脫罪繫无思江由天西方无極世界靈官之府玉匱之函下考太玄女青下元考正曹歷劫辛苦无由解脫往返循環无有限極死而復生幽而復明受諸苦報備歷異形如此之罪咸乞解免九幽罷對三惡道空長夜光明逍

逍遥樂上荷天尊大慈之恵下獎男女歸命之誠
无思江由天明眞之臺紫元寶藏瓊簡玄文
灶方五炁天中无極世界一百天尊慈悲應
號焼香齋靜禮拜願念削落明眞九幽玉匱
長夜之函普使人天離苦解脫消恒沙罪累
獲塵數善緣

至心信禮普德聖眞天尊

至心信禮三天眞一天尊

至心信禮丹景上洞天尊

至心信禮玄元妙寶天尊
至心信禮玄行運明天尊
至心信禮壯眞聖眞天尊
至心信禮眞空德重天尊
至心信禮神通照朗天尊

至心信禮寂然大道天尊
至心信禮天眞度苦天尊
至心信禮寶成无等天尊
至心信禮眞道得度天尊
至心信禮梵明天眞天尊

至心信禮神運明玄天尊
至心信禮感應虛无天尊
至心信禮八景法王天尊
至心信禮金暎妙素天尊
至心信禮隨心應會天尊
至心信禮慈應拔苦天尊
至心信禮元光紫清天尊
至心信禮真通德化天尊
至心信禮寶德難思天尊
至心信禮慧德寂然天尊

至心信禮度眞道要天尊
至心信禮妙金法相天尊
至心信禮金眞妙絢天尊
至心信禮廣運眞行天尊
至心信禮常一空性天尊

至心信禮太元玄眞天尊
至心信禮金都妙尊天尊
至心信禮昇玄眞明天尊
至心信禮妙寶變生天尊
至心信禮道運神照天尊

至心信禮慧道玄泰天尊
至心信禮運明本應天尊
至心信禮法王度人天尊
至心信禮空歌結成天尊
至心信禮至微應明天尊
至心信禮神通開照天尊
至心信禮大洞无色天尊
至心信禮戒生上宰天尊
至心信禮大道延壽天尊
至心信禮至達明虛天尊

至心信禮照明皇極天尊

至心信禮眞訓朗清天尊

至心信禮運明神靜天尊

至心信禮長樂太元天尊

至心信禮高運明飛天尊

至心信禮玄常解脫天尊

至心信禮太平寂然天尊

至心信禮妙彩玉清天尊

至心信禮慧玄運明天尊

至心信禮金闕妙尊天尊

至心信禮虛極上虛天尊
至心信禮天姿妙行天尊
至心信禮救生洞寂天尊
至心信禮空觀上宫天尊
至心信禮周感三界天尊

至心信禮金威凝相天尊
至心信禮普開慈光天尊
至心信禮神慧普朗天尊
至心信禮眞珠妙果天尊
至心信禮道開高化天尊

至心信禮空中萬變天尊
至心信禮合成高尊天尊
至心信禮太玄梵行天尊
至心信禮道勝天運天尊
至心信禮五運通明天尊
至心信禮左玄紫清天尊
至心信禮妙觀仙城天尊
至心信禮洞玄海空天尊
至心信禮常昇上道天尊
至心信禮靜樂銀皇天尊

至心信禮普洞光明天尊

至心信禮德充最勝天尊

至心信禮太真丹天天尊

至心信禮行功德滿天尊

至心信禮苦魂真救天尊

至心信禮玄通八朗天尊

至心信禮玉真貴生天尊

至心信禮真運明清天尊

至心信禮南極法王天尊

至心信禮素煥妙樂天尊

至心信禮金彩素玉天尊

太上洞玄靈寶三十二天天尊應號經第二十二卷

太上靈寳升玄內教經中和品述議疏 廿十

太上靈寶昇玄內教經中和品述議疏　冊十

是時天師張道陵拜手

太上老君道前願聞修道明訣得道原由次第品格謹敬之法中和之科長生之教禁戒之儀道陵末預之賤未悟內教願垂哀愍披陳甘露使天人男女咸聞靈音道言道陵所問諸法甚是勝理最眞第一无上要義外教五篇經中未有此說吾今當敷演諦受之焉

夫中和經者蓋是登眞之妙訣入道之要方理貫重玄義該雙遣修之於己昇玄之

趣可窮蘊之於懷眞一之門洞啓所言中
和者中是非外之名和是順從之目攝心
於内呼之曰中順道无違乃受和稱所以
此中和之科而次開緣品者前善惡因緣
令人捨惡行善恐其滯於善惡故說中和

之科不唯令其捨惡亦乃令其思善思善
捨惡名曰中和就此中和一號開爲六別
第一勸修中和行第二吾觀十方下勸修
離過行第三天下男女下勸立善功第四
道告道陵下勸修法第五夫色慾敗事下

勸持五誡第六奉法修道下明持經修行得益前文爲二初明天師請入道之方次天尊爲說中和之義就請文中又爲二意初正請後出所請之意今先辯天師請時天師至禁誡之義是時者即是機緣感會之時天師者是三天法師之號張是其姓道陵是其名拜手道前者夫請益則起授業則起既欲諮論妙義是故拜手道前願聞修道明訣者欲聞修道分明要訣得道原由者成眞得道行法原由次第品格者

問行位階差成眞次第謹敬之法者謹愼
恭敬之法中和之科者中和順道之科長
生之教者得道長生之教法禁誡之儀者
科條禁誡之軌儀此明天師請說下出所
請之主道陵末預至言咸聞靈音天師令

諮請妙義意在利他故先悅色和顏畢辭
自遜弟子鄙賤之軀預在法末至如內教
之理是所未通願垂哀愍之心披陳甘露
妙法當使天人男女同聞靈善教音
上來至此天師請入道要方說自此以下

太上爲說中和妙法就此文中分爲二別
前歎請許說後正爲開示前文又二初歎
請次許說今即歎請道言道陵至未有此
說太上稱歎天師汝向來所問得道明訣
禁誡之儀者此等諸法甚是勝理最上至
眞微妙第一无上難思要訣妙義靈寶五
篇經中未有如此之說此歎請訖下許說
吾今當敷演諦受吾是自在之名太上語
天師云汝向所問甚合我心今當爲汝敷
陳演說好宜諦受奉而行之

上來至此歎請許說訖自此以下正爲開
示就此文中分爲三別第一離得道階差
第二明入道要行第三天師領解就前文
中又爲四別第一舉三品第二列三種名
第三依名解釋第四結勸修行

道言吾布敎施誡具有明訣得道之品莫不
有三上得神仙中得泥丸下得延年神仙成
眞自然登天白日乘景上造紫晨頭生肉髻
金剛之身玉童散花天女和烟左右鳳歌前
後龍吟威儀嚴妙悉是天人泥丸滅度得免

地官魂神澄正得昇天堂或補仙品或生聖
王更相轉輪儲積德行行滿福立雲輿乃迎
受度積功非唯一生志意不倦尅成仙王延
年之法康壯不死絶穀清腸休粮无滯服食
草木以却尸鬼壽終命極免隸址酆得爲地
下主者檢攝人鬼生死之目經三百六十歲
進爲仙人於此計功或附胎生轉輪不滅與
泥丸同根然此三者皆須修身中和烝性反
俗所行斷絶榮色與道合行如此之戒其義
有五一者不得淫泆志念在邪勞神損精魂

魄不守正炁離去邪來合前二者不得情性
嗔怒心涌發憤口泄揚聲呪詛駡詈振動天
地神不祐人身中真官上訴三天注名罪目
萬不得仙三者不得含想毒念嫉損於人天
神糾筭地官奏言注名黑簿考至殺身最不
可犯害及子孫四者不得飲酒迷亂荒濁穢
身變易常性不崇誡文不畏官法不敬父君
不識骨血爲欲淫牽魂魄悲號穢注五神駡
詈恣口反逆不順天遺其殃身受禍患五者
不得貪利錢財而爲糞壤而齎刀行世末多

僞人情凶弊或於便宜動謀賊害財爲身雖
何用財爲有而不積當種福地空堂清室名
爲仙家有此五者不可一犯喻如履冰之險
蹈空之危罪定考至而不覺知賢者坐起卧
息深用自戒身无反動福報明矣若有不信

之人毀疑經法不從五行者現世殃至吾今
所言所說眞實不虛傳授之始必得其人道
陵拜手唯諾奉行
　布教者宣布經教施爲科戒具有分明要
訣至如得道階品莫不有於二種此舉數

訖次列名者上得神仙至延年神仙者飛
行自在變化多方或策駕而謁玉晨乘雲
車而遊宛利若仁安之化冑王子晉之辭
周帝泥丸者滅度而證无爲捐屍而昇彼
岸若釋子假入湼槃仙公詐留空槨延年
者年命長遠智力康彊若方朔之壽九千
彭祖之年八百此出三種名訖下次第解
釋神仙成眞至悉是天人神仙得成眞道
自然輕舉昇天白日騰景乘雲上至紫微
殿下詣問玉晨大道朝拜

元始天尊頭自然肉髻紺髮无勞梳櫛身受金剛之質灾害不敢毀玉童侍在其傍散花若乎飛雪天女而燒百和遐欝不異昇雲左右鸞嘯鳳歌前後龍鱗圍遶威儀侍者嚴麗並是天仙此釋神仙訖下釋泥丸滅度至尅成仙王泥丸滅而得度免離地下鬼官魂神澄正清涼而昇天堂淨國或補神仙之位或生聖王之家更須儲積善功輪轉常修經道三千之功斯滿九萬之德將圓故致雲輿來迎神龍捧接或輪

轉更滅積諸善功策厲精勤志意不倦尅
成仙王之位控御一切靈官此釋泥丸訖
下釋延年延年之法康壯進死至與泥丸
同根夫延年之道勇壯康彊要須絕穀清
腸餐霞吸炁茹青松餌紫栢味白术服黃
精却三尸九蟲除四魔兵賊至如壽終之
日得免北帝酆都追爲地下鬼官檢録生
死之目凡經三百六十歲即得進爲仙人
或復計功未充更遣附胎輪轉於是沒而
不殆遂與泥丸同根此釋三品淺深義訖

以下結成然此三者皆須至與道合行欲
證前之三品者皆須持戒修身氣性柔獷
中和所行動與俗反斷絶榮華色利方當
與道合同上來至此辯三品行位淺深訖
自此以下次釋中和要法就此文中開為

五別初舉數次列名第一第二第三舉喻
以戒第四明迷者有損第五結勸傳授令
先辯戒數如此之戒其義有五者如此和
之或事有五條此舉數訖下列名一者不
得淫逸至邪來合前第一不得縱情淫逸

志念在邪勞費精神傷損䰟魄正離去已
身惡即來侵慢所云䰟魄者䰟即三䰟魄
是七魄三䰟者一爽靈二胎光三幽精此
解第一竟次出第二二者不得情性嗔怒
至萬不得仙不得恣情爭競嗔忿口泄揚
聲呪詛罵詈惡響振天怨聲動地其罪深
逆神不祐人即被身中三尸奏言三天注
之罪目既被所譴萬不得仙所云三尸者
彭琚彭質彭𫏋此第二說次第三三者不
得舍想毒念至及子孫不得舍懷惡想毒

害咒謀嫉惡賢能妬損勝己而被天神糺
筭地官奏言列其罪名注之黒簿非唯考
至殺身亦乃殃流後胤此第三訖次第四
四者不得飲酒迷亂荒狂至身受禍患不
得躭荒于酒濁穢五神變易常情違經犯
戒不忌君王憲網不識師父親疎悖禮謀
圖不軌寧知魂魄號泣藏府沸騰而更罵
詈恣心返逆不順上天遺其殃咎禍患便
及己身此第四訖次第五五者不得貪利
錢財至名爲仙家夫錢財爲糞壤妨行累

身生有攻劫之憂死有掘冢之患既有不須聚積宜將施種福田空堂名曰仙家門戶自然清貴上來列五戒訖自此下舉喻以勸有此五者不可一犯至福報明矣此之五戒犯一則亡喻如路空之危履冰之險必其故違不改罪至不逭人知賢者宜各用心坐卧深當自戒若能身无變動福報之理自明此舉喻以勸訖下明違戒有損若有不信之人毀疑經法致見世殃至如有愚癡之輩疑毀至經不從五種戒文

故犯三邪之過即當見在殃至具如此經
第一卷中所明此明違者有損訖下勸擇
人而傳吾今所言所説至必得其人此是
付矚天師今日所言所説蓋是真實不虚
子宜擇人而傳慎勿輕相傳付此設戒訖
下天師領解道陵拜首唯諾奉命誠指既
行豈敢違慢唯諾而起奉受聖言上來至
此勸修中和行訖自此以下是大段第二
文次勸修離過行就此文中大分爲兩從
初至飢中餘烝以來舉過勸捨第二道陵

夫人之所願下次舉離過之方前文又二
初出惡事第二或有恊僞釋成初文復四
第一明世人无善第二明其有惡第三顯
出惡人第四列其惡狀
道言吾觀十方將諸來世人民道士男女賢
善持戒及天下人民輩奉道尊者萬无一人
何故言之下世彫薄時俗吏民競相華尚貪
榮富貴仁義不行權詐爲智父子相欺君臣
相殆轉相囑託貨賂買官黜忠貞任倿邪信
姦臣結黨阿富貴相追負賤捐棄服飾車馬

浮華藻麗以爲得濟填路而行薄居勢位視人若无薄有錢財貧富異路君子小人各隨所宜欣同世間豈念道乎此輩思戀皆是愚人雖先休休不足願也所以然者愚人淺薄身適榮顯便是驕奢盈溢施行過度恣心快

意不順禮節道之清虚不受此輩也神明既遠邪鬼侵之或有惕僞背眞禱鬼求請天網恢恢其罰未行耳喻如炊熟下火以滅甑中餘炁未盡之勢安得久哉惡人雖未遇罪譬如餘炁耳道陵夫人之所願以生年爲貴人

之所惡以死爲賤豈不然乎天地平正以生賞善以死罰惡此吉凶禍福從窈冥中來禍殃非富貴者所求請而可避非貧賤者所不欲而可去修善福應爲惡禍來國君雖有无極之寶臨命惜死傾城量金求乞生活豈復可得賢者貧賤不須強求富貴勞費精思廢人所存傲慢亂志使人失道又復不壽而愚人見富貴者心欲如之徒勞心願得亦不弘得既不弘未若无爲若欲所求所願當求修身當願大乘无大无小和同心意奉受无上

大經齋堂牀座以安天書掃除塵穢清淨儼
然燒香然燈光照寢席長齋苦思存靈念眞
道爲之降計日如願七祖受福生死成仙兆
但勤行道不負人若有所求所願不用金帛
貨賂不用人事意氣不用酒肉祭禱不用巧

言方便眞心歸道无爲自成皆如本心之所
願想若須作福田之緣者隨意既信香油之
直齋中之施以立功業隨力所堪亦不用多
此明報不可限筭若效習俗人背道禱邪則
萬无一福禍樹塞門矣然作此功德行諸所

願雖有彌天之報猶復不及受持此經供養修禮坐起念之功德復大數千萬倍何以故此經是十方天真得至道者之所願行得成道故若有善男子善女人能發自然道意受持此經者无願不會无福不合然復人有脩短心有利鈍賢明之者鑽堅精進猶恐不及愚闇之者敗毀背去猶恐不遠如此不同可復云何道陵汝當以此經傳度後學合眞之人若有可上可下著亦當開悟令入法門矣

天尊言我觀十方世界男女之人不問道

士女冠旡有一人修善出家之者嫉妬潛
謀在俗之徒驕淫殺盜除非出世君子終
旡一人盡心此明旡善訖自下明有惡行
就此文中分為三别初出惡事次辯惡人
後顯惡狀今先辯惡事何故之下世彫薄

至豈念乎天尊何故而發此言疾時世澆
偽人情淺薄吏民時俗競取榮華仁義之
禮不行唯知貪求富貴離道而行權詐父
子對面相欺君臣上下異心得便即相危
殆為君視聽不聰而信權臣之語轉相囑

訖而將貨賂買官黜放忠貞任用邪佞君
子在野小人在朝結黨連群富貴追逐捐
棄孤寡淩易貧窮車馬服章浮華藻麗誂
誂順啓恷恷而行在位視人若无有貧富
異類積鏹呼爲君子清貧即曰小人欣欣

在於世間豈有一人念道此出惡事訖下
舉惡人此輩思戀皆是愚人至不足顧也
如此猖狂之輩皆是世俗愚人雖復暫爾
休休何足可顧者也此出惡人訖下舉惡
狀所以然者愚人淺薄至邪鬼侵之所以

說此言者但爲愚人淺薄不能顧後看前
恃勢盈溢驕奢施行過越法度縱恣快其
心意弗從禮節科儀大道儉約清虛不受
如此之輩神明旣其遠離邪鬼卒所侵傷
此總明惡事訖自下釋成就此文中分爲
三別初法說次喻說後合喻先明法說或
有愶僞背眞至其罰未行耳或有愶懷殃
僞背道崇邪祈禱鬼神請求福祐且天網
恢恢疎而不失罪考雖未禍罰分明此法
說訖下喻說喻如炊熟下火以滅至安得

久哉此舉喻訖下合喻惡人雖未遇罪譬
如餘烝耳上來至此舉過觀捨訖自此以
下舉離過之方就此文中分為三別第一
明天道无私決有賞罰第二明若欲離過
唯當修善第三爾時下明惡業有損勸其

捨離就前文中分為五別第一明人情莫
不欣生惡死只自不能修善遠惡第二明
天道平正賞罰不差第三明其殃報由業
非勢力能制第四勸於賢者勿希世榮第
五傷歎愚人不能知此令先明世人忻生

惡死道陵夫人之所願以生年爲貴至不
然乎言世俗愚人不能修善遠惡止願平
安壽老不欲夭折兇衰貴賤同然是誰不
爾此明忻生惡死訖下明決有賞罰天地
平正至從窈冥中來天眼皎然纖微俱見
賞善罰惡決定不差並從窈冥中來弗遺
世人知覺此明賞罰不差訖次明善惡之
來決不可避禍夾非富貴者此所求請至
不欲而可去禍福之來所不期而至貧人
欲而不來富者排而不去此明善惡由業

訖下明報應之義修善福應爲惡禍來至
豈復可得修善招於福報爲惡決得禍酬
非職位之所能禳非金玉之所能賂此舉
報應義訖次勸賢者不希世榮貧賤不須
彊求富貴至又復不壽富貴關天榮華由
業勿復勞神損慮非分彊求令人失道迷
亂傷年損壽此勸勿希世榮訖次歎愚人
不能知此而愚人見富貴者至未若无爲
世俗愚人見他富貴亦願巳身與等不
知命惡骨皃縱得亦不弘大長久幾近終

成必當敗失未若息心无爲无事上來至此明天道无私訖自此以下勸修離過之行就此文中分爲五別第一勸修行第二勸捨惡第三舉經尊勝以勸第四明愚智去取不同聖者懸念第五結勸流傳今先勸修行若欲所求所願至皆如本心之所願想若須長生久視適樂无爲先當奉受至經和心盡意齋堂床座清淨儼然安置天書香燈供養專情苦行存虛念真道不負人計功酬願七祖受福生死成仙兆但

勤行經不虛設若欲所求所願不用貨賂錢財乃至方便巧言飲食意氣上之四事一如所願但當念道存真自然獲福此勸修行訖次勸立功若須作福田之緣者至不可限筭若欲建福立功以祈冥祐可隨意隨信齋直香油稱力竭誠而已如此明報不可限量上來勸立功修行訖次勸捨惡若效習俗人背道禱邪至禍樹塞門矣勿復背道輕真崇邪禱鬼千萬終元一福唯當禍樹塞門此勸捨惡訖次勸受經就

持經文中即爲三別初明經爲勝以勸第
二出受經之意第三勸持經得益今先觀
受經然作此功德行諸得益今先勸受經
然作此功德行諸所願至數千萬倍此校
量功行以言人作諸功德施種福田不及

受持此經一句一偈此舉經尊勝以勸說
下釋出其意何以故此經是十方天眞至
成道故此經是衆聖父母萬善由生得道
成眞莫不遊履下明持經得益若有善男
子至无福不合能發自然道意受持此經

者何福不合何善不從上來校量功德勸
持經得益訖下明愚知去彼取此者哀愍
然復人有脩短心有利鈍至可復如何人
有短長心有明闇智者勤行恒如不及愚
者背毀思隔太山如此不同柰何者也此
明聖人哀愍訖下勸傳授道陵汝當以此
經傳度後學至入法門矣上來太上付囑
天師將經傳度後學必有合眞之相廣略
當消息之要令心垢得除咸使歸于道室
上來至此舉過勸捨訖自此以下是前來

第三文正明惡業有損勸令改悔就此文文中分爲二別初天師請問次道君答釋前文爲二第一別同聞仙衆第二序請問事由令先出受法時仙衆也

時道陵受法是諸大聖梵天道士妙行眞人十方天尊遣使讚歎道陵合有七千億衆同在道前道陵衆中嚴頓法服叉手而立道前請問因緣灾祥之由道陵曰伏見奉道奉法一切人民或遇灾害暴病卒死官符口舌以致不利所作不成所求不得不審此等何所

觸犯爲是宿緣爲是身犯願垂開張以明未
悟
老君答曰此輩皆由人惡亦是宿世何以故
世人奉道不勤雖知道尊而欲奉之其情性
施行與俗不別邪偽不除欲以邪偽千於正

眞終不可也邪與正眞如盜賊惡人之見監
伺既奉大道又復禱邪二心猶豫遂與之邪
諸如此輩雖係名奉道冀道得祐道不受也
染附邪精而諸屬道遇灾遭病逢禍值難望
道擁護而道不效邪精惡鬼卒所侵害道不

爲攝身致死亡家得破滅而其愚俗殊不自悟方更背戾言道无神雖不口説心内怨望此輩何不莊事變易心腸選濡日月冀免灾厄萬不遺一執性狠戾心腸不改命殁之後三塗五苦悔復何及痛哉愚俗崇邪輕真胡不洗心於此自新賢者正信修奉經法大道至尊高而无上周圓无外包裹天地制御衆神生育萬物蝖飛蠕動含炁之類皆是道成道之威神何所不集何所不散何所不消何所不成何所不伏把天機樞驅使萬神先乎

无先窮於无窮人處其間年命奄忽如眼開
閉悉從道成悉從道生懸念人物如母傷子
故出法度人令修道行功上者神仙功中者
泥丸功下者壽延巍巍之報而人不知相與
沈淪不改俗僞吾爲之流淚而說偈曰

宿世緣植惡　生積不潔香　染邪而奉道
招致不吉良　眞炁不爲力　邪惡反成殃
三突一時至　破家而身亡　七祖淪三官
魂魄相攜將　刀山令足踐　劍樹令手傷
上下五苦庭　流血成膿瘡　萬劫不蒙原

展轉五道場　若有科法子　天官降相迎
當天師受法之時有十方大聖道士眞人
及異境天尊遣使稱歎或騰雲御日策駕
乘臺總有七千億人同在昇玄座下此列
時衆訖自此下次序諸問事由就此門中

分爲兩別初舉果以徵因次問因以明果
初但問因道陵伏見奉道奉法至所求不
得世人奉道奉法應蒙聖力護持因何逢
禍遇灾危亡不少或有暴病卒死縲紲横
加作事弗成諸不吉利此承果徵因訖次

開因以明果不審此等何所觸犯未曉如
此之輩所從而來爲是當身造愆爲是宿
世殃咎願垂開訖自此以下老君答釋就
答中文即有長行偈誦就長行中大分爲
三第一先物惡業第二次勸捨惡第三即
勸修道前文爲二初明其稔惡次勸其改
悔初文復二先物惡因次釋惡行今正是
初老君答曰此輩皆由人惡亦是宿世如
此壈坎之輩亦有二種因緣是已身自招
二是宿世殃及物惡因訖次釋惡行何以

故世人奉道不勤至而未見趣向乃心起怨望進退猶豫无有至誠或存或亡二心不定聞道尊勝欣而奉之俗行未除仍懐邪僞欲希眞道何可得焉不知邪遏正眞如盗賊之逢監伺以其心不專固上天遂

與之邪以其染附邪精至道便當不祐縱使遇災遭病亦不爲攝邪精所得身致死亡家門破滅愚癡世俗殊不覺悟乃更言道无神心内怨望上來明惡業訖自下勸其改悔此輩何不莊治事至悔復可及何

不莊治戒行選易心勝濡浸於邪日復一
日天網恢恢踈而不失賞善罰惡萬无一
遺因何予戾汝心不能思罪補過命沒幽
沈惡趣悔恨何所及焉此勸悔過訖下勸
捨惡痛哉愚俗至於此自新大聖大慈傷
痛愚俗何忍崇邪輕道不肯奉戒修眞胡
不洗棄惡心於此新興善行上來舉惡勸
捨訖自下舉道勸修就勸修文中分爲四
別一明道尊勝故須修二道有勢力故須
修三道能生成故須修四道有利益故須

修勝道今先明道尊勝賢者正心修奉經
戒大道至尊至皆是道生賢智之者宜各
正心奉受大經勤修上道道法尊妙不可
思議天地禀以長存萬類以之成育大則
周圓无外小則細入微閒道法如此尊高

毋十　十七

賢者那不修奉下辯勢力道之威神何所
不集至窮於无窮大道神力何所不招何
所不禳何所不伏把天機關樞要驅使一
切鬼神先則先乎无先窮則窮於无極此
明道有勢力訖下明道能生成人處其閒

年命奄忽至令修道行人處天地之間雖
復命有長短皆是道之生成大道慇念於
人若毋見傷於斧𣃁𢢭演說經戒普令修
道學仙此明道成益訖下品量功行功上
者仙至不改俗偽此明隨功深淺福報不
差而人弗知為惡不改相與論沒望逐无
期大聖悲憐為之泣涕故留經戒勸捨惡
心上來此長行文訖自下偈頌就偈頌文
中分為三別初有一行誦惡因次有一行
誦惡果後有一行勸修道令且誦惡業宿

世緣植惡至招致不吉良宿世種植惡緣
積生不曾香潔深邪而言奉道招致故不
吉此誦惡因訖次誦惡果真炁不為力至
展轉五道塲真炁不為勢力邪惡反成殃
咎三灾一時臨逼家破身致死亡七祖淪
墜三官魂魄相牽流曳刀山令其足踐劒
樹令其手攀上下五苦之庭膿瘡流血遍
體萬劫不蒙原赦展轉五道之中此舉惡
勸捨訖下勸修道若有科法子天官降相
迎若有科法之子天官降下迎之鸞輿霓

靄雲中龍車栽栽空裏

上來至此總明離過文訖自此以下是大段第三文勸立善功就此文中凡有三別初長行以勸立功次偈頌文以勸立行道說偈畢下舉益以勸就長行文中分為四別第一勸改過第二勸立功第三勸修行第四明得益就改過文中又為二意初勸改惡以存念次勸持經以悔過初文又二先勸捨惡次勸念道先明改破惡

道言天下男女違背真正不從教戒但貪愛

慾富貴榮禄色利財寶飲酒食肉恣心快意
驕奢盈溢豈念道乎人常念道道亦念人人
之若魚道之若水魚得水而生失水而死道
炁不居人身則虗人身既虗何得久生乎要
在精進存念至眞告諸賢者欲得保命度身
得道成眞者當宗受无上靈寶昇玄内教眞
一眞經皆當洗心除去先日所犯罪過葷修
後善以順經法能如是者即合无上正眞道
意凡爲道者除過立功思罪補愆若未見經
法之前或手殺人者當救應𣦸死者一人以

贖之於罪既除又得活人之功若會行劫盜
得他財物今受法後當心與口以私財賄
施散貧乏建立功德於責既解又得施惠之
報若以口言譏謗勝己讚毀賢善枉說无罪
者進達賢人以當之於負既了又得進賢之

對轉禍爲福此眞要言爾乃道行既立言令
必珍見人有失轉相勸戒宣傳經法普度天
人令諸男女咸得法利如此功報甚爲无量
勿謂道之无形以爲傲慢但當莊事修勤晨
夜清淨若見人民疾病當相救度不得以智

欺愚秉威假詐倚託鬼神恐嚇天民取他財物纔有小知稱名自大輕忽愚賤更相毀訾不得背向調論指摘賢者不得私情貪狠敬貴恥賤樂富棄貧詐望意氣愛憎二心不欲隨情請福以爲恩施道終不從鬼不爲使毀

敗正法身反受咎當同志相求同法相好若男女不解書疏者但受經法專心好道聽誦經戒會於齋堂諦受勿忘亦可堂上燒香清淨在座男女有別儼然正體安神精心明聽法音勿妄華言傾斜不端遊心他念懶惰瞌

眠兩兩相對譁語喃喃勞形自役當苦與獲
若能如法精肅則受福无量侍經仙官自來
護人終巳无灾得道昇天太上老君乃說偈
曰
宗虛尊大乘　色慾俱然絕　要從精進起
邪魔无由列　轉禍修德行　宿負自然滅
功積隨日新　超然與俗別　言令必珍用
大勲由此結
世有愚惡人　稱名設鬼教　私情詐公行
萬言无一効　任心行魔事　自爾招大考

不知所由犯　歘以致殘暴　魂因酆都庭
痛毒於斯到
必有樂法者　信心寄因緣　雖不曉文字
心識意在敎　虛心徹邪念　聽誦數千言
專心致得道　遂成无上眞　但能受持想

功德自彌天
一切善男子　注心聽吾經　勿復相對論
好至无爲情　一則亂至教　二則勞身形
勞形當自苦　愛報不聽明　好當自恭肅
勿復輕神靈

見有精進者　昇仙補天官　高踏凌梵外
學致甚不難　何爲守濁美　不希騰形神
金闕不樂遊　相與隸圵門　吾見五苦徒
悲叫刀山巔　面目无人姿　乞食餓鬼間
天罰備常加　受考彌劫年　蓋由不積善
謗毀害眞賢　對報在須臾　愚人謂不然
苟作不自華　獨自落天殘　未若脩弘道
衆眞與爾群

世間男之與女並悉違背正眞不能奉戒持經唯貪榮華富貴酒肉快其情意財色

恣其心懷但知盈溢驕奢豈有一人念道此勸改惡訖次勸存念有法說喻俾人常念道道亦念人但能念於道道豈不念於人示喻明說人之若魚之在水至失水而死故西昇經云人在道中道在人中魚在水中水在魚中道去人死水乾魚命終即是此義下合喻以勸修道道悉不居人身則空至存念至眞道悉既遠人身則空人身既空豈得長久要須勤修上道存念至眞此勸改惡存念訖下勸持經以除過文

爲三第一勸持經第二勸除過第三明得
道今先勸經告諸賢者欲得保命度身至
眞一眞經道告賢者子欲命度身成眞得
道者當須宗受昇玄靈寶眞一眞經經力
扶持自然得道此勸受經訖次勸除過皆

當洗心至以順經法當洗除垢思罪補愆
唯道是從唯法是務此勸除過訖下明得
道能如是者即合无上正眞道意若能順
道无違則與至理冥合故道經云同於道
者道亦得之即是此義

上来勸改過訖自下勸立善功就立功文中分為五別第一勸贖生第二勸散施第三勸進賢第四明立功得益第五結勸令

先勸贖生凡為道者除過立功至又得活人之功凡欲結身為道當須除過立功或未持經戒之前親行手殺當救垂死之命以補前愆即於宿負得除又獲濟他之福此勸贖生訖下勸散施若曾行劫盜得他財物至又得施惠之報或未聞經法之前劫奪他物今當心與口誓思過責愆以已

私財賄施於貧乏植種福田建立功德於
其前債既了又得施惠之功此散施說勸
進賢若以口言讒謗勝已至又得進賢之
對或曾經讒謗勝已譖毀賢能枉讒无辜
嫉妬君子者當以薦達賢人稱揚碩學於

其前負得除又獲進賢之對下明立功得
益轉禍爲福此眞要言至甚爲无量勸轉
惡心修於福善道行既立言令必珍若見
人有過失即須爲說經戒咸令男子女人
一切蒙法利益如此功報巍巍其爲无邊

无量此舉利益訖下設戒勸勿謂道之无
形以爲傲慢至晨夜清淨莫謂大道无形
而欲輕忽傲慢但當莊事修勤晨夜清心
淨處
上來至此勸修善立功訖自此以下正勸
離過行有二別初勸改過次勸修善先勸
改過若見人民疾病當相救度至身及受
咎見人有憂助爲作福有救度念得安穩
不得以智欺愚倚託神鬼恐嚇天下取他
財物薄有神智調弄賢人輕忽於下更相

謗毀敬貴耻賤樂富棄貧愛憎二心詐望
意氣不肯隨順人情以爲惠施縱欲驅除
譴察神鬼亦不從之於正法誠无効驗身
反受於殃咎此勸改過訖次勸修道當同
志相求同法相好至病苦无獲當須同法

相好同志相求宗受大經專心樂道必其
未明法教當就明者決之聽誦諦受勿使
遺忘又須尊居儼然安神正體不得遊心
他念翫憒睡眠相對閑語喃喃畢竟都无
所獲此勸修離過行訖下明得益若能如

法精肅則受福无量至得道昇天若能精
肅如法則受福无窮侍經仙官自來擁護
非唯終身无咎乃至得昇天堂
上來至此長行文訖自此已下偈誦以勸
立功就偈誦文中分為別初有兩行半頌
立功得益世有愚癡下有兩行半頌行惡
有損必有樂法下有五行勸持經見有精
進下有五行半舉善對惡以勸取捨今先
誦持經宗虛尊大乘至邪魔无由列宗奉
虛无尊衆大法榮色俱絶并除精進旣起

内心外魔敢能列其過惡此勸立功訖下
明得益轉禍修德行至大勲由此結若得
齋齋巍心華修善行則宿背愆負自爾雲消
功德巍巍隨日而進超然輕舉與世别殊
人必遵行大勲由斯結矣此明立功益訖

次明行惡獲損世有愚癡人至萬言无一
効世有愚癡之人稱名而設鬼教私詐公
然行之萬語无一信實此明行惡訖次明
損失任心行魔事至痛毒於斯到懟巳愚
情而行魔事贓滿罪定殃考自来不知死

日所由歘然而致殘暴魂因酆都鬼庭痛
毒於斯鄒此明行惡致損訖自下勸修經
法文爲二前頌信法人後頌聽受之者先
誦行法人必有樂法者至聽誦數千言必
有樂法之者敬信以善爲緣雖不能曉文

字用心而在敦重虛豁是非聽誦章句此
明信法下明得益專心致得道至功德自
彌天專心致得仙道遂成无上至真但能
受持妙經功德自然廣大
上來誦信受人訖下誦聽法者一切善男

女注心聽吾經至勿復輕神靈道言一切男女人各注心聽經勿復相對妄說无有顛倒之意一則撓亂至教二則勞汝身形勞形徒自勤苦後受不聰明報好當供養經道勿復輕忽神靈

上來勸持經訖自下舉善對惡以勸取捨文爲二前舉善惡以勸取捨後勸修道以明得益初文又二前一行舉善勸取次五行舉惡勸捨先勸取善見有精進者至學故甚不難見有精進之人棄俗而修經道

決得昇仙度世然得補天官高舉凌虛飛
行梵外修學即得甚不爲難此勸取善訖
下勸捨惡何爲守濁美至獨自落夭殘此
傷時人迷没塵俗不希騰神輕舉遊宴玄
都將隷彼壮門輪回五趣號啼鑊湯之側
悲叫刀劒之巔面目困苦燋燎飢寒乞食
无所天罰備加其體受考彌劫積年蓋由
謗毀賢良不信宿命爲惡不改自致夭殘
此勸取善捨惡訖下勸修道未若修弘道
衆聖與爾群未若修經弘道光顯法門當

與得道衆真以為朋友

上來偈誦以勸立功訖自下結勸修善得

益文為二前明自修得益次勸令尊祕道

說偈畢告

老君曰吾昔无鞅數恒沙刧无窮无極時以

修此章歌頌其句修行禮翫致得令報其趣

與微玄中之玄今以告子諦尊之焉勿以告

示不信之人若有疑毀者考及滅門矣

太上老君告天師曰我昔无數刧時以修

此經章句歌頌其義禮翫策勤致得今日

无上道果當知此經理趣深遠玄中之玄此舉刋益訖下勸尊祕令以告子尊之焉至考及滅門矣令以大經宣告於子子宜諦受重道慇懃勿復輕傳他疑毀之者考及滅門

上來至此勸立善功訖自此已下是前來大段第四文次勸修經法亦有長行偈頌就長行文中又分爲二前舉善惡二緣以示令識人生受命下次舉經戒以勸修行初文又二先物生死之惡次明報應之事

就前文中分爲四第一明世俗无知第二
明欣惡是等第三明不得遂心第四總結
勸捨今先明世俗无知
老君告道陵曰萬物之中人最爲貴而人處
在天地之間皆知生之日不知死之日善惡

之人富貴貧賤各願壽老誰欲其夭夫死者
人所不樂而見一切豈能免乎唯有不生无
此難耳然此之輩復有因緣修善得善其鬼
益善作惡得惡其鬼亦惡是故半在吾道堂
半在魔地獄喻如呼聲莫不有應人生壽命

制在虛无虛无不言故置聖人聖人隱形遺傳經戒夫唯經戒即名道也勸人作善教令修生一以除過二致不死何但不死亦成真仙如此之福本非富貴財賄求請能得本非酒肉禱鬼之所能致其唯道士賢者敬奉經戒勤念所致先苦後報其應明也

天地所生唯人爲貴但愚迷雲障慧識不明唯知生日富貴豈知死日早晚此明世俗无知訖次舉貴賤同好善惡之人至誰欲其夫夫夫人善惡志意同然皆欲富貴長

年誰願貧窮夭折此明忻惡是等詑次舉
不得遂心夫死者人所不樂而見一切豈
能免乎夫身亡魂逝人皆惡之而見一切
誰能免此下結勸唯有不生无此雖取必
欲无死未若无生錄質歸眞當有何患上

來舉生死之樂惡以勸捨詑此下以明報
應事然此之輩復有因緣至喻如呼響莫
不有應善惡行殊因緣報別是故爲冕不
同昇沈各異喻如呼響應種核得果此舉
善惡因緣示令識悟自下正舉經法以勸

修習就此文中分爲三别第一舉經以勸
第二明經得益第三明持經方便令先舉
經以勸人生受命制在虗无至夫唯經戒
即名道也人之生世制在虗无故置聖人
爲演經戒夫唯經戒即是於道人能弘法
自得道眞此舉經勸訖次舉修經得益勸
人作善教令修生至乃成眞仙經教之設
本勸修生人持經其年自永何但不死仍
成道眞此明持經得益訖下明修習方便
如此之福本非富貴財賄求請能得至其

應明也此此言其福報非崇爵巨富所能屈
致也唯有持經奉戒勤苦自營福報皎然
明如日月
上來長行持經訖自下偈頌以勸持經就
此文中分爲前五行勸捨惡以聽經何不
勤上道下有一行半勸勤心而學道前文
又三一明世俗无知二明昇沈異趣三勸
經法
於是老君乃說偈曰
人生最爲貴　而不樂法熈　生死隨往往

莫知何所之　冥冥求无知　臨報乃悟期
惡者入三掠　善者獲大慈　若有合真相
聽經念善思　勿復作聾盲　聞法而佯癡
吾愍諸天人　故留无上辭　作人之大法
爲世之良醫　財賄當法用　勿以禱邪祠

萬萬无一報　妖焉殃日滋　何不勤上道
見法生心謀　惡者報亦惡　未若立善基
苦行得甘報　自然登玄臺
已前頌世俗无知人生最爲貴至臨報乃
悟明天地之間唯人爲貴何不勤修經譸

淨喜熈而乃任命死生莫知何趣冥冥長
夜臨報始知此明世俗无知訖次辯昇沈
有異惡者入三掠善者獲大慈惡者入於
地獄一日三掠形魂善者上昇天堂大聖
慈悲接引此明昇沈異趣訖次勸聽法若
有合眞相聽經念善思至妖焘殃日滋若
有合眞相者當須思善聽經勿復詐作聾
盲聞法佯癡不解大聖愍諸天人故留无
上妙教爲人作於大法爲世作以良醫有
財當從道用勿復禱鬼祠邪萬萬終无一

報妖烝日日滋生此勸捨惡訖次勸修道何不勤上道至自然登玄臺因何不勤修上道見法心即謀從行惡則得惡報未若建立善基苦行報自甘蕭然玄臺之上上來至此勸持經法訖自此以下是第來

大段第二文次勸持五戒就此文中自有長行偈頌就長行文中分為五別第一舉惡勸捨第二舉戒勸修第三明持戒得益第四明違者有失第五勸令謹慎今先勸捨惡

道言夫色慾敗事最不可行而世間賢愚貴賤皆亦同願唯有道士乃能執志堅持抑欲戒以自檢縛行止舉動心不傾邪在於愛欲之間初不一違若見色利榮華粲緣以戒掩目若聞好惡之言五音之屬以戒塞耳若有八珍之饌甘香之美以戒杜口若願想財貨七寶奇珍放情極欲以戒挫心若意婬泆貪趣惡事以戒折足能行此五者七祖生天衣食自然身得神仙白日登晨如其尸解轉輪成真賢者精誠奉持之也若男若女不能承用

不肯受持无可如何吾寧與人萬金不以言此
言道陵子當擇其人而授勿泄眞文
染滯情色敗巳亡身世俗之人不能捨遠
此舉惡勸捨說次舉戒勸修先出持戒人
次出所持之戒惟有道士至不一違惟有
道士獨能曉悟堅持教戒撿束身心縱在
愛欲之中未嘗違犯此出持戒人說次出
所持之戒若見色利榮華繁絲至以戒折
足若見美色榮華朗黃繁絲以戒掩目莫
令眼看若聞五音淫聲妖樂以戒塞閉耳

莫令耳聞若過八珍甘香美饌以戒壯口
莫令口嘗若想錢財奇珍異貨以戒業心
防意止想若念婬淫貪趣惡事以戒折足
使足莫行辯戒訖次辯持戒得能行此五
事訖次明違者有失若男女不能學用至
卅十　三十
不書此言傷歎時人貴財賤道故發此言
相與況論柰何哉此明違戒有失訖次勸
傳授道陵子當擇人而授勿泄眞文若有
敬信之人具上十相來欲請受先齋信金
誠素試之無退將經付之必其猶豫猜疑

祕而莫與此長行訖下舉偈頌就偈頌文中爲四別第一有三行半頌不持戒者有損第二有三行半頌持戒者得益第三有三行頌能離五種之惡第四有兩行半頌改過得益

太上老君仍說偈曰

慾慾是何物　悉從心中生　目觀榮麗色
耳洞五音聲　口甘八珍味　心想財帛榮
意貪淫姦事　手足爲之行　五惡既不住
考對在兆形　永與生道隔　幽魂沒鬼圄

罪畢出在所　有人而无情　目不視綺容
奉戒不行惡　掩塞五心門　心不愛財錢
耳不採聲煩　口不饗甘美　五惡寂住停
意无淫向想　手足不爲申　不復零鬼官
考對焉從宣　永與眞道合

毋十　三十一

功積從戒起　白日登玉晨　耳以音爲儺
目以色爲仇　初不欲一見　初不以臭熏
初不顧欲聞　口以味爲苦　意以姦爲賊
心以寶爲咎　初不爲想戀　初不樂涉端
初不欲同貫　足以夷爲阻

五害同一路　初不傾邪看　若能如是者
所謂妙中難　難中既能通　滓滯无由安
身清神則寧　皇一守丹田　行備由因起
致得昇沖天

慾慾是何物悉從心中生者上慾是態慾之心下慾是所貪之境此之二心從何而起悉是巳身顛倒妄想此總舉訖下別列自覩榮麗色至于足爲之行目則妄瞻五色耳則通取五聲口則珍味甘脆心則經營賄貨意既貪求惡事手足即爲之行此

明爲惡訖下明損失五慾既不住至有人而无情五心起欲不住宍考對在兆形永與長生道隔幽魂没鬼圖圄罪畢縱其得出受形六情不具此明違戒獲損訖下明持戒得益奉戒不行惡掩塞五慾心門此

總舉訖下别目不覩綺容至手足不爲申目不覩色耳不採聲口不嘗甘心不受貨乃至意无外想足不妄行此明持戒訖下明得益五惡寂住停至白日登玉晨五心既其停住考對焉得妄加永與真道合同

不復淪於鬼府積功從戒而起白日上昇
玉京此明持戒得益訖次辯能離五種目
以色爲仇至初不樂涉端目以色爲怨仇
初不將眼一見耳以聲爲讎隙初不令耳
一聞口不味於美甘心不戀於金玉乃至

意无淫想不與惡同群手足平寬未曾
涉行阻難此明能離五種訖下明得益五
者同一路初不傾邪看至故前能昇沖天
上來五慾同起一心初不傾邪妄有緣著
若能如是捨離所謂妙中之難難中既能

通滓滯无由得住身清神則寧皇人安住丹田行備因戒而來故致得沖虛之道上來至此明持戒得益訖自此以下是大段第六總勸持經修行以明得益就此文中分為四別第一修行以捨惡第二注志以持經第三修經得益第四戒勿輕傳前文又二前勸修修道次勸去邪但勸存道道言奉法修道當勤修身當堅精進當久持戒當固專念當執諦想莫不存道去邪去惑去妖去僞去淫去欲除棄衆非以為抱眞是

先勞後報度身昇仙當期當來勿覩目前矣
惡无交禍善无近福子善思惟莊子勤身力劾
力奉持經法此經高妙綜統三洞无上至眞
第一玄章受持之者人中无上自无玄名萬
无一見有心之者當如飢渴得飲食如寒得

冬衣著涼得春服當如貧人得寶賤人得官
如作極須消息疲勞欲睡寐如願想欲有所
得得此經法當作此念勤苦如法福報无量
矣此經度人无數修道誦之得成眞人畏怖
誦之魔不犯身疾病誦之立起死魂憂惱誦

之自然喜懽縣官誦之得停獄門若爲亡人誦之休息寧閑貧窮誦之保宜財錢命尼誦之普皆壽延愚闇誦之心聰聖賢一人誦之福周九親度人无量潤流十天无上无下无大无小无邊无際皆蒙慈恩子等祕之慎勿妄宣泄慢經文授非其人則考有風刀身没鬼官兆宜慎之吾不虛言道陵稽首禮謝而去

夫欲奉持經戒學道修身當堅固精誠專念諦想行住坐卧以道爲心此勸存念訖

次勸去邪去惑去妖去僞至勿覩目前當
去六種衆非包含眞性先雖勞苦後獲昇
仙當期未來善報勿覩目前快樂此勸捨
惡訖次勸持經就爲三別第一正勸第二
舉喻以勸第三合喻前文又二初勸持經

次歎經尊勝今是初夫惡无友禍善无近
福至奉受經法但福報善移不必同至好
當莊事勤身奉受經法此勸受經訖次歎
法此經高妙綜統至萬无一見此經三洞
之上統御萬靈無上至眞微妙第一法既

尊高受者亦貴无玄名仙骨終不遭遇此
經此歎法竟下舉喻有心之人當如飢渴
欲得飲食至願想欲有所得此舉喻訖下
結成見此經法當作此念至福報无量矣
上来八念但能勤苦如法則受福无窮此

勸持經誦次勸得益此經度人无數量至
福周九親此經有十福利益竟次明功德
廣遠度人无量恩流十天至皆蒙慈恩此
經功不可思議福潤十天澤流萬境无上
无下无無際无邊盡沐斯恩皆浹巨福此歎

經利益竟下戒勿輕傳子等祕之慎勿妄
宣至吾不虛言子宜尊祕擇人而傳勿復
妄宣招於罪失此設戒訖次天師領教道
陵稽首禮謝而去
上來一卷辯中和行訖自此已下更會逢
萊爲說顯眞大哉

一切道經音義妙門由起

儀一

御製

天地定位 陰陽協和 星辰順度 日月昭明
寒暑應候 雨暘以時 山嶽靖謐 河海澄清
草木蕃廡 魚鼈咸若 家和戶寧 衣食充足
禮讓興行 教化修明 風俗敦厚 刑罰不用
華夏歸仁 四夷賓服 邦國鞏固 宗社尊安
景運隆長 本支萬世 正統十年十一月十一日

一切道經音義序

唐　玄　宗　御　製

朕聞大道幽深妙門虚寂龜山之文不測龍漢之旨難窺況復記録漸訛年齡浸遠黃庭妙簡或逢亥豕之疑縹府真言多有魯魚之失遂令玉京後進覽祕篆而無從金闕群遊習靈符而有誤恭惟老氏國之本宗虔述玄經朕之夙好詳其乖舛深可吁嗟爰命諸觀大德及兩宮學士討論義理尋繹沖微披珠叢玉篇之衆書考字林說文之群籍入其閫

闕得其菁華所音見在一切經音義凡有一
百四十卷其音義目録及經目不入此數之
中庶以宣闡青元發揮碧落毗助風化訓導
甿黎令其託志希夷永絶陶陰之惑歸心徼
妙長袪晉亥之迷云爾

妙門由起序

金紫光禄大夫鴻臚卿河内郡開國公上柱國太清觀主史崇等奉　勅撰

夫至道難究虚皇不測雖無為無形而有情
有信無為無形也忘功用而起視聽有情有
信也孕生靈而運寒燠乾坤得之以開闢日

月得之以貞明天子得之以致理國祚得之以太平爲一切之祖首萬物之父母也若乃虛空自然變見生爲凝靈結氣化成聖人卽元始天尊之謂也故經云無狀之狀無物之象是謂惚恍又云恍惚中有物恍惚中有象杳冥中有精其精甚真其中有信又云元始者道之應化一之凝精因氣感生轉變自然此既不由胎誕因經姓系夫有天地方有人焉有人焉方有氏族天尊生於混沌之始何宗祖之有乎其後改號示變應迹垂靈託胎

洪氏之胞降形李母之腋盖有由矣然五身既分三代斯别隨機應物拯溺安危汲引群迷財成庶族慈悲覆壽難以勝言所謂真身者至道之體也應身者元始天尊太上道君也法身者真精布氣化生萬物也化身者堀

然獨化天寳君等也報身者由積勤累德廣建福田樂静信等也然元始天尊太上道君髙上老子應號雖異本源不殊更託師資以度群品或命尹喜入天竺以化胡人或與罽谷之崑崙以行聖教慈濟之道無遠不通盖

方圓動静黒白燥濕自然理性不可易也吹
管操絃修文學武因縁習用不可廢也夫自
然者性之質也因縁者性之用也因縁以修
之自然以成之由此而言髙仙上聖合道歸
真固增廣善縁精進無退度人濟已通幽洞
冥變麤為精練凡成聖而惑者遂云神仙當
有仙骨骨法應者不學而得何其謬哉然法
界髙深天宫悠曠五億五萬布其方域三千
大千分其國土則有玄都妙境玉京延至聖
之遊宛利仙居寶臺致神君之化真庭杳眇

陽和七耀之天妙躅深沉太微九靈之觀斯乃存諸浩劫著自遐齡厥迹紛綸卒難詳載夫津梁所建開度攸先國土不安陰陽致沴凶衰係起疫毒流行遂能保祐帝王安鎮黎庶此之功德何以加焉然道士立名凡有七

等一者天真二者神仙三者幽逸四者山居五者出家六者在家七者祭酒其天真神仙幽逸山居出家等去塵離俗守道全真蹤寄寰中不拘世務其在家祭酒等頗辭聲利希入妙門但在人間救療為事今劒南江表此

道行焉所以稱之為道士者以其務營常道故也至於法衣非無差降黃裳絳褐式崇正一之儀鳳氣飛雲用表洞玄之服載諸經教此不縷陳原夫真經實惟深奥或凝空結氣自然成章或浮黎協晨聖人演妙或天書下降玉字方傳或代出聖師撰述靈旨其後遞相傳授使得流通或寶座敷揚十方聽受所以護持帝王使國土安寧拔度淪亡使魂神遷陟利人濟已契道冥真法力幽通難以為喻崇信者因而享福毁謗者於是挺災若影

之隨形響之應聲也是以軒轅夏后崇信也
致昇仙之道成太平之功梁武齊宣毀謗也
招禍敗之辱受覆亡之報我
國家承宗李樹襲訓鶱林恒締想於真靈每
稽芳於道德無為無事載揚垂拱之風廼聖
廼神逾闡不言之教既而
彤闈少事紫掖多閑披鳳笈之仙章啓龍緘
之祕訣文多隱諱字殊俗體欲使普天率土
廣識靈音故勑金紫光祿大夫鴻臚卿員外
置同正員上柱國河內郡開國公太清觀主

臣史崇爲大使銀青光祿大夫檢校太子僕
射上柱國臣盧子眞爲副使宣議郎試右領
軍衛長史臣史杲爲判官與銀青光祿大夫
檢校中書令兼太子右庶子昭文館學士上
柱國安平縣開國子臣崔湜金紫光祿大夫

行禮部尚書昭文館學士上柱國晉國公臣
薛稷銀青光祿大夫右散騎常侍昭文館學
士權檢校左羽林將軍上柱國高平縣開國
公臣徐彥伯銀青光祿大夫右散騎常侍昭
文館學士權檢校右羽林將軍上柱國壽昌

縣開國侯臣賈黃福銀青光禄大夫行黃門
侍郎昭文館學士上柱國賛皇縣開國男臣
竺乂銀青光禄大夫行太子右諭德昭文館
學士兼宋王侍讀上柱國臣丘悦正議大夫
行工部侍郎昭文館學士柱國臣盧藏用正
議大夫行祕書少監昭文館學士柱國臣韋
利器正議大夫行太府少卿昭文館學士上
柱國吴興縣開國男臣沈佺期通議大夫主
爵郎中權檢校右羽林將軍兼昭文館學士
上柱國臣李乂正議大夫行太子洗馬昭文

館學士上柱國臣張齊賢大中大夫昭文館
學士輕車都尉臣鄭喜朝散大夫檢校祕書
丞昭文館學士臣胡皓金紫光禄大夫崇文
館學士上柱國魯國公臣祝欽明銀青光禄
大夫行黄門侍郎兼修國史崇文館學士東

海郡開國公臣徐堅朝散大夫守中書侍郎
崇文館學士臣王琚銀青光禄大夫崇文館
學士上柱國平涼縣開國子臣貟半千銀青
光禄大夫崇文館學士上柱國臣胡雄銀青
光禄大夫行國子司業崇文館學士兼皇太

子侍讀上柱國臣褚無量通議大夫行祕書
少監崇文館學士知館事上柱國居巢縣開
國子臣劉子玄朝議大夫行中書舍人崇文
館學士上輕車都尉臣賈曾朝散大夫中書
舍人内供奉崇文館學士上柱國臣蘇晉大德
京太清觀大德張萬福大德劉靜儀大德田
君措大德阮孝波京玄都觀主尹敬崇大德
京東明觀主寇義待大德京太清觀法師孫
文儁大德時居貞大德單大易大德高貞一
大德張鉋大德田克勤大德范仙厦大德宗

聖觀主侯元爽大德東都大福唐觀法師侯
抱虛上座張至虛劉元良大德絳州玉京觀
主席抱舟等集見在道經稽其本末撰其音
義然以運數綿曠年代遷易時有夷險經有
隱見或劫初即下劫末還昇或無道之君投
以煨燼或好尚之士祕之巖穴因而殘缺委
其部伍據目而論百不存一今且據京中藏
內見在經二千餘卷以爲音訓具如目録餘
經儀傳論疏記等文可易解者此不詳備其
所散逸佇別搜求續冀修繕用補遺闕而經

且久遠字出靈聖梵音罕測雲篆難窺或為
無識加增或為傳寫妄誤或持浮偽之說竊
採真文或采菁華之言將文釋典不可齊其
所見斥以靈篇今之著述或所未悟中間闕
疑用俟能者名曰一切道經音義兼撰妙門

由起六篇具列如左及今所音經目與舊經
目錄都為一百十三卷崇等學昧琅書情昏
寶訣伏承
天渙敢罄謏聞披錦藴而多慙對絲言而自
失

一切道經音義妙門由起

明道化第一

老子道經云有物混成先天地生寂兮寥兮獨立不改周行不殆可以為天下毋吾不知其名字之曰道又云道沖而用之淵兮似萬物之宗吾不知誰子象帝之先又云視之不見聽之不聞搏之不得迎之不見其首隨之不見其後德經云道者萬物之奧善人之寶不善人之所寶

本願大戒經云太極真人曰夫道無也彌絡

無窮子欲尋之近在我身乃復有也
太上太真科云道有寂智又有動神又有沖
氣氣化有象神化有形智化有聲質徵不可
搏色夷不可視聲希不可聞
昇玄經云夫大道玄妙出於自然生於無生
先於無先挺於空洞陶育乾坤號曰無上正
真道也神奇微遠不可得名為無氣之祖宗
天地之根本也
太平經云道者乃天地所常行萬物所受命
而生也玄妙内篇經云元道本起出於無首

萬氣之祖萬道之元無有之先無有所因尊無有上貴不可勝也

三天内解經云大道元本起於無先溟涬鴻濛無有所因虛空自然變化生成

科約清濁戒云道者天地之祖首萬物之父母

南華經云夫道有情有信無為無形可得而不可見可傳而不可受未有天地自古以固存神鬼神帝生天生地

明天尊第二

老子道經云無狀之狀無物之象是謂惚恍
又云惚恍中有象杳冥中有精其精甚真其
中有信
太上太真科云虛皇金闕玉帝最貴最尊無
生無死湛然常住太玄都玉京山經云太上
曰夫玄都玉京山有七寶城城有七寶宮宮
有七寶玄臺即太上無極虛皇大道君之所
理諸天大聖天尊帝王高仙真人各各持齋
奉法宗太上虛皇於此矣
太玄真一本際經云太上道君曰我以宿慶

覲覩法王訓喻經戒如蒙顯職總統三界攝
御萬神過泰之恩莫以爲喻然登道位皆悉
因師我虛皇太上大道君本行所修靈寳五
篇昇玄内教輪轉刼數無極無窮終天說之
亦不能盡

靈寳經疏云虛皇太上者天尊之師也虛者
有而無質皇者光也煌也亦以虛寂明其體
光煌表其德也一曰虛無一曰虛帝一曰皇
一又號帝一也虛無者虛泊無形也帝者諦
也言精應審諦也一者本元亦謂尊高無二

也明天尊以虛寂為師智慧無礙光明洞照
也此皆號異而體同也
天尊弟子即太上道君也天尊周化十方既
將過去又錫道君太上之號為接化之主前
後二君皆稱太上為一切之師宗也靈寶無
量經云元始祖刧化生諸天開明三景是為
天根上無復祖唯道為身
正一經云大道布化含養一切生成萬物安
天置地設日月星辰山川嶽瀆各立靈官主
司真人道士攝化統理天地相合生化萬物

太一天尊主之一切曹府布化生育惣係北極太一天尊也即太平經云北極天君也

天師請問經云正一真人問道君曰不審元始天尊未得道時宗祖所因本根元起其事云何伏願顯示令衆見明道君答曰夫道無

也無祖無宗無根無本一相無相以此爲元既稱元始何復有宗本者耶雖復運導一切道爲最尊常在三清出諸天上以是義故故號天尊或號玉帝或號高皇隨順一切也

洞神經云大道降神應接一切或有名無字

有字無姓或有位號姓名亦無各由感致參
差不同是謂正神皆道應化
靈寶開天經云太上道君曰天地未分混沌
之中無光無象無祖無宗唯有於道湛寂自
然杳冥恍惚真精獨存分氣下降應生一元
自此變化三氣復存元始者道之應化一之
凝精至真不雜內外清純因氣感生轉變自
然因機赴會玉質金容為衆物本故稱元始
焉靈寶齋儀云過去高上玉皇天尊未來太
極天尊見在元始天尊

太上業報因緣經云始有天地龍漢之初吾號無形化在玉清境出大洞真經下世教化為萬天玄師無上法王延康之時吾號無名化在上清境出洞玄寶經下世教化為三界醫王太上真尊赤明開運吾號梵形化在太清境出洞神仙經下世教化為十方導師又云至極天尊開皇改運吾號虛皇化在元陽宮中數明三洞下化人間稱太上道君焉大洞真經云上清高聖太上大道君者盖玉晨之精氣慶雲之紫煙玉暉曜煥金映流真

結化含秀包凝立神寄胎毋氏育形為人毋
妊三千七百年乃誕於西那天鬱察山浮羅
之嶽丹玄之阿矣受籙紫皇位司髙仙振風
朱素朝會萬神玄淵峩岑太音彌芬希想玉
真之虛霞上清之靈晨再登紫陛三飛瓊闕

四賓太素五晏琳室携握五老洞源極窈於
是受書玉虛眺景上清位為太上髙聖玉晨
大道君理蘂珠玉闕館七映紫房
太平經云能得太上之心者皆無形自然天
仙大人有真道乃能得太上之心餘者何因

得與相見乎龍景

九文紫鳳赤書經云太上道君時晏景龍之輿策虛緑軿群仙列侍廣樂虛庭神暢啓於妙覺發詠動乎金章

本行經云太上道君曰我濯紫晨之流芳蓋皇上之胄我隨劫死生世世不絶恒與靈寶相值同出經七百億劫中會青帝劫終九氣改運於是託胎於洪氏之胞凝神瓊胎之府積三千七百年以赤明開運歲在甲子誕於扶刀蓋天西那玉國浮羅之嶽復與靈寶同

出度人

真誥云太上者道之子孫審道之本洞道之根是以為上清真人為老君之師

三天内解經云幽宴之中生乎空洞空洞之中生乎太無太無變化生玄元始三氣混沌相因而化生玄妙玉女玄妙玉女生後混氣凝結化生老子老子老君也

老子襟帶經云老子曰吾乃生乎無形之先起於太初之前行乎太素之元立於太眇之端浮遊幽虛之中出入杳冥之門

道德經序訣云老子體自然而然生乎太無之先起乎無因經歷天地終始不可稱載又云世人謂老子再降於周代老子之號始於無數之刧其杳杳冥冥眇邈久遠矣開闢已前復下為國師世世不絕人莫能知之

樓觀本記云尹喜遇老君老君拜喜為無上真人號曰文始先生方遠觀四海八紘之外又上昇九天謁太上玉晨大道君馬道君令下化西域條支安息昆吾大秦罽賓天竺周流八十一國作浮屠之術以化胡人

真誥云老子者太上之弟子年七歲而知長
生之要是以為太極真人
玄妙内篇經云玄妙玉女者玄元始氣混沌
相因化成二氣八十一萬億歲後化生玄妙
玉女自玄妙玉女生後三氣變化五色玄黄
大如彈丸入玄妙口中乃即呑之八十一歲
乃從玄妙玉女左腋而生生而白首故號為
老子老子者老君也受太上重任成天立地
帝帝出為國師
道君列紀云後聖以共和七年三月德合日

始育於北國天剛靈鏡山下李氏之家年十五
歲仍好道樂真言頠成章年二十有金姿玉
顔遂棄家離親起跡風塵浮遊名山悟三氣
而合變寘神樞以齊真抗其志也虛玄執其
誠也極微栖心於霄景之外抱素隱乎縫掖

之中內德圓充外累遠判屏仙羅於地陸尋
上真乎紫館遂致天帝下教流光鼓粲授以
鬱儀大章大洞真經給以曲晨飛蓋飲以徊
玄玉精貽以素羽玄翮以昇八方矣
玄妙內篇高上老子內傳並云老君從李毋

左腋而生初李毋晝寢夢太陽流光入口因
而吞之遂覺有娠七十二年於李樹下生老
君指樹曰此為我姓也至幽王時老君從十
二玉女二十四仙人并與鬼谷等俱乘白鹿
出西關北之崑崙矣

老子經云號老子者道之應形也形見名出
號遂生焉而才德周備兼該濟度功業無雙
誨誘無倦惣曰無上老子玄中大法師
無上真人內傳云尹喜曰敢問大人姓字老
子曰吾姓字眇眇從劫至劫非可悉說故前

後不能以姓字具示世間矣吾今姓李名耳
字伯陽外字老聃又云夫太上老子太一元
君真形圖此三聖亦可為一人耳太上頭並
自然髻項映天光著九色錦繡華文之帔衣
天衣二聖七色之帔各坐蓮華之上太上為

師
寶玄經云一號自然二號無極三號大道四
號至真五號太上六號老君七號高皇八號
天尊九號玉帝十號陛下
高上老子本紀玄中記瀨鄉記神仙傳出塞

記並云老子爲十二帝師或云爲十三聖師
伏犧時出爲師號鬱華子神農時出爲師號
大成子祝融時出爲師號廣成子蒼頡時出
爲師號黒精子帝嚳時出爲師號赤精子黄
帝時出爲師號力牧子又稱大成子帝堯時
出爲師號務成子帝舜時出爲師號尹壽子
夏禹時出爲師號季胥子湯時出爲師號錫
壽子文王時出爲師號燮邑子爲守藏史武
王時出爲師號育成子成王時出爲師號經
成子康王時出爲師號郭叔子昭王時遂退

官西化胡孔子時出以為師號曰老子

明法界第三

太上業報因緣經云太上曰十方世界各有五億五萬五千五百五十五億五萬五千五百五十諸天開方布域置立天宮天上地下地上天下日月星辰山川嶽瀆結氣飛雲而成金樓玉閣寶殿瑤房霞堂紫觀星晻雲林龍庭鳳圃浮空架虛挾旁日月分城列郭萬品千名

仙公請問經云是時太上玉京玄都八方諸

天三千大千世界東方安大堂鄉大千納善之世界東南元福田大千用賢之世界南方宛利城境大千棄賢之世界西南延福鄉大千仁靜之世界西方福堂州大千盛行之世界西北福德之野大千延賢之世界北方鬱單野大千清靜之世界東北福集都大千長安之世界衆聖盖太上玉京山虛無玄都無極八方諸天地世界

元始靈書中篇經云澤洛菩臺緑羅大千陸

簡寂解云大千者世界之分也一千十千百

千千千國土爲小千世界一千千千千百千千千千爲中千世界一千千千千千千百千千千千千爲大千世界

明居處第四

太玄都玉京山經云太上曰夫玄都玉京山冠八方諸羅天列世比地之極上中央矣山有七寶城城有七寶宮宮有七寶玄臺也山自然生七寶之樹一株彌覆一天八樹彌覆八方羅天矣八方各各有五億五萬五千五百五十五億重天地世之數亦然

太上洞玄靈寶真文度人本行妙經云太上道君於西那天鬱察山浮羅之嶽坐七寶騫木之下長齋空山靜思神真

玄妙内篇經云宛利城境有天首山山上有七寶九寶九萬層臺老君化其臺中有九色光明徹照諸天地及諸世間

大洞真經云九天之上金墉之館

罪根經云天尊於南丹洞陽上觀栢陵之舍演出真文以度天人

靈書經云天尊於鬱結洞靈之觀刻金書字

題觀四面

淨土經云天尊曰其十方淨土國界各有浮雲之觀大道之觀獻壽之觀萬壽之觀昌樂之觀弘道之觀至真之觀昌國之觀啓聖之觀集靈之觀薦福之觀道德之觀

太上決疑經云元始天尊時在協晨靈館婆嘗之臺與

太上道君開闡妙門

元始歷化經云太上天尊受元始教命下化十方處赤明國土朱陽上館七寶堂中布太

慈悲
玉字下經云太靈館在梵度天中司靈館在
元洞天中洞陽館在和陽天中此靈館在北
輝天中紫陽館在文舉天中
真文下經云元陽館南上亦帝丹靈老子嘗
以二十三日於此館集校天人祿命長短
洞真經云九靈館在崐崘山西王母及真仙
女之所遊處太微館太微天帝所居素靈館
九靈金母太素三元君所居清微館元始天
王結飛玄之氣以歷頌三天之所月上館元

始天王出皇人譜録之
靈寶出家因縁經云道言若天地三光運度推移當須立觀度人若四時失度陰陽不調當須立觀度人若水火刀兵天下損傷當須立觀度人若疫毒流行人民死亡當須立觀度人若國主有災厄運相逢當須立觀度人若國祚將危兵革四興當須立觀度人若初登王位化理人民當須立觀度人若統領天下國土不安當須立觀度人若誕育男女疾病厄難當須立觀度人凡有災厄及諸變異

一切危苦當須立觀度人或為父母或為已
身或為妻子或為臣人或為祖世或為見存
或為終亡或為三塗皆當立觀度人夫立觀
度人上消天災安鎮國祚保護帝王下禳毒
害開度人民生死獲慶其福巍巍普令一切
使有歸依

樓觀本記曰樓觀者本乃周康王大夫卜居
之宅也大夫姓尹名喜字公文本天水人也
風神秀雅不修俗禮眷言此地知必成真乃
結草為樓瞻星候氣康王聞之修理院宇以

其因樓觀望故號此宅為樓觀焉
三洞奉道科戒云三清上境及十洲五嶽諸
名山或洞天并太空中皆有聖人理處或結
氣為樓閣堂殿或聚雲成臺榭宮房或處星
辰日月之間或居煙雲霞霄之内或自然化

出或神力造成或累劫營修或一時建立其
或蓬萊方丈員嶠瀛洲平圃閬風崐崘玄圃
或玉樓十二金闕三千萬號千名不可得數
皆天尊太上化迹聖真仙品都理備列諸經
不復詳載必使人天歸仰賢愚異域所以法

彼上天置兹靈觀既為福地即是仙居布設方所各有軌制凡有六種一者山間二者城郭三者宫掖四者村落五者孤逈六者依人皆須帝王營護宰臣修創度道士女冠住持供養

正一經云四梵以上皆飛雲流霄自然妙氣結成衣服九色寶光而生萬物長短大小隨境應形或明光八照圓象洞煥景耀遠近變化自然或九色合成萬物分耀或龍鳳結彩山水流形千變萬化不可得名乃至都里城

郭宮闕殿堂樓閣臺榭草木禽獸車輿器物
旛幢帳座種種法具皆是自然應縁而見本
無窒礙隱顯靡常又無色天中仙真聖服及
諸天帝冠飛雲寶冠九色無縫之帔翠龍華
帬五色錦襹祥鸞瓊履皆自然而生應念來
至宮殿臺閣車輿器物玩弄服飾畹囿花果
音樂法具一切所須皆悉如是

明開度第五

靈寶出家因縁經云道言開皇元年七月十
五日於赤明國朱陽上觀三明寶壇詣無名

天尊受無上三洞大乘妙經一萬三千五百
篇符圖七千章于時會有二萬國王及以妃
后并諸大臣國民男女同發道意稽首天尊
捨棄國城妻子求出家誓願受持三洞經典
經身供養作當來三世福業又曰天尊即命

九地真官敷延真之座四天帝王列度仙之
籙三天真王下證真之信散花燒香揚旛振
旌鏗鐘叩磬天樂萬種羅列左右天尊命我
與玉清高聖授諸王等入道科戒節度威儀
四天王等為加法服又云殿堂屋宇臺榭樓

閣香油燈燭鐘磬法具隨其所有供養出家法身又云諸天男女及以國人下萬種花果珍奇法味次第周行供養訖已將諸府庫七寶珠玉綾羅錦綺衣服卧具玩弄器物香鑪几拂如意履杖食器座褥繩牀夾膝旛幢澡灌巾帕匕挾僮僕車馬園宅畹囿竹樹果林花藥池沼種種法物布施供養新出家者又云道士者謂行住坐卧舉心運意唯道為務持齋禮拜奉戒誦經燒香散花然燈懺悔布施願念講說大乘教導衆生發大道心造諸

功德普為一切後已先人不雜歷勞唯行道業又云道言汝諸男女寧剝五百人皮不得脫一出家法衣寧煞一萬凡夫不得害一出家法身寧犯三千猛獸不得犯一出家寧辱五千力士不得辱一出家寧輕欺一萬惡鬼

不得輕欺一出家寧坐大火之中不得與出家同席寧臥熱鐵之牀不得共出家同寢寧觸五萬毒蛇不得觸出家法衣寧吹大山為塵不得道說出家寧呑萬斛猛火不得食出家人物寧沒萬丈穢中不得淫犯出家寧出

百人身血不得見出家是非所以者何出家
是天尊弟子紹隆經教生死橋梁又云若帝
主國王大臣宰輔人民男女能發善心出家
入道者九祖父母得上天宫七世子孫不入
地獄若道士廣勸有緣令出家者一人益筭
一千五百三人巳上名登仙格見世歡樂衣
食自然過去生天福報無窮又云道士士者
事也事有多少學致差殊凡有七階俱稱道
士一者天真謂體合自然内外淳淨二者神
仙謂變化不測超離凡界三者幽逸謂舍光

藏輝不拘世累四者山居謂幽潛默遁仁智自安五者出家謂捨諸有愛脫落囂塵六者在家謂和光同塵抱道懷德七者祭酒謂屈已下凡拯度色苦故得天下地上六道四生禮拜歸敬最為尊勝不朝天子不揖公侯作人天福業受三界供養所以者何由禀我法教衣我法服持奉經誡開導衆生令過去見在未來三世永脫憂苦入常樂門也

三洞奉道科誡曰道士有六階方外之士也一天真道士二神仙道士三山居道士四出

家道士五在家道士六祭酒道士所以謂之
天真道士者體變合化混沌自然道亞三清
智周萬物即髙玄皇人之流也神仙道士功
成累劫德被塵沙神化無方飛騰自在即杜
沖尹軌之列也山居道士者無為無欲守道
守精氣冠煙霄心凝淡泊即許由巢父之比
也出家道士者擯落紛埃忘詘健羨心遺萬
物神王九空聊出樊籠永辭妻息即宋倫彭
諶之匹也在家道士者消聲陸沉和光順世
心凝道極形混人間吐納自居逍遥獨得即

黄瓊籤鏗之倫也祭酒道士者軌迹虛遠志行沖轄慈以救人和能撫物不貪不欲絶色絶聲獨運貞心歸誠於道祭者制也酒者和也制其剛强和其人我即李東干室之屬也所以稱之爲道士者以其無爲世事務營常道故也並受道威儀心行異俗演玆玄化暢彼皇風是以不拜王侯長揖天子今之道士即出家道士也當於國主當盡忠盡禮至於宰輔大臣公侯牧伯皆須敬揖勿得妄趣勢利違者減筭三百六十

樓觀本記云周穆王好尚黃老聞仙師杜沖有至德高行遂師之因追抑遺迹崇搆靈壇仍招四方幽人逸士以紹玄業並道均巢許德為物範故天子揖之而不臣諸侯禮之而不爵朝野以其弘脩道事故以道士為號焉

周平王東遷洛邑度道士七人秦昭秦莊二王度道士七人漢文帝尤尊道德屢招幽逸之人度為道士常使滿二七人漢武帝亦好神仙置道士二十一員晉武帝特致崇仰乃度道士四十九人

三洞奉道科戒云正一法師玄冠黃裳絳褐二十四條高玄法師玄冠黃裳二十八條洞神法師玄冠黃裳青褐三十二條洞玄法師芙蓉冠黃褐三十二條洞真法師元始冠青裙紫褐青裹表二十四條裹十五條大洞法師元始冠黃裙紫褐如上清法五色雲霞帔三洞講法師元始冠黃褐九色雲霞帔道士女冠若不備此法衣皆不得輒動寶經具其法服皆有神童侍衛正一法衣將軍五人力士八人侍衛高玄法師神童神女各二人侍

衞洞神法衣天男天女各五人侍衞洞玄法
衣玉童玉女各八人侍衞洞真大洞三洞法
衣玉童玉女各十二人侍衞總謂之法服違
者侍童遠身四司考魂奪筭二千四百
科曰凡道士女冠欲參經法皆預備法衣既
告齋傳法位訖即須冠帶法服執簡稱名位
拜其本師朝謁太上違者靈官不附身魂考
五帝奪筭一千二百
正一經云太上曰道士法服有七種一者初
入道門平冠黃帔二者正一芙蓉玄冠黃裙

絳褐三者道德黃褐玄巾四者洞神玄冠青褐五者洞玄黃褐玄冠皆黃帬襹對之冠象蓮花六者洞真褐帔用紫以青為裏蓮花寶冠女子褐用紫紗戴飛雲鳳氣之冠七者三洞講法師如上清衣服上加九色雲霞山水衲帔元始寶冠皆環佩執版師子文履謂之法服

明經法第六

諸天靈書經云天尊告太上道君曰龍漢之時我為無形當存出世教化爾時有天有地

日月光明三象備足有男有女有生有死雖
有陰陽無有禮典亦無五味衣帔之具混沌
自生以道化喻漸漸開悟知行仁義歸心信
向是時年命皆得長遠不信法者命皆短促
我過去後天地破壞其中眇眇億劫無光幽

幽冥冥混沌無期號為延康逮至赤明開光
天地復位我又出世號無名之君以靈寶教
化度諸天人其時男女有至心承奉經戒皆
得道真骨肉俱飛縱未得道皆壽命長遠雖
死上生天堂轉輪不滅後皆得仙吾過去後

一劫之周天地又壞復無光明五劫之中幽
幽冥冥三氣混沌乘運而生逮至開皇靈寶
真文開通三象天地復位我於始青之中號
元始天尊開張法教成就諸天廣施經典勸
戒愚蒙歸心信向漸入法門又云是時天尊

口吐五色之光普照諸天四方邊土普見光
明天尊分形百萬處處同時是男是女並見
天尊在五色光中如俱一地天尊隨其國土
口吐靈寶五篇真文說十部妙經授以禁戒
宣示男女是時男女莫不歸心各齎金録錦

帛五綵文繒珠玉珍寶無鞅億數來送天尊
伏受法誡諸國寶信滿一國中天尊一時布
施窮困窮者飽足富者不乏貧富齊等人無
慾心先有善功名書籍者皆得度世飛行太
空始入法門普皆長壽三萬六千年至上皇
元年諸天男女心漸怠壞正教不全是故我
身國國之造成就諸心我過去後半劫之中
來生男女心當破壞不信經教自作一法不
敬天地輕慢神明是男是女色欲放蕩自取
殘傷身入惡道展轉三塗五道之中令說是

經為諸衆生以度善心之人
括地志云老子西度流沙化胡初至于闐王
曰是何老人曰我是佛王曰既稱佛有何道
德老子遂為說浮屠經教化胡人
皇甫謐高士傳云毋喜與老子俱去適西戎
出流沙之表以道化戎俗作浮屠經莫知所
終
金玄羽章經云後聖九玄金闕帝君下為周
師改號為老子以八天隱文授於幽王幽王
自謂居自然之運代五帝之氣錯陰陽之理

不崇天文老子知周之衰收文而去制作教
化遇關令尹喜即為著作道德經上下二篇
於緑那之國老子張口於是隱文從口而出
以授於喜喜依盟奉受即致八景雲輿同遊
八方練身於太虛之内項生寶明之光七十

二相映照一形隨運變化昇入八天其道高
妙非可載稱凡以後學不得此文便當絶思
於遐望無煩損神於幽山也
曲素訣辭經云如是九天鳳文皆九天自然
之氣結而成焉靈文表異於空玄之中經九

萬劫玄都丈人受之於太空以傳
太上大道君
靈寶靈書經云天尊言我歷觀諸天從億劫
以來至于今日上天得道高聖大神及諸天
真三清九宮五嶽飛仙悉從靈寶受度得真
靈寶金籙簡文三元威儀自然真經云
太上大道君以上皇元年九月一日西遊玉
國龍崛山中時有
元始天尊忽乘碧霞浮雲而來前導鳳歌後
從天鈞五老啓塗太極驂軒衆真並降於龍

崛山中是時天朗氣清日月停輪五苦解脫
長夜開魂一日一夜山川溪澗一時緬平
天尊告太上道君令坐一劫歡樂難言皆是
宿慶福德所鍾專情信向至得道真君受高
皇之號

太上之任令日同慶欣喜無極哀念來生得
不相告於是道君下席稽首上白

天尊願垂哀憐賜所未聞

天尊答曰大洞真經幽昇之道拔度七玄福
流一門靈寶大乘普度天人生死獲恩皇文

大字通神致靈三洞寶經自然天文並是度
人昇玄之法修之者馳騁龍駕白日登晨奉
之者免諸苦厄七祖生天見之者精心信向
生生善緣君今方當戒教三世搜選真人宜
備天儀教導三乘使有心者得成神仙今當
以靈寶金籙簡文三元威儀自然真經相授
此法高妙不得輕傳道君稽首奉承戒言於
是天尊即命侍經玉郎立左監度司馬立右
九天真王迴九色之節周天三迴諸天監度
道君左轉南向長立天尊左迴北向而立侍

經玉郎依真告靈監度司馬執經在前道君
九拜三起三伏奉受威儀自然真經
元始赤書真文上經云是時上聖太上大道
君高上玉帝十方至真諸天大聖妙行真人
從五帝神仙桑林千真師子白鶴虎豹龍麟
靈妃散花金童揚煙五老開塗三界通津徘
徊雲路嘯命十方上詣上清太玄玉都寒靈
丹殿紫微上宮建天寶羽服詣元始天尊金
闕之下請受元始靈寶赤書五篇真文於是
天尊命引衆真入太空金臺玉寶之殿九光

華房靈童玉女侍衛左右九千萬人飛龍毒
獸備守八門奔蛇擊劒長牙扣鐘神虎仰號
師子俯鳴麟舞鳳唱嘯歌邕邕天鈞奏其旌
蓋玉音激乎雲庭上聖五老太上大道君稽
首而言伏聞元始章運玄象開圖靈文鬱秀

神表五方天地秉之以分判三光從之以開
明此大宗之業可得暫披於靈蘊乎不審靈
寶五篇玉文可得見授教於未聞者乎元始
天尊方凝真遐想拊几高抗命召五帝論定
陰陽永無開聽於陳辭乃閉閣於求真之路

太上大道君啓問不已元始良久乃垂眄皆
之容慨爾歎曰子今所叩豈不遠乎今且可
相付當録於上舘未得行於下世教始學之
人玄科有不得便傳君自可詣靈都上宫取
俯仰於神王也於是太上大道君衆真同時
退齋三月更詣元始天尊諮以禁戒之儀遜
謝不逮天顔懸喻靈關廓開登命五老上真
披九光八色之蘊雲錦之囊出元始赤書五
篇真文靈寶上經以付太上大道君高上玉
帝十方至真諸天大聖妙行真人使依玄科

按法以傳

太玄都玉京山經云鄭思遠于時說先師仙公告曰我所受上清三洞太真道經吾去世之日一通封名山洞室一通傳弟子一通付吾家門子弟世録傳至人若但務吾經馳騁世業則不堪任録傳可悉付名山五嶽不可輕傳非其人也有其人者宜傳之勿閟大法也

靈寶真文度人本行經云元始五老非以後學而成真者也所以寄胎託孕生於人中或

因水火而練化者為欲隨世改運輪轉因緣經麤入妙以勸戒學者令勤為用心也凡後聖四極真人仙公仙王及五嶽九宮飛仙神仙地仙無億之數皆是後學積業所致或生而篤好身建大功施惠布德脩奉經戒勳名徹天以成真人或先身有慶福流今生因緣宿命以得神仙諸是學者大受經業供養三寶或見世飛騰周旋空虛或在來生而獲其報或享富貴國王之家或為尸解輾轉成仙隨功輕重豪分不失皆以修學之所致也

洞神經云志學之士才力未強多知為敗怠惰致殃善行教者昭其所堪隨品稍殺是以要訣衆經諸法漸次脩行功德成就自然遍通皆由要起要決有三一者曰因無始中來仍有識性性靈無滅死苦尚存生樂無幾由不識因能識因者定不然天不尤人不咎物不感身苦樂是甘無妄惑也二者曰緣循因動靜內外取和不侵人益身不陷已誤物損而無傷利而無害識本知末無邪疑也三者曰勤謹慎心口嚴勑身神闡聖尋請受教導

承增廣善緣斷絶惡因亞見了然精進無退
度人濟已通真達靈練凡成聖變麤為精積
功累德登聖真矣
老君德經云上士聞道勤能行之脩之身其
德乃真脩之家其德乃餘脩之鄉其德乃長

脩之國其德能豐脩之天下其德能普
玉京山經云皆從齋戒起累功結宿緣飛行
淩太虛提攜高上仙又云積學為真人恬然
榮衛和永享無期壽萬椿奚足多
安志經云學仙行為急奉戒制情心又云大

賢樂經戒受之爲身寶就學常苦晚持身恨
不早比當披幽贖倏忽年巳老執卷吸爾極
將更死痛惱吾故及弱齡棄世以學道
老君西昇經云老君曰當持上慧源智亦不
獨生皆須對因縁各有行宿本命禄之所關
同道道得之同德有德根宿世不學問今復
與失隣學不得明師焉能解疑難吾道如毫
毛誰當能明分上世始以來所更如沙塵動
則有載刼自惟甚苦勤吾學無所學乃能明
自然子當無相稽勿以有相關

王字下經云天真皇人稽首上白天尊自受
日月隨運流遷去來轉輪一光一冥一滅一
度一死一生身受破壞一敗一成經履天地
改易光明幽幽眇邈非可思議自龍漢以來
已九萬九千九百萬劫緣對相牽世世不絕

至于今日亦嘗生王門亦嘗生賤家亦嘗生
富室亦嘗生窮寒亦嘗為人尊亦嘗為僕使
亦嘗嬰六疾亦嘗受光明亦嘗受智慧亦嘗
受愚聾諸行備經道德因緣供養經法七寶
告靈發心善願功名得全為三界所舉五帝

所明降致雲輿八景瓊輪駕空乗浮白日昇
晨被蒙天尊曲逮重恩拂飾朽骸得見光明
超凌三界位登天真今日侍座歡樂難言
太上業報因緣經云太上告普濟曰吾昔赤
明刼初於南丹洞浮閻陽上觀火煉池邊與
元始天尊大會說法廣度諸天時四梵天王
將諸眷屬無量國人嚴持香花供養聽法各
住一面元始以此因緣即放眉間十種相光
徹照十方無量國土普使聞知其東面建十
法座百寶莊嚴南面建十法座萬種莊嚴西

面建十法座七寶莊嚴北面建十法座五色
莊嚴東北方建十法座皆以碧玉莊嚴東南
方建十法座悉以紅寶莊嚴西南方建十法
座皆以縹玉莊嚴西北方建十法座皆以衆
寶莊嚴上方世界建十法座皆萬寶莊嚴下
方世界建十法座皆黄玉莊嚴金燈萬照瓊
燭千明巨億萬計晃朗於前十天齊列百座
莊嚴内外光明照耀天地
靈寶出家因緣經云轉讀尊經禮拜燒香持
齋奉戒建百寶 座請説大乘常爲國主人王

大臣作三世福田

靈寶靈書經云南陵朱宮之中九靈福堂莫非在此供養靈寶行齋持戒斯經尊妙度人無量大劫交周天崩地淪四海冥合金玉化消萬道勢訖而此經獨存其法不絶凡是諸雜法道術變化經方支散雜俗並係六天之中慾界之內遇小劫一會其法並滅無復遺餘其是太清雜化符圖太平道經並周旋上下十八天中在色界之内至大劫之交天地改度其文仍設無復遺餘其玉清上道三洞

神經神真虎文金書玉字靈寶真經並出元
始處於二十八天无色之上大劫周時其文
並還无上大羅天中玉京之山七寶玄臺災
所不及
本行經云靈寶真文十部妙經太上所祕不
盡傳世五岳所藏亦多不具龜山西室王屋
南洞天經備足皆萬劫一開將來故有可期
之冀但當勤心於祈請長齋以期真至大運
之周克得備其天儀
常住鎮經目云三洞三十六部真經都合二

百六十二萬八千二百二十卷祕在三清之
境玄臺之上大有紫微太極三宫之中煥然
朗曜各有仙童玉女三千萬人常燒香散花
遁甲開山圖所記云名山石室藏道經有三
十二所其十九室有經一百六十九萬五千
八百三十一卷其六室有經一萬五千二百
三篇不名卷數其六室有經直標名目不說
卷數其一室有奇經妙圖黄老發命河洛之
文不可稱計
上清倉元上錄經云法有三乘有十二事上

中下品三乘經戒各十二馬合爲三十六部
靈寶出家因緣經云道言昔開皇元年諸無
名天尊受無上三洞大乘妙經一萬三千五
百篇符圖七千章
諸天內音經云忽有天書字方一丈自然而
見空玄之中文彩煥爛八角垂芒精光亂眼
不可得看
太微經云天真三皇藏八會之文於委羽山
太微天帝藏一通於龜山
三皇經云三皇自然之文皆以金玉爲用天

皇所受玄玉爲簡青玉爲文地皇所受黄玉
爲簡白玉爲文人皇所受赤玉爲簡黄玉爲
文綴以金鈎聯以金鎖鞶以玉案覆以珠巾
芬以五香侍以十華玉童玉女執拂左右真
官仙職司承玄文辟邪獅子麒麟鳳凰青龍
白虎玄武朱雀靈禽聖獸无量伎樂六甲六
丁三五僚屬防護宿衛奉事兹文
洞真太霄琅書妙經云紫度炎光神玄變經
者非紫度炎光光有本文乃是神經自生空
虛之中凝氣成章玄光炎映積七千年其文

乃見太微天帝君以紫簡結其篇目金簡正
書其文仍記為紫度炎光神玄變經焉
太上太真科經云刻明得道要由於經經圖
科戒不可外誤書寫五校講練習之天文始
終各有經書大而計之數不可勝今且據一

天下內外要文取其急用蓋亦無數自開闢
以後至於劫終中國十二萬三千卷四方夷
蠻戎狄各八萬四千卷此外卷無定目三皇
至于三代高上老子為師出世行化要有一
萬三千卷皆內學之法凡諸真經皆結空成

字聖師出化寫以施行玉牒金書七寶為簡
後世竹木縑紙代充舊經目録元數太玄都
玉京山上紫微宮有之具足餘處分化各得
多少雖本目不備亦足得道不備者得道難
也備者得道易也

洞玄靈寳玄門大義

儀二

正義第一

夫十二部經者蓋是通三乘之妙典貫七部之鴻規尋之者知眞說之者悟理出生死之津梁入大道之途逕者也故正一經云三乘所修各十二部

釋名第二

夫十二部義通於三乘今就次乘爲釋餘例可知十二部者第一本文第二神符第三玉訣第四靈圖第五譜錄第六戒律第七威儀

第八方法第九衆術第十記傳第十一讚誦
第十二表奏言本文者即三元八會之書長
行原起之說其例是也眞迹紫微夫人云三
元八會之書太極高眞所用本着始也根也
是經教之始文字之根又爲得理之原萬法

之本文者分也理也既能分辨二儀又能分
列法相既能理於萬事又能表詮至理如木
有文亦名爲理也又名眞文者十二義通三
乘眞文教主中洞非通義也神符者即龍章
鳳篆之文靈迹符書之字是也神以不測爲

義符以符契爲名謂此靈迹神用無方利益
衆生信若符契玉訣者如河上釋注之文玉
訣解金書之例是也玉名無染訣語疑謂決
定了知更無疑染靈圖者如含景五帝之象
圖局三一之形其例是也靈妙也圖度也謂

度寫妙形傳流下世譜録者如生神所述三
君本行所陳五帝其例是也譜緒也録記也
謂緒記聖人以爲教法亦是緒其源起使物
録持也戒律者如六情十惡之例是也戒者
解也界也止也能解衆惡之縛能分善惡之

界防止諸惡也律者率也直也慄也率計罪
愆直而不枉使懼慄也威儀者如齋法與式
請經執儀之例是也威是儼嶷可畏儀是軌
式所宜亦是曲從物宜爲威法也方法者如
存三守一制魄拘魂之例是也方者方所法

者節度修行治身有方所節度也衆術者如
變丹鍊石化形隱景之例是也衆多也術道
也爲趣至極之聖道也記傳者如道君本業
皇人往行之例是也記誌也傳傳也謂記誌
本業傳示學人讚頌者如五眞頌九天舊章

之例是也讚以表事頌以歌德故詩云頌者
美盛德之形容亦曰偈頌也偈頌者以四字
五字爲句也表奏者如六齋啓願三會謁請
之例是也表明也奏湊也謂表明心事上湊
大道通言部者以部類爲義亦以部別其義

類以相從也無方釋義十二玄通制別意如
前解然十二部內唯本文有通相別相以十
二部皆是文字爲得理之本文猶是經之異
名十二既通名爲經是通相本文也於通相
文內別出一部是五篇眞文有生天立地之

能是一切法本為別相本文也不可言十二部是玉訣別出一部是別相玉訣也餘部例然其又有長行爲偈本稱本文者餘二乗經望此可知

出體第三

十二部經通皆以文爲體名味往尋自有全以文爲名者自有全以詮理爲名者自有文理合爲名者有四部但以文名別體即是本文神偈符頌靈圖等也按此四名無的明義但以文爲其體靈圖乃不是文既言象相類

亦從文攝次有四部全以詮理之名別體即是威儀譜録記傳表奏等也威儀是容上之法譜録是祖繫之源記傳序其功名表奏啓其心迹故皆就理事立能爲體也次有四部通以文理之名別體即是戒律玉訣方法衆術等也戒律則通心與教戒是心善亦通戒勑律是言語銓量亦通心之秉直也玉訣即道事理解玉訣文之理事方也諸事處法該文理術通經術故爲文衆智數故爲理也

明同異第四

體同異者有四句一者異二者同三者亦同
亦異四者非同非異異句者此十二部並得
異體四文體別故不得同八工義殊數自成
異然八工不離四文而言十二異體者有二
義故然一者自有四文無八工能二者玄望
若以工能在一文中則與三文異體若在三
文中則與一文異體故皆得不同也同句者
十二部無離通相本文皆同體也亦同亦異
句者有別相本文有通相本文別相本文即
是一千一百九字爲體其二百五十六字意

觀似與譜録記傳讃頌同體其六十三字與衆術同體其一百二十二字無註解者是所未詳通相本文者即是長存之經爲偈本之本文也此與八工體同三文體異也神符有得與玉訣同體何者若玉訣變此符字爲隷者此符與玉訣同體若不變字形雖解符義不得同體餘例可知望解註靈圖則並非同體非同非異者文學相空無可論同異也曲論如此大意者同則皆是文異則十二文事合故亦異同不可定故非同非異也

明次第第五

本文是生法之本數自居前既生之後須即扶養故次辨神符八會雲篆三元玉字若不請錬豈能致益故須玉訣釋其理事也衆生闇鈍直聞聲教不能悟解故立圖像助以表明聖功既顯若不是其祖宗物情容言假僞故須顯其譜録也此之五條生物義足將欲輔成必須鑒戒惡法交弊宜前防止故有戒律既捨俗入道出家受戒進於師寶須善容儀故次明威儀也又前乃防惡宿罪未除故

須修齋軌儀悔三生惡也儀容既善宿根巳
淨須進學方學理期眞當假道術遺術之妙
顯乎記傳論其習學以次相從也亦是學工
既著名傳竹帛故次記傳始自生物終乎行
成皆可嘉稱故次有讚頌又前諸言教多是

長行散說今論讚頌即是向偈結辭既功滿
德成故須表申靈府如齋訖言功之例故申
奏也又前十二部明出世之行後之表奏祛
世間之災如三元塗炭子午請命之流皆關
表也

詳釋第六

即爲十二重一釋本文前就洞玄爲釋若具足爲言名空釋赤書景皇眞文聖應唯是一文之經隨五帝所當開爲五篇帝之與篇各有名字出眞文上卷東方安寶華林青靈始老帝君名靈威仰所掌眞文名曰生神寶眞洞玄章一名東山神呪八威策文南方梵寶昌陽丹靈眞老帝君名赤熛弩所掌眞文名曰南雲通天寶衿一名九天神呪一名赤帝八威策文中央玉寶元靈元老帝君名含樞

紐所掌眞文名曰寶劫洞清九天靈書一名黄帝靈威策文西方七寶金門皓靈皇老帝君名耀伯寶所掌眞文名曰金眞寶明洞微篇一名西山神呪一名八威召龍文北方洞陰朔單欝絶五靈玄老帝君名恊光紀所掌眞文名曰元神生眞寶明文一名北山神呪一名八威制天文五老玉篇皆空洞自然之文也委釋此文如彼流本文大意正是天書今汎論古今變文凡有六種一者陰陽初分有三元五德八會之炁以成飛天之書後撰

爲八龍雲篆明光之章陸先生解三才謂之
三元三元既立五行咸具以五行爲位三五
合和謂之八會爲衆書之原又有八龍雲篆
明光之章自然飛玄之炁結空成文字方一
丈肇於未天之内生立一切也按眞迹紫微

夫人說三元八會建文章之祖八龍雲篆是
其根宗所起有書之始而先生云八會是三
才五行便在既判之後赤書又云靈寶赤書
五篇眞文出於元始之先即此而論三元應
非三才五德非五行也此正應是三寶丈人

之三炁耳有五德故九天生神章云天地萬物自非三元所育九炁所導莫能生也又曰三炁爲天地之尊九炁爲萬物之根故知三元在天地未開三才未生之前也一家同宋法師八會只是三元五德三元者一曰混洞太无元高上玉虛之炁二曰赤混太无元無上紫虛之炁三曰冥寂玄通元無上清虛之炁五德者所本有三即陰陽和陰有少陰太陰陽有少陽太陽就和中之和五德也篆者撰集雲書謂之雲篆此即三元八會之文八

龍雲篆之章皆是天書三元八會則五文八字之例是也雲篆明光則五符五勝之例是也八會本文凡一千一百九字其五篇眞文合六百六十八字是三才之元根生天立地開化人神萬物所由故云有天道地道神道人道此之謂也五訣云修用此法五篇皆分字數各有四條一者主召九天上帝校神仙圖籙求仙致眞之法二者主召天宿星官正天分度保國寧民之道三者攝制酆都六天內音天有八字之氣四者勑命水帝制召龍

魚也其諸天內音天有八字三十二天合二百五十六字論諸天度數期會大聖眞仙名諱位號所治宮府臺城處所神仙變化昇降品次衆魔種類人鬼生死轉輪因緣其六十三字是五方元精名號服御求仙練神化形白日昇空之法餘一百二十二字闕無音解二者演八會爲龍鳳之文謂之地音地書此下皆玄聖所述以寫天文也三者軒轅之時蒼頡傍龍鳳之勢採鳥跡爲古文以代結繩即體也四者周時史籒音宙變古文爲大篆五

者秦時李斯變大篆爲小篆六者秦後程邈
變小篆爲隸書有云漢謂隸書曰佐書此乃
程邈獄中所造出挺徒隸故以隸爲名此即
爲六也就第二中又有雲篆明光之章爲順
形梵書文別爲六十四種播於三十六天令
經書相傳皆以隸字解天書相離而行也

釋本文第一

初傳古文者有邯鄲淳又有八體一曰大篆
二曰小篆三曰刻符四曰蟲書五曰摹印六
曰署書七曰殳書八曰隸書王莽時使司徒

甄豐校定文字復有六書一曰古文孔子壁中書二曰奇字古之異者三曰篆書四曰佐書即隷書也五曰繆篆所以摹印也六曰鳥篆所以書幡也蒼頡始書已應有筆詩云彤管則是筆者也而言蒙恬造筆者恬爲秦將

三世有名制筆精能獨擅奇名也漢和帝時蔡倫始造紙爾前書簡牒牒者詮牒語事也簡者在簡畧恐是文字不繁也但知本是天書金簡餘地書已下八體六文皆從眞出外學者自更詳之又未知何時書於此經在

紙作卷令謂劫初已自有筆太眞所書何容無紙及以八體六文等耶以而尊造化其一切法故也後人承用自有前後耳

釋神符第二

一切萬法莫不以精炁爲用故二儀三景皆以精炁行乎其中萬物既有亦以精炁行乎其中也是則五行六物莫不有精炁者也以道之精炁布之簡墨會物之精炁以却邪僞輔正眞召會群靈制御生死保持劫運安鎮五方然此符字本於結空太眞仰寫天文分

置方位區別圖像符書之異符者通取雲物日辰之勢書者別析音句銓量之旨圖者書取靈變之狀然符中有書參八圖像書中有圖形聲並用故有八體六文更相顯發六文者一曰象形日月是也二曰指事上下是也三曰形聲江河是也四曰會意武信是也五曰轉注考老是也六曰假借令長是也八體者一曰天書八會是也二曰神書雲篆是也三曰地書龍鳳之象四曰內書龜龍魚鳥所吐五曰外書鱗甲羽毛所藴音載六曰鬼書

雜體微末七曰夏書模範雲篆八曰戎夷書類於昆蟲此六文八體或今字同古或古字同符更相加減共成一法合為一用故同異无定也而三洞經中符有作今字者此以古文尚書中有與今字同者耳

釋玉訣第三

此別有經二卷太上道君於南丹洞陽上觀為學士王龍賜說此靈文玉字之訣但未知定是何代所注學者尋之又說諸修行符圖五方思存禳災等法正是解訣八會之文而

就本文理中復有明理如解眞文中更明感
通之理定志又出思微之義事中復有事如
玉訣中復明傳經及盟授威儀之事然訣中
凡有解訣皆通謂之玉訣也

釋靈圖第四

圖書之作俱出形聲至於玄聖著述各有功
用圖以傳有書以傳无无者言之與理无有
形迹定志局等之例是也有者有形之與迹
八景及人鳥之例是也書圖亦可通於有无
以如前出思之也云或鎭藏五嶽以保劫運

或宣被十方開化周普或祕之金格以示禁重天文或藏之名山明會乃出或題之宮闕隨行處所安或書之空林顯神通力用或行之五國表緣所宜或及之三清辯昇沈異域或宣之上古拯物之迷或傳之下世哀物之

苦皆大慈之德隨病設方大哀之心赴緣説法也

釋譜録第五

如生神章前三寶君及本業道君自序宿世根本之例是也録者條別神明位次名諱八

景及内音之例是也諸者之爲用衆生或謂
生死之理儵然而有儵然而无如彼草木无
所緣起故述本宿因令其得悟録亦是條牒
名領以付學人令其領録存恳以自防保舉
入身以昇天也大洞所明即上皇三籙之例
是也

釋戒律第六

戒法者即止惡也止者止惡心口爲誓不作
惡也戒之爲義又有詳略詳者太清道本无
量法門百二十九條老君及三元品戒百八

十條觀身大戒三百條太一六十戒之例是也略者道人三戒錄生五戒祭酒八戒想爾九戒智慧上品十戒明眞科二十四戒之例是也律者終出戒中无更別目多論罪報憲法之科如天師老君玄都律女青等律是也

斯則戒主於因律主於果戒論防惡律論與罪故也然或空中而下或口內傳授皆隨機而作授受不同同如上品戒則弟子向東定志戒則弟子向南金籙簡文則天尊北向若東向者向陽位也依三元品戒則東方南方

爲左官屬太陽西方北方爲右官屬太陰初先謝罪求度故向太陰所以北向回禮十方次請生求義故向太陽所以東向而受也定志所明法師居南弟子向師幕側首向之以理而推則法師居多向北與金籙同上品戒弟子向東定志戒弟子向南此皆使弟子向生氣也問生神章及二十四生圖法師向南向北與此不類復何義耶答此經于時天尊面命三天眞人傳二十四生圖與道君命九天司馬侍仙玉郎傳生神章與飛天神王飛

天神王及道君于時北向請天尊使者銜天尊命從天尊邊來仍授但是傳經簡畢於授戒不得爲例也

釋威儀第七

三元本有威儀俯仰之格三千四百條龍漢之後文多不備今所出有二百四十條此以末世不堪故略不傳耳論齋功德者宋師舊舉六條今家大明二種一者極道二者濟度極道者洞神經云心齋坐忘極道矣濟度者依經總有二𥳑七品三𥳑者一者金籙齋上

消天灾保鎮帝王二者玉籙齋救度人民請
福謝過三者黃籙齋下拔地獄九玄之苦七
品者一者三皇齋求仙保國二者自然齋修
眞齊道三者上清齋昇虛入妙四者指教齋
禳灾救疾五者塗炭齋悔過請命六者明眞
齋拔幽夜之魂七者三元齋謝三官之罪此

等諸齋或一日一夜或三日三夜或七日七
夜具如儀軌其外又有六齋十直甲子庚申
八節本命百日千日等齋通用自然之法其
六齋月正月三月五月七月九月十一月也

又有三長齋月即正月七月十月是也十直者月一日八日十四日十五日十八日二十三日二十四日二十八日二十九日三十日是也八節所謂立春春分立夏夏至立秋秋分立冬冬至其諸齋日等更不曲辯

釋方法第八

舊云大略有九一者麤食二者蔬食三者節食四者服精五者服芽六者服光七者服氣八者元氣九者胎食麤食者麻麥也蔬食者菜茹也節食者中食也服精者符水及丹英

也服芽者五方雲芽也服光者日月七元三光也服氣者六覺之氣天地四方之妙氣也服元氣者一切稟三元之氣太和之精在乎太虛也胎食者我自所得元精之和爲胞胎之元即清虛降四體之氣不復關外也麤食

止諸躭嗜蔬食節諸肥腴節食除煩濁服精其身神體成英華服芽變爲芽服光化爲光服六氣化爲六氣遊乎十方服元炁化爲元氣與天地合體服胎氣反爲嬰童與道混合爲一也此之變化運數改易不復待捨身而

更受身往來生死也今意方法未必止是食事其或是方藥或按摩等事可尋也

釋衆術第九

无所不通大而論之略有五事一者思神存眞二者心齋坐忘三者步虛飛空四者餐吸元氣五者導引三光此皆心氣相使而神道冥通論其變化凡有三種一者白日昇天二者尸解三者滅度形不灰也白日昇天者功成道備三萬六千神及三一帝一混合爲體體成妙一故能與神俱遊即身而昇天也又

誦大洞經及人鳥山不須服御而得雲輿迎
者其身亦已化又上詣朱陵受鍊也二尸解
者如位業義明三滅度者如太一守尸或經
年歲尸還成人也

釋記傳第十

記則追誌過去之事亦有傳記未來之事凡
聖神之體有二事一者自然二者學得也大
洞經者從死得生從生得道從道得仙從仙
得真從真得爲上清黃老君如三十九真二
十四帝百八十道君天尊上聖亦有自然妙

氣應化所所作亦有修習後成自然後學合爲一也然此聖眞階次萬品略言大意如位業科其七眞列紀道君等傳譜記傳也

釋讚頌第十一

四言可象四時四氣五言以法五行五德七言以法七元七曜此有本文讚頌如九天生神之流以三洞飛玄之炁是本文讚頌也後諸經中或有道君眞人諸天讚頌此皆玄聖所作共在經中凡天書玉字雖本出梵音至於行教說經亦隨類得解如書眞文本是三

元八會梵天之音今以隸書又以此音譯傳書則篆隸兩存譯則此顯而梵隱也及九天生神章則本文不傳梵音不出但有隸字而此音也至於內音玉字則有異同同者亦以隸字傳篆書異者不以此音譯梵語故文單複不可解也而天眞皇人演之仍用大梵之音而語此間即以此間之物合玄都之事故知眞聖之音音可以通施衆物也

表奏第十二

此條正一偏多但一切萬機其迹各別故聖

人垂法制之以事然道在人心而方須以表
奏者既未能冥會則因事而顯事顯則心明
故盡其形迹也夫人心无質運之有境境淨
則心明心明則行潔行潔可以交神靈心明
可以會天道故登壇告盟憑章表奏啓心形

俱盡人神合會也章信科云輸物明信信道
捨財消灾散禍多名其要有三者賜與凡夫
爰及鳥獸蠕動蝖飛皆同布施二者供奉三
等崇飾三寶周給聖賢同曰供養

明教第一　以明三十六部之義

三乘之中乘各有前十二部故合成三十六部也論其相攝者一往大乘具有三十六部中乘具二十四部小乘唯十二部何者以大得兼小故也又大乘得學爲徧行也小不得兼學大止十二中乘可知此遠論男內化門意也用論三洞即是會前三乘入此一乘故三洞大唯一乘耳而又約三洞開三欲示一乘之內无所不包故自後明三亦示一三不三三一不一不三正義也

問會三歸一三乘在不答元在不在若不在

何所會著在何名會耶

明行第二

有二經不同一者太玄都老子自然齋儀玄經有三條一曰天經天眞所修二曰地經洞天所習三曰人經世間所行三境之法相通而一一品曰三乘三乘之用各有十二條交會相通總曰三十六部十二條者一曰无爲二曰有爲三曰无爲而有爲四曰有爲而无爲五曰續愛六曰斷愛七曰不斷不續八曰分段九曰无分段十曰知微十一曰知章十

二曰通用當境而言亦曰十二部隱顯兼施
則有七十二部今謂此文所出前之三經經
自可是教後之十二意在行也二者正一所
明十二者一者心迹俱无爲二者心无爲迹
有爲三者心有爲迹无爲四者捨家處人間

五者携家入川澤六者出世與人隔絶七者
與世和光同塵八者斷欲斯斷九者不斷十
者遊空中十一者在地下十二者住天上三
乗皆有十二故成三十六都釋文意已在位
業義科但此兩經名味不同者亦當教自是

一途之說耳但太玄所出多豫於心正一所
明通論心迹但太玄十二中第八一事言分
段者事如涉迹又顯

洞玄靈寶玄門大義

洞玄靈寶三洞奉道科戒營始卷之一

儀三

洞玄靈寳三洞奉道科戒營始卷之一　儀三

金明七真　撰

七真曰尋三洞大經率備威儀科戒若道士若女冠舉動施為坐起卧息衣服飲食住止居處莫不具於經旨其立觀度人造像寫經供養禮拜燒香明燈讀誦講說傳授啓請齋戒軌儀修行法相事事有則皆著科條其來已久但文字浩漫披按頻周或一時雖見過後便忘或見而不行或行而不遍或各率乃心任情所施登壇入靜各異威儀禮懺讀經

人為軌則遞相指斥罕共遵行遂使晚學初
門莫詳孰是既多方喪道則寡識迷途惰慢
日生威儀時替加復競為辭飾爭逞伎能啓
告之辰皆興新制陳謝之日全棄舊儀歲月
久盈科戒遺泯積習生常十不存一若依經

戒者具科行事反見嗤鄙違損正典既而昧
多悟少達竟更迷守法不精翻致訛廢眇詳
先世已其陵遲俯思今後寖成深谷故指修
時要凡五百十二條儀範八章分為三卷題
曰三洞奉道科戒皆依經録出非搆虛詞庶

萬古同軌十方共則與我齊者宜弘之焉各
疏品目列于篇首云爾

罪緣品一

經曰毀壞天尊大道形像者死入九幽十八
地獄萬劫方生病癩身

經曰訾毀三洞大法經典者死歷九幽十八
地獄百劫方生野獸身若還人中當舌根爛
壞

經曰誹謗出家法身者見世得蟲癩病過去
生六畜中

經曰破壞靈觀玄壇者見世眉鬚墮落身體
爛壞過去生毒蛇身
經曰不敬天尊大道者見世愚癡過去生六
畜中
經曰不信經法宿命報對者見世盲聾過去

生鳥獸中
經曰不信罪福因緣者見世為奴婢過去生
六夷中
經曰輕慢出家法身者見世跛躄過去生豬
狗中

經曰穢汙三寶福地者見世形容臭腥過去生糞穢中

經曰婬犯出家法身者見世鰥寡爲人憎嫌過去生廁溷中

經曰邪婬好色者見世患風邪過去生猳豬中

經曰偷盜三寶財物者見世受貧窮過去生奴婢六畜中

經曰偷盜常住衆物者見世得風病過去生豬羊六畜中

經曰偷盜四輩信施財物者見世得顛狂過去生愚癡中
經曰啖食三寶果實蔬菜者見世得消渴飢病過去生餓虎毒蛇中
經曰盜齋食及供齋法食者見世逢霹靂惡鬼殺過去生蟒蛇身死在餓鬼中

經曰盜供齋物者見世生奴婢中飢寒永不得衣食過去生餓狗毒蛇中
經曰盜經像財物者見世得癩病死入諸地獄萬劫不得原

經曰罵詈出家法身者見世得風癇過去生狂狗中
經曰淩辱出家法身者見世遭枷落獄過去生蠅蛆中
經曰破戒者見世遇三災過去生毒蜂及聾盲中
經曰破齋者見世得噎病過去生餓虎中
經曰殺害衆生者見世得短命長宿牢獄危身過去生六畜中
經曰食肉者見世生百病過去生麋鹿中

經曰嗜酒者見世生風狂逢猛火過去生泥
穢土中
經曰好食葷辛穢者見世得腥臭身過去生
糞穢中
經曰持心不堅固好弄出家人者見世為猴
獲死入鑊湯中
經曰手脚攣跛者從不禮敬三寶中来
經曰手脚斷壞拳縮者從不恭敬三寶中来
經曰兩眼盲者從不信經法輕忽三寶中来
經曰中道惡疾者從供養三寶中怠中来

經曰舌爛壞者從毀訾三洞大乗經教中来身中来

經曰瘖瘂不能言語者從道說出家三寶法身中来

經曰鼻塞不聞香臭者從好啖酒肉五辛中来

經曰身體爛壞者從毀壞三寶中来

經曰眉毛墮落者從誹謗三寶中来

經曰脣褰齒露鼻梁崩倒者從破壞道場中来

經曰曲腰跂脣僂背短脚者從嘖嗃欺忽三

寶中来

經曰顛狂風邪迷惑者從不信因緣罪福中来

經曰形容瘖瘂醜陋者從罵詈三寶中来

經曰眼赤口斜鼻傾不正者從誹笑出家法身中來

經曰愚癡長病意智不具足者從誑惑三寶欺忽中来

經曰刼賊相𨓆殺傷財物者從劫奪三寶財物中来

經曰水溺漂沉者從飲酒穢慢中来

經曰火燒灼爛者從損費三寶中来
經曰毒蛇吞噬者從殺傷出家中来
經曰毒蛇入口鼻中者從毒惡呪詛中来
經曰遇虎狼猛獸啖食者從陰謀毒惡中来
經曰飢寒凍餓衣食常不充足者從盜齋食
及偷三寶常住財物中来
經曰父母妻子離隔常不同居者從嫉妬姦
婬破人和合離人種親中来
經曰貧窮困苦者從破齋戒中来
經曰奴婢下賤身者從偷盜慳貪中来

經曰生世得人憎嫌者從憍慢噴噶中来
經曰生世㲀婬不避親踈好醜者從豬狗六畜中来
經曰生世嗜酒猖狂者從魚鼈黿鼉中来
經曰生世嗜肉好殺者從毒蟲猛獸中来
經曰生世不淨臭穢者從蝌蚪蟲中来
經曰身體臭穢不淨邪淫者從好食五辛豬狗中来
經曰六畜生身者從殺生抵債中来
經曰野獸麞鹿身者從食肉偷盗中来

經曰毒蟒蛇身者從嫉妬毒害中来
經曰餓虎生身者從欺凌刼奪中来
經曰生廁溷中蟲者從婬欲不淨中来
經曰生蝦蟇蝌蚪者從不供養三寶中来
經曰生魚鼈身者從輕洩寶經中来
經曰小蟲螘身者從違犯經教中来
經曰生猘犬野豬身者從背師棄本中来
經曰生鸞雀身者從評論經教多口中来
經曰生鳩鴿身者從好自是作法異常中来
經曰生鷹鷙身者從破戒違經慢法中来

經曰生孤獨貧寒者從犯出家法身及墮胎害子中來
經曰形容醜陋者從誹笑三寶傲誕出家中來
經曰風邪癲病狂言者從布施不還及墮子落胎中來
經曰腹大項細者從犯靈觀玄壇婬欲中來
經曰牢獄枷鎖切身者從謟毒阿黨中來
經曰鞭棒楚撻者從毒害衆生不慈中來
經曰猫子生身者從食肉入靈觀玄壇中來

經曰蝢蟠生身者從食葷辛近三寶中來
經曰豺狼生身者從慳悋不布施中来
經曰狐狢生身者從虛誑矯詐中来
經曰鼠鼬生身者從食齋殘竟飲酒食肉中
来
科曰凡八十一條罪業因緣科戒出太上業
報因緣經皆生犯罪目死經地獄依科受罪
報訖受生方得此身亦有見世即報而生身
者悉由先身所犯報得此身也具諸經典若
道士若女冠皆當精心信奉明示將来令內

外衆不犯科戒克得道真

善緣品

經曰廣造經像置觀度人布施齋戒濟死度生者普救一切大弘福善利益衆生者生天王國主身

經曰持經奉戒誦念禮拜廣建福田者生皇后國母身

經曰供養三寶燒香明燈晨夕不倦造經鑄像者得生天王門

經曰信樂經法依科奉行持齋念道布施立

功者生富貴身
經曰持奉經戒誦念住持者生聰明身
經曰七世樂道奉戒誦經布施救貧濟生度死常行慈悲供養三寶不怠倦者得生出家身
經曰世世積善廣建福田持齋奉戒禮敬三寶誦念大乘修行不犯者得生大德法師衆人尊仰身
經曰奉信三洞大法修行供養者生天人中見世清淨長命身

經曰供養出家法身者得長命端正身
經曰成就觀宇玄壇者生大富貴身
經曰信敬天尊大道注心歸仰者生具足身
經曰信奉經戒因緣宿命者生貴敬身
經曰布施救貧成就功德無所吝者生中國

長壽富貴身
經曰不殺生偷盜飲酒食肉者生長命具足身
經曰好誦經戒長齋奉道者生出家恭敬身
經曰供養出家愛念三寶法身者生清淨端

正身
經曰常憐念一切慈悲於物者生高上貴豪身
經曰若帝王國主從累劫修齋廣建福田中来
經曰若皇后國母者從無量世中廣造福田供養天尊大道中来
經曰帝子天孫帝姫妃主者從歷劫修善積因中来
經曰長命老壽者從持齋奉戒慈救衆生中

来
經曰子孫昌熾長命富貴者從供養天尊大
道中来
經曰父子夫妻男女恒同居處者從柔順和
睦不隔恩愛中来
經曰在處得人敬仰甘膳美衣衣充身食足
口者從陪常住福田中来
經曰豪貴尊勝人見畏敬者從敬信三寶中
来
經曰富有豐足者從布施持齋成就福田救

濟貧窮中來
經曰聰明智慧者從樂誦經法能住持中來
經曰形容端正者從供養三寶出家法身中來
經曰出家法身爲人敬奉者從說法教化持奉齋戒福田中來
經曰富貴巍巍永劫不衰者從布施成就常住福田中來
經曰在所得人尊敬愛仰者從布施持經奉戒中來

經曰身心清淨智慧明了者從護持三洞大乘中來

經曰所在快樂無諸災厄者從放生濟物不犯衆生中來

經曰身體香潔人見愛念者從不飲酒食肉葷辛常清淨中來

經曰子孫豐多富貴圓滿者從廣行布施求福中來

經曰婦人建空子亂夫妻敬愛者從道場教化信心中來

經曰生世音聲清雅者從道場歌讚中來
經曰生世歡樂福慶自然者從道場專誠聞
法聽經布施中來
科曰凡三十八條福善緣對出太上業報因
緣經皆生世或祖曾所行所種致得今身之
報或一身積善見世受報若道士若女冠當
須依科明示男女使遵科戒得福无量

總例品三

科曰按玄都律及正一法文凡道士女冠或
凡人違犯經戒皆奪筭或言減促筭者謂奪

減人之命筭令壽不延也或以六十日為一
筭二說有異故具言之又減奪筭後身死或
見存皆更依科目受罪奪減命筭而已益筭
者加其筭使更延也若道士女冠須識科戒
按法奉行
科曰或言犯違科罪得違罪者皆依本科目
得罪也

置觀品四
科曰夫三清上境及十洲五嶽諸名山或洞
天并太空中皆有聖人治處或結氣為樓閣

堂殿或聚雲成臺榭宮房或處星辰日月之門或居煙雲霞霄之內或自然化出或神力造成或累劫營修或一時建立其或蓬萊方丈圓嶠瀛洲平圃閬風崐崘玄圃或玉樓十二金闕三千萬號千名不可得數皆天尊太上化跡聖真仙品都治備列諸經不復詳載必使人天歸望賢愚異域所以法彼上天置茲靈觀既為福地即是仙居布設方所各有軌制凡有六種一者山門二者城郭三者宮掖四者村落五者孤迥六者依人皆須帝王

營護宰臣修創度道士女冠住持供養最進
善之先首不可思議者也造天尊殿天尊講
經堂說法院經樓鐘閣師房步廊軒廊門樓
門屋玄壇齋堂齋厨寫經坊校經堂演經堂
熏經堂浴堂燒香院昇遐院受道院精思院
淨人坊騾馬坊車牛坊俗客坊十方客坊礰
礓坊尋真臺鍊氣臺祈真臺吸景臺散華臺
望仙臺承露臺九清臺遊仙閣凝靈閣乘雲
閣飛鸞閣延靈閣迎風閣九仙樓延真樓舞
鳳樓逍遥樓静念樓迎風樓九真樓焚香樓

合藥堂等皆在時修建大小寬窄壯麗質朴各任力所營藥圃果園名木奇草清池芳花種種營葺以用供養稱爲福地亦曰淨居永劫住持勿使廢替得福無量功德第一

科曰凡天尊殿或三間五間七間九間十一間或十三間皆大小在時裝嚴任力徘徊四注聖人所居稱殿凡世所處通名爲堂凡造諸屋宇總有六種相一者名木靈材二者因時所出三者金玉雕飾四者塹石葺構五者丹青圖畫六者茅茨土階或刻鳳雕龍或圖

雲寫月或倒芰植荷蓮池華海或明璫皎壁鏤檻文軒或丹墀碧砌青鎖緑紋或金鋪銀扃霞梁雲棟或日窓月牖陰户陽扉上限羲舒下縈霄霧其廣狹脩闊任時所為不定常式也

科曰凡天尊堂或一間兩間三間五間大小寬窄亦因時所矣

科曰凡法堂說法教化之所宜在天尊殿後安置務在容衆多為羡或於他處建立皆任其所宜也

科曰凡說法院皆在天尊左右別寬廣造令容納聽衆得多為上其中屋宇皆依時取便

科曰凡造經樓高下大小華素亦任人力然要容納見在三洞寶經四輔玄文使風日流通雨露隔絶即為第一上安置並須宜便此非永制

科曰凡造鐘閣執制與經樓同務令牢固四面踈薄使鐘聲不礙六時嘹喨宜在天尊殿前即與經樓對左鐘右經精思院別置亦然

科曰凡造齋堂多在東邊別院大小寬窄量

時所宜開門啓窻皆令得所當門安帳座著
天尊左右鋪牀席氈褥並如法天尊前置香
鑪幡華淨巾安食牀几褥並須具足如法
科曰凡造齋厨宜與食堂相附近釜竈倉庫
應供齋所須皆安置令不踈越

科曰凡在觀中皆須先造寫經坊當別立一
院勿通常人造堂或小屋若廊舍并立校經
堂浴室潢竈治紙處所碪杵裁刀解牀切蘗
刀碪乃至浴中淨巾淨衣熏經敷經架修舍
香臼杵罨物緣所須並在經坊中安置每事

清淨不得交凡俗穢汙混雜臨事闕少此最
大忌
科曰凡是觀中須造浴堂乃至别院私房此
最爲急每行道讀經登壇入靜奏告啓願謝
過首愆外犯俗塵内違真戒或汙垢流漓厭

塵染汙少不清淨則犯靈司既觸仙官便乖
正氣皆須沐浴澡鍊身心使香氣芬芳方可
行事故行道之日皆當香湯沐浴也其緣浴
所須釜鑊井竈牀席香粉並皆具備
科曰凡精思院本欲隔礙囂氛清淨滓穢須

為別院置之幽靜東西南北遠近闊狹適時
宜便置天尊殿入靜室鍊氣處浴室藥堂緣
師所須皆為備設勿使闕少
科曰凡尋真鍊氣祈真吸景散華望仙承露
九清遊仙凝靈乘雲飛鸞延靈迎風九仙延
真舞鳳逍遥九真焚香靜念臺閣樓等並是
道士女冠翹想雲衢騰誠星路遊心方外送
目寥中冀入景俯臨十仙遥集既非常事理
須遐絶宜近精思院或兩殿别院出迴建立
遣風露不侵使雲霞無礙眇通天漢遠矚星

躔外啓四景之門旁開八風之牖令仙軿出入真騎往來可仰可希彌高彌廣則晋携手常生撫袂旦夕可得矣

科曰衆妙之門往來之逕群真之户出入所由譬之於身若目之居面不可闕也凡諸觀門皆須造閣或立樓上安觀額以標傑出重級大小事屬一時兩下三門在時奢儉凡是別院皆須造立裝嚴雕飾各盡所宜不可守常周為定式

科曰凡觀門左右皆別開車馬牛驢出入門

不得於正門中來往
科曰師房在天尊殿堂周迴四方安置間架
多少各依當時所造
科曰凡道士女冠入道即須受持經戒符籙
須別作受道院造壇及對齋堂靜室緣法所

須皆備此院
科曰凡道士女冠身亡皆別置昇遐院須別
立一院造堂室供器所須皆備此院
科曰凡道士女冠死法衆同義須相關度宜
近昇遐院造燒香院安几席牀座一事已上

備此院内

科曰凡觀天尊殿前皆須築土或壘甎砌石若構木作壇三級五級至十二級皆按本經欄篡門牓並須如法

科曰凡是殿堂樓閣臺榭引院並須作行廊步廊軒廊房宇使四面周帀

科曰凡淨人坊皆别院安置門户井竈一事已上並不得連接師房其有作客亦在别坊安置

科曰凡車牛騾馬並近淨人坊别作坊安置

不得通同師房及齋厨院内出入并近井竈

科曰凡十方道義或為法或縁身來詣觀中所將人畜皆别安置不得師例須别立客院若未有别院即安淨人坊驢騾置驢騾坊所損常住皆須陪塡不得直爾師同法衆例

科曰凡有俗客或門徒若本部官人皆别安俗坊所將人畜並不得侵損常住若贖者住

科曰凡藥者救病所須當别立藥園栽蒔當處所有

科曰華果供養之先繞觀院内及廊舍内外

皆栽花果珍草以時收採供養三寳

科曰凡菜蔬食所資當除五辛之外時有名

菜瓜瓠之屬皆須種植

科曰莊田碾磑常住所資隨處訪求依法置

立其中區别淨穢檢校營為皆適當時務令

得所

科曰凡出家之人務存清素遠棄驕奢須從

儉省所居之處皆不得華麗靡曼牀席翫

並須敦朴不得同俗使内外閑適表裏无擁

不得以簾幔帷幌而自隱藏其繩牀凡拂如

意香鑪法具常安左右凡諸非法罷服玩弄皆不得畜此道士之重戒

科曰凡觀皆須別造一院屋宇如法擬供修造天尊等功德所須浴室釜竈之屬並備其內

科曰凡天尊殿堂及諸別院私房內外皆種果林華樹綠竹清池珍草名香分階列砌映帶殿堂蒙籠房宇使香起靈風華明慧日時歌好鳥乍引高真上擬瑤臺下圖金闕契心之所是焉棲記

洞玄靈寶三洞奉道科戒營始卷之一

[seal]

洞玄靈寶三洞奉道科戒營始卷之二

儀四

洞玄靈寶三洞奉道科戒營始卷之二 儀四

造像品

科曰夫大像無形至真無色湛然空寂視聽莫偕而應變見身暫顯還隱所以存真者係想聖容故以丹青金碧摹圖形相像彼真容飾茲鉛粉凡厥繫心皆先造像有六種相宜按奉行一者先造无上法王元始天尊太上虛皇玉晨大道高上老子太一天尊二者造大羅已下太清已上三清無量聖真仙相三者造過見未來無邊聖相四者造繪諸天星

斗真仙五者造聖真仙品無數聖相六者造隨感應緣無窮聖真形相如此發心有一十八種以狀真容一者雕諸寶玉瓊瑤琅玕七珍之類二者鑄以黃金三者鑄以白銀四者鑄以赤銅五者鑄以青鐵六者鑄以錫鑞七者雕諸香物栴檀沉水之屬八者織成九者繡成十者泥塑十一者夾紵十二者素畫十三者壁畫十四者鑿龕十五者鐫諸文石十六者建碑十七者香泥印成十八者印紙範泥刻孰團土鏤瓦磨骨雕牙剸木聚雪畫灰

一念發心得福無量或長一寸二寸三寸四
寸五寸乃至於尺大小無礙多少不限暨乎
一尺二尺三尺四尺五尺以及于丈一丈二
丈三丈四丈五丈六丈百尺千尺萬尺一區
十區百區千區萬區一鋪十鋪百鋪千鋪萬

鋪一龕十龕百龕千龕萬龕一幢十幢百幢
千幢萬幢一座十座百座千座萬座一室十
室百室千室萬室一堂十堂百堂千堂萬堂
乃至巨億兆京載或一天尊二天尊乃至十
百千萬億兆京載并真人仙人聖人玉童玉

女諸天帝王金剛神王香官使者侍香龍虎獅子辟邪殿堂帳座幡華幡蓋飛天音樂種種侍衛各隨心力以用供養禮拜燒香晝夜存念如對真形過去未來獲福無量克成真道

科曰凡造像皆依經具其儀相天尊有五百億相道君有七十二相老君有三十二相真人有二十四相衣冠華座並須如法天尊上帔以九色離羅或五色雲霞山水雜錦黃裳金冠玉冠左右皆纓絡環珮亦金玉冠綵色

間錯上帔皆不得用純紫丹青碧綠等真人
又不得散髮長耳獨角並須戴冀芙蓉飛雲元
始等冠復不得戴冀二儀平冠鹿胎之屬左右
二真皆供獻或持經執簡把諸香華悉須恭
肅不得放誕手足衣服偏斜天尊平坐指捻
太无手中皆不執如意麈拂但空而已
科曰凡天尊道君老君左右皆有真人玉童
玉女侍香侍經香官使者左右龍虎君左右
官使者天丁力士金剛神王獅子辟邪龍麟
猛獸騰蛇神虎鳳凰孔雀金翅朱雀四靈八

威護法善神備衛左右各隨力所建
科曰真人名號極多不可稱數皆是昔劫種
因道成果極所致得在天尊道君老君左右
侍衛啓請變化自在天尊所處皆隨侍衛
科曰玉童玉女皆是道氣化生非因胎育各
有司存或侍經侍香或散華奉言或給仙人
或侍得道階品亦有差降
科曰侍經侍香皆是結氣而生常在天尊及
真經所處傳奏流通記列善惡
科曰金剛天之四極神立天之四隅或天門

地户長一千二百丈按劍持杖身掛天衣飛
雲寶冠足躡巨山神獸大石諸鬼之上立作
殺鬼之勢主天下地上一切非法鬼神怒目
嗷聲邪精畏伏者天尊都治門户殿堂左右
皆立其像防護守衛變化無方不常厥體是
道之烈氣所生非胎誕而得也今之觀内門
户殿堂經藏並制其像也
科曰神王者衆神之主凡有三種一者結氣
二者報生三者業因結氣者不由胎誕因自
然之氣報生者從諸鬼神有功於道生得此

身業報者系其積劫因緣主令身執凡人成真得道皆來監度神王之名抑亦無數皆衣甲冠矛持刀按劍或立或坐不常其體役御群鬼驅除凶惡具諸經誥不復詳備

科曰魔王亦神王之流凡有三種一者三天魔王二者五帝魔王三者飛天魔王皆戒鍊保舉學道行人故大勳魔王保舉爾身也

科曰天丁力士龍虎左右香官使者並因氣化生應緣而出降魔召鬼傳言驛行護法之靈官也

科曰八威謂毒龍猛虎螣蛇黿獸長牙奔牛玃天雷晶並是積業惡物天尊威伏使備門守闕洞穴牆圻防非也

科曰四靈謂龜龍麟鳳皆應星辰異氣合五行之秀或口誦靈文身生圖籙知代休否因時下世並天尊苑囿祥禽瑞獸也

科曰凡天尊法座凡有八種一者千葉蓮華二者五色獅子三者七寶金牀四者九層玉座五者伏九龍六者摧八毒七者坐雲霄八者御煙霞皆隨變現形因機居住令之帳座

但以七寶八珍珠玉金碧裝飾擬像而已非所備也

科曰凡諸天尊道君老君及諸聖真仙相年久時深或風雨飄零浸損皆以時修復勿使真容彫墜當得福無量

科曰凡天尊形像金銅寶玉者每至月十五日設齋香湯洗飾若夾紵雕木即揩拭使光淨最得功德

寫經品

科曰經者聖人垂教敘録流通勸化諸天出

生衆聖因經悟道因悟成真開度五億天人
教化三千國土作登真之徑路為出世之因
縁萬古常行三清永式結飛玄之氣散太紫
之章或鳳篆龍書瓊文寶籙字方一丈八角
垂芒文成十部三乘奥旨藏諸雲帙閉以霞

扃使三洞分門四輔殊統寔天人之良藥為
生死之法橋使衆生普超五濁之津俱登六
度之岸者也凡有十二相以造真經一者金
簡刻文二者銀版篆字三者平石鐫書四者
木上作字五者素書六者漆書七者金字八

者銀字九者竹簡十者壁書十一者紙書十
二者葉書或古或今或篆或隷或取天書玉
字或象雲氣金章八體六書從心所欲復以
總別二門遍生歸向總者盡三洞寶藏窮四
輔玄文具上十二相總寫流通別者或一字
一句或卷或袠隨我本心廣寫供養書寫精
妙紙墨鮮明裝潢條軸函笥藏舉燒香禮拜
永劫供養得福無量不可思議
科曰夫經皆須作藏凡藏有二種一者總藏
二者別藏總藏者三洞四輔同作一藏上下

或左右前後作重級各安題目三洞寶經藏
別藏者三洞四輔各作一藏凡有七種一者
大洞真經藏二者洞玄寶經藏三者洞神仙
經藏四者太玄經藏五者太平經藏六者太
清經藏七者正一經藏皆明題目以相甄別

若次安之者各藏如並藏法皆安經臺或天
尊殿當陽左右間左三洞右四輔每藏皆作
臺舉之不得正爾頓地守帕袠蘊如法置几
案香鑪龍壁燒香明燈存念並須得所藏之
大小皆在時之所制不復為常

度人品

科曰夫道以人弘教因師得若不度人則法橋路斷所以弘教先在度人度人之相凡有十二種一者帝子天孫二者大臣宰輔三者皇后妃主四者聰明智慧五者識量明敏六者富貴男女七者形相端嚴八者仁信淳厚九者行業精苦十者講誦精熟十一者勇猛精進十二者凡厥有心擇此十二度使出家下自一人上至億載紹隆法教宣揚經傳又有二十五種相可使出家一者家世奉道信

樂經法二者見世奉道信樂經法三者已身奉道信樂經法四者家世淳善信奉正真五者見世淳善信奉正真六者已身淳善信奉正真七者經業優長八者行業精苦九者鍊氣斷穀十者專誠於道十一者誓弘大道十二者志宣經教十三者習道來久十四者清淨身心十五者無健羨心十六者無世間愛著心十七者無世間勝負心十八者無世間憎慢心十九者無世間矯妄心二十者無世間毀譽心二十一者運心舉意唯欲出家二

十二者願得出家紹隆正法二十三者願得出家捨身命財唯在於道二十四者願得出家爲帝王國主天下地上君臣吏人建大福利二十五者願得出家爲一切衆生作生死福田講說大乘廣開愚瞎悉使悟道復有十

種不得使出家一者背臣逆子二者刑戮子孫三者殺師叛道四者不信大法五者屠沽婬慾六者偷盜姦矯七者飲酒食肉八者不識罪福宿命因縁九者形容不具足十者凡厥兇頑有此十種勿使出家損道威儀破壞

法教爻有二十五相不合入道一者家世誹謗不信經法二者見世誹謗不信經法三者已身誹謗不信經法四者家世浮偽不奉正真五者見世浮偽不奉正真六者已身浮偽不奉正真七者貪酒嗜肉八者心不奉道九者破壞大道十者不念經法十一者躭習色慾十二者專求俗事十三者身心穢惡十四者心懷健羨十五者心有是非十六者愛著聲色十七者有世間勝負十八者有世間憎慢十九者常懷矯妄二十者常思放蕩二十

一者無心奉法二十二者唯貪世利二十三者捉心不專二十四者惰慢不謹二十五者但利於已不利一切度人之時依科揀擇必須合法方可出家或為國主帝王或為天地日月或為宗廟社稷或為父母已身或為妻子眷屬或為亡人或為見存或初登位或新誕育或為八表不安或為四生有識或風雨不順或星宿乖違或兆人疫毒或穀稼水旱種種福田度人為上度人功德不可思議

科曰凡出家有三十相一者常行精進於世

無染二者常行勇猛於道不退三者常行慈
悲不殺衆生四者常行愍念濟度群品五者
常行忍辱不懷瞋怒六者常行歡喜導引一
切七者常發善心紹隆三寶八者常發大心
修營靈觀九者常發大心宣揚經教十者常
願發心開導一切使歸正道十一者常願發

心講說大乘開悟愚暗十二者常願發心為
帝王國主建大福利十三者常願發心為宰
輔大臣作諸福田十四者常願發心為一切
衆生並皆離苦十五者常願國王萬壽國土

安寧十六者常願天下太平五穀豐熟十七
者常願經教大弘普得悟解十八者常願天
下衆生遍皆回向大道十九者常持齋戒心
心不退二十者常奉經法念念修行二十一
者常對天尊燒香行道二十二者廣寫經教
散布人間二十三者廣修靈觀使一切回向
二十四者願我法身堅固不退二十五者大
作福田遍及一切二十六者廣行乞取造諸
功德二十七者廣運慈心濟度群品二十八
者廣行慈悲施惠一切二十九者常持法相

不捨威儀三十者普爲三塗地獄以無上妙法使悉昇度永免幽苦以此三十事爲出家法相常顧過去未來見在三世念念不退常在法身永不休懈紹隆大道作一切衆生無量福利使一切世間若有識若無識一切衆

生成無上道

科曰凡道士女冠出家之後先須綱紀整齊法教凡有五種一擇其道行淳厚心常營法不私其已顧成就者二擇其清廉正直不犯於物志建福田者三擇其德行高遠明閑法

教道俗歸依善方便者四擇其妙識時務令於世宜而不違經教者五擇其勤苦善能營始利益法門者擇此五者立為綱紀整齊法教以為弘軌若於中有一行損於法門則不可立復有虛妄之人矯立名行情求潤已者最不可立又有真淳謹心不願樂如此之人詳其可否復有十種不可彊立一不信宿命罪福因緣者二不知羞恥唯欲利身者三恃勢貴豪情不潤衆者四運心舉意唯損常住者五每有施為常作機心者六不解經戒復

不敬者七不識時事狠戾自用者八外清內
濁外愚內智外真內偽外廉內貪外口是內
心非者九雖不損衆亦不利衆虛沾法位者
十因沾法位自欲宜便恃此紀綱專求私利
者有此十事不得居於此職若不依此科簡
者有此十事不得居於此職若不依此科簡

阿曲補舉同情之人減筭三千六百
科曰又有二十五事綱紀法徒可常遵奉一
者不得指三寶財物生欺負心二者不得於
常住衆物生欺負心三者不得於四輩施物
生欺負心四者不得於諸大德尊者生淩忽

心五者不得於中年時輩生凌忽心六者不得於諸下座晚生生凌忽心七者不得於諸下賤生凌忽心八者身奉科戒施為不犯九者善能和悅撫接上下十者巧以方便導引法徒十一者於諸利益深識機宜十二者於

諸三寶心常住持十三者於常住處恒不破壞十四者含受非識不生憎愛十五者於諸法衆無偏頗心十六者於諸事宜不自專擅十七者內心正直不犯於物十八者每事發心皆願成就十九者凡諸財物毫分不犯二

十者凡於三寶常住皆欲利益莊嚴二十一者善達機宜和悅世事令不毀壞三寶二十二者能營護法衆不使外犯二十三者常教法衆使依科戒二十四者能得貴賤内外歸依前心後心堅固如一二十五者廣運誠心成就法門令不破不壞爲永劫福田作當來衆生種善窟宅以此二十五事綱紀法門成就功德當令過去見在未來獲福無量

科曰又有三十事不可綱紀法門檢校常住一者常於三寶財物生欺負心二者常於常

住衆物生欺負心三者常於四輩施物生欺負心四者於諸大德尊者常生淩忽五者於諸中年時輩常生淩忽六者於諸下座晚生常生淩忽七者身違科戒施為皆犯八者於諸上下不能和悦九者於諸法徒不能導引

十者於諸利益不能方便十一者於三寶處心不住持十二者於常住處常欲破壞十三者不容非議生憎愛心十四者於諸法衆心不均普十五者於諸事宜常能自用十六者姦詐所為矯妄十七者每事發心皆不成就

十八者凡諸財物毫分必取十九者凡於三寶常住皆不利益唯潤於己二十者不識機宜違戾世事令外衆侵犯損壞三寶二十一者不能營護法衆益加非法二十二者不教法徒多違科戒二十三者破內外貴賤歸依心二十四者前心後心竟無定法二十五者運心偏曲永無成就令法門破壞損失福田二十六者依附勢豪經紀賣易三寶二十七者依託法門自取聲利穢汙經教二十八者賣三寶力縱恣是非二十九者閙人彈議彌

行非法三十者侵損三寳常住自恣身心凡三十事有一不可若犯當來生中在畜鳥獸任人殺活永失人道見世盲聾瘖瘂手攣足跛形容不具足若道士女冠當明識此科戒依行勿犯

科曰凡道士女冠為綱紀者須依法奉行勤宣科戒教示徒衆若犯科者各依法罰香油鳴鐘禮拜如再犯不悛當致重役若使營修觀内又彊梁不順者決以法科擯還本主必使愚人向道不犯科戒皆當執正不得偏曲

敗亂科典違者減筭二千四百

洞玄靈寶三洞奉道科戒營始卷之二

洞玄靈寶三洞奉道科戒營始卷三之四

儀五

法具品

科曰凡法具供養之先道士女冠威儀之本不可闕也並備諸經但在觀中及私房內供養之者總名法具

科曰凡鐘者四衆所會六時急務此器若闕則法集乖軌經曰長齋會玄都鳴玉扣瓊鐘又法皷會群仙靈唱靡不同是也凡有五種造一者金鐘二者銀鐘三者五金合鑄成鐘四者銅鐘五者鐵鐘或九角八角或四角兩

角復有無角或大則萬石小則一斗各在時
耳既造成已皆須鐫勒銘記國號年歲郡縣
觀名所為之意使萬代有歸六時不替矣
科曰凡磬以節度威儀容止所要有六種相
一者玉二者金三者銀四者銅五者鐵六者
石或兩角四角或九角無角或狀若鉤並題
所識永為供養凡鐘磬皆須作虡懸之

科曰凡天尊殿堂及諸安置經像處所皆須
造帳座幡蓋旌旆節輿香鑪華珮几案帕縟
幡竿燈臺燈檠燭檠燈籠壇篆門牓香合法

具事事種種或羅綺錦縵飾金瑑玉翠羽翡
毛丹青珠璧琉璃玳瑁連貫填錯七寶九光
三明六出華麗解淨種種如法供養天尊永
世福田一不可闕當須修造最為功德
科曰凡幡有二十一種一者連金二者貫玉
三者綴珠四者線銀五者繡綺六者織成七
者雜錦八者諸羅九者錯綵十者雕鏤十一
者結絲十二者叢縷十三者雲霞十四者變
書十五者線作十六者純色十七者間色十
八者纈畫十九者畫字二十者五色二十一

者九色或長或短或闊或狹或三尺五尺七尺九尺一丈二丈四十九尺百尺千尺或一首兩首十首百首千首萬首皆隨時所辦復為亡人有遷神轉魂度生九天三塗等幡為病人又造度厄消災解厄延年長命保護等

幡居家平常復有致福延祥期年保壽修齡益算等幡蓋任力所造皆長竿懸之於庭或經像左右并房廊院宇之側所在供養

科曰凡造香鑪有一十五種相一者雕玉二者鑄金三者純銀四者鍮石五者鑄銅六者

柔鐵七者七寶八者雕木九者彩畫十者純
漆十一者瓷作十二者瓦作十三者石作十
四者竹作十五者時作皆大小隨時舞鳳盤
龍飛雲卷霧或蓮華千葉香山或復雕鏤隱
起或朴素平縵三足六足九足獨足各隨所
宜也
科曰凡造巾帕有八種一者雜錦二者雜羅
三者雜綾四者織成五者繡作六者錯綵七
者純色八者畫作皆大小在時脩短任制或
鏤金垂玉連珠綴藥種種裝飾皆襆褁藏諸

匣匱矣

科曰凡經每一部或五卷十卷皆須著一袠凡袠有五種一者錦綺二者織成三者繡作四者純絲五者畫繪皆内安裏及帶如法皆書題曰某經

科曰經函凡有十二種一者雕玉二者純金三者純銀四者金鏤五者銀鏤六者純漆七者木畫八者彩畫九者金飾十者寶裝十一者石作十二者鐵作大小任宜

科曰凡經廚有六種一者寶裝二者香飾三

者金銀隱起四者純漆五者沉檀六者名木
大小在時

科曰凡造經藏皆外漆内裝沉檀或表裏純漆或内外寶裝或表裏彩畫或名木純素各在一時大小多少並隨力辦或作上下七重或三重並別三間或七間安三洞四輔使相區別門上皆置鎖鑰左右畫金剛神王悉須作臺安不得直爾頓地

科曰凡講經座高九尺方一丈四脚安牙版裙朱漆或木素皆畫金剛神王或十座百座

並須有偶安閣道欄楯並須如法

科曰凡常讀經座高五尺方亦如之與講座同軌制裝飾與講座等

科曰凡經架有十種一者玉作二者金作三者銀作四者沉水五者紫檀六者白檀七者黃檀八者名木九者純漆十者金銀隱起或金玉珠纓裝校皆須作函藏舉勿得隨宜頓地

科曰凡造天尊前案及讀經案有六種一者玉作二者金作三者銀作四者石作五者香

作六者木作大小任宜其讀經案廣一尺二寸長一尺八寸高一尺五寸種種裝校任時皆上制巾帕相稱

科曰然燈之法先造燈籠周匝障蔽勿使風吹不令蟲入每經像諸院并房門行路皆懸照明内外不得替闕

科曰凡經篋函笥簡襆囊等各隨時制造珠玉錦綺羅縠各任力所為也

科曰凡天尊及真人上蓋有十種一者飛雲二者翔鸞三者舞鳳四者連華五者仙芝六

者七寶七者繡綺八者諸物合成九者純色十者絛畫皆珠玉珮帶流蘇垂鈴貫玉隨時所建若道士女冠所持但翠碧八角或四角圓方任時垂帶曲柄自擀而已故手執晨華是也

科曰輦輿車軿皆仙聖所御供養威儀如今王者所建也

科曰旌節幢旛亦神仙所持既具經典即威儀之限如今國家所制也

科曰凡華樹華籠導引所須每觀須造作架

揷天尊前紙籠勿使損汙有闕減筭一百八十

科曰凡燒香火鑪弃蓋合火七筋𢱢火鉢灰篩盛炭罌籠炭丸罩灰繖拭鑪巾火七筋架合炭丸罌調度各隨宜作安天尊殿或左右小屋中違減筭六百八十

科曰凡繩牀夾膝如意曲凡麈拂澡灌雖非天尊左右急須亦道士女冠供養切要並隨時造備不得闕替

法服品

科曰道士女冠三洞法服各有儀制具如本經當依法制服具依下卷其山文霞納暈畫等帔無擬天尊身上九色離羅之狀講説三洞大乘敷揚妙道陞高座大德法師所服若具上法登壇入靜告齋行道啓導之首及常修經法或傳授經戒威儀所須聽臨事暫披事竟還罷除此之外皆不得輒服減筭一千二百

科曰凡諸女冠裙帔全幅帖緣染用梔黄深色綽袖如道士制皆不得淺淡雜色違減筭

二百四十

科曰道士女冠執役衣先不具科今備出之其上中下衣皆用淺黃色若黃屑土黃作淡色短小稱身制之若在觀居房供養師主尊年耆德或修飾經像執捉營為皆服此衣名為執役若道士女冠視袴衫襦並作黃屑色不得餘色及白違減筭三百六十

科曰道士女冠皆有冠幘名有多種形制各殊具在經中具如下卷並用縠皮筍籜或烏紗純漆依其本制皆不得鹿皮及珠玉綵飾

其簪聽用牙玉骨角亦自須依法皆函筒盛
舉勿使顯露及俗人犯觸違減筭二百六十
科曰道士女冠履制皆圓頭或二儀像以皮
布絁絹裝飾黃黑其色皆不得羅綺錦繡畫
繡間錯珠條隱帖及俗履或青紫錦繡其襪

並須純素絁布絹為之其韈圓頭闊底韈唯
麻而已自外皆不得著違奪筭二百四十
科曰凡道士女冠臥具皆用絁布絹染作黃
屑或淺槐色若青綠碧緋紫錦綺纈雜暈綵
皆不得服用其氈席牀褥悉皆如之褥聽用

紫碧褐等枕用木或䌫漆正四方作之不得斜曲為異形或彔鬐金銀雕飾皆下鋪淨巾違奪筭三百六十

科曰凡道士女冠體佩經戒符籙天書在身真人附形道氣營衛仙靈依託其所著衣冠名為法服皆有神靈敬護坐卧之間特宜清淨或赴緣入俗教化人間不可將我法身混同俗事凡人狀席穢氣稍多衣服尊卑自須分别須各作坐褥方四尺表裏帖縁大德尊者法師及具上法者用紫餘皆䙡色並不得

以錦綺珠條帖絡出入隨身若入俗間則不
用也違奪筭三百六十

居處品

科曰道士女冠居處鋪牀宜依四壁單行不
得前後合鋪若坐若卧皆獨處一牀違奪筭

一百二十

科曰道士女冠坐卧處皆不得施帳座屏風
障子若屋宇穿漏風塵出入聽作青布縵或
縵帳周匝而已違奪筭一百二十

科曰凡道士女冠居處唯虛淨素朴而已除

曲几夾膝如意麈拂香鑪香合經案巾帕函筒坐褥繩牀經藏燈臺衆生食盤澡灌等非法器玩具皆不合畜用違奪筭三百六十

科曰道士女冠食器有五種相一者純漆二者銅作三者石作四者鐵作五者瓦作皆三重大者五升中者三升小者一升五合衆生食盤或鉢一容半升匙挾銅漆餘並不得充用淨巾二唯供齋堂所用自他所及他用悉不得常須淸淨名曰齋器每洗拭安架筅勿雜他器違奪筭二百八十

科曰道士女冠房内皆須造浴室内外密淨凡犯穢及汗垢即浴違奪筭一百二十

科曰凡道士女冠居住先須有泉井每令清淨勿使穢雜及六畜屍産穢凡用水皆先濾後用違奪筭一百二十

科曰凡道士女冠居處先須備澡灌注[illegible]或盆罐貯淨水舉動運為須漱口洗手其罐金銀銅瓦任時所有皆安蓋無使風塵魚蟲物穢汙兼淨巾相覆違奪筭八十

科曰凡道士女冠居處先須造廁當隨土深

淺上造小屋使表裏密淨不得露見穢汙違
奪筭一百二十

洞玄靈寶三洞奉道科戒營始卷之三

儀五　八

洞玄靈寶三洞奉道科戒營始卷之四

誦經儀

初入堂祝漱如法三上香繞經一周復三上
香各依位拱手或執簡端身唱人各恭敬
至心稽首太上無極大道

至心稽首三十六部尊經
至心稽首玄中大法師
唱平坐如法行淨水訖一人持香旋行熏淨
訖行經復持香熏經乃唱讃詠如法呪曰宿
命有信然弱器謂之无皆欲眼前見過目則
言悠大賢明道教慘戚憫頑夫哀哀念子苦
懃懃令我憂次唱靜念如法各放手簡著几
案上平坐接手叩齒三十六通冥目存思五
色雲氣覆滿一室青龍白虎獅子玄龜朱雀
鳳凰備守前後仙童玉女五帝靈官神仙兵

馬九億萬衆營衛左右便搖身二過祝曰寂
寂至無宗虛峙劫刃阿豁落洞玄文誰測此
幽遐一入大乘路孰計年劫多不生亦不死
欲生因蓮華超淩三界塗慈心解世羅真人
无上德世世為仙家次唱一切誦各念无上
尊七遍訖唱請轉法輪乃一時開經若别推

一人上座誦經便唱請法師陞高座法師起
執簡當經像三禮從南西北向上座左轉東
向叩齒有思如法下座還從南面下三拜此
洞玄法餘洞真洞神各依本法若修行經法

者復各案本科令不復具讀經竟收經一人
行水灑淨復持香旋行歛淨總訖讚詠如法
唱人各恭敬三上香執簡平立至心歸命太
上三尊十方衆聖高德一人歎經啓願詳夫
三洞寶經萬天勝範結飛玄之氣成雲篆之
章義冠无生文垂永劫故天地持之以分判
日月因之以運行鬼神敬之以變通人民奉
之以開度是以詠之者則形陟絳霄聞之者
乃神生碧落莫不人天仰賴生死依憑為群
品之津梁寔衆真之戶牖不可得而言者其

大乘之蘊乎甲等今為某事轉某經若干卷
若干遍爾其開函演奧則響徹三千執卷吟
玄乃聲聞五億當願侍香金媛結香字於天
中典經玉郎進經文於簡上即使愆消昔劫
福降今辰存亡喜開泰之恩動植悅生成之
德以茲勝善遍悉莊嚴三塗罷楚毒之勞九
夜絕辛酸之苦暨乎悠悠庶品蠢蠢群生俱
乘六度之舟並上三清之岸願轉經已後萬
善扶持千災蕩滅至心稽首正真三寶願轉
經已後福被幽明功沾遠近至心稽首正真

三寶願以此轉經功德資被群生離苦解脫
至心稽首一切衆聖若常修經法當旋行誦
太極經讚七首靈書四天王頌四首及真文
八景讚上經歌頌今不復具
科曰凡讀誦經依此儀違奪筭二千四百

講經儀

法師盥漱冠帶如法弟子持香花拜請導引
一如科說法師登經像前席端立執香鑪當
心說唱人各恭敬歸依大道當願衆生解悟
正真發无上心歸依經法當願衆生智慧洞

開深廣如海歸依玄師當願衆生辨幽釋滯
並弘正道法師登閣道平立唱平坐如法待
法㖟三上香竟復唱靜念如法又存念訖唱
請詠如法呪曰寂寂至無宗虛峙劫刃阿谿
落洞玄文誰測此幽遐一入大乘路孰計年
劫多不生亦不死欲生因蓮華超淩三界塗
慈心解世羅真人无上德世世為仙家次唱
請轉法輪復唱一切誦普誦无上尊七遍都
講便敘經唱經法師皆約敕座下禮經一拜
按文解釋罷講作安和樂末央聲每講罷法

師執香鑪捻香願以此講經功德莊嚴
皇帝太子諸王公侯牧伯州縣令長天下人
民講經信士見在法徒一切衆生三塗苦輩
藉此善根悉得體解大乘歸心正道咸出愛
河俱遊法海更唱人各恭敬至心歸命太上

三尊十方衆聖願
皇帝百福莊嚴萬善雲集至心稽首正真三
寶以此講經功德資被群生離苦解脫至心
稽首禮得道衆聖依法弟子香花送法師至
本處禮拜如法

科曰凡講經皆依此法違奪筭一千二百

法次儀

科曰道士女冠法位次第稱號各有階級須知尊卑上下不得叨濫今具之于下宜熟詳之違各奪筭一千二百

科曰道民賢者信士善男子善女人行者皆是道士女冠義前人之稱非是詞狀控告之限即法師大德尊師上人是外屬男子義出家之稱亦非啓奏表請之宜又如負道是出家之謙詞弟子是在俗之卑稱復非三寶前

所用此又異三洞弟子法師之稱宜熟詳之令備具之

男人女人（即常人未參經戒之稱也）戶長（輸誠於道係名戶籍者也）大道弟子天尊弟子三寶弟子（歸心大道懃經教者得加此號也）清信弟子（受天尊十戒十四持身或十二可從六青等戒㝵加此號也）

男生女生（七歲八歲受更令一將軍籙得加此號）籙生（十歲已上受三將軍符籙十將軍符籙三歸五戒得加此號）

科曰凡十號男女詞告啓奏得稱此號於天尊大道前皆下言（某甲）不得直爾違奪筭三百六十

正一法位童子一將軍籙三將軍籙十將軍籙籙生三戒文正一戒文七歲八歲或十歲已上受稱正一籙生弟子

七十五將軍籙百五十將軍籙正一真卷二十四治正一朝儀正一八識文受稱某治氣男官女官

黃赤券契黃書契令五色契令八生九宮契令真天六甲券令真天三一契令五道八券受稱三一弟子赤陽真人

九天破殗九宮扞厄都章畢印四部禁氣六宮神符九天都統斬邪大符九州社令天靈

赤官三五契三元將軍籙受稱某治氣正一盟威弟子
陽平治都功版九天真符九天兵符上靈召
仙靈召七星籙二十八宿籙元命籙受稱陽平治太上中氣領二十四生氣行正一盟威弟子元命真人
逐天地鬼神籙紫臺祕籙金剛八牒仙籙飛
步天剛籙統天籙萬丈鬼籙青甲赤甲籙赤
丙籙太一元終籙天地籙三元宅籙六壬式
籙式真神籙太玄禁氣千二百大章三百六
十章正一經二十七卷老君一百八十戒正
一齋儀老子三部神符受稱太玄都正一平氣係天師陽平治太

上中氣二十四生氣督察二十四治
三五大都功行正一盟威元命真人
洞淵神呪經十卷神呪券神呪籙思神圖神
仙禁呪經二卷橫行玉女呪印法
黃神赤章受稱洞淵神呪大宗三昧法師小兆真人
老子金鈕青絲十戒十四持身戒受稱老子青絲金鈕弟子

老子道德經二卷河上真人注上下二卷五
千文朝儀雜說一卷關令內傳一卷戒文一
卷受稱高玄弟子
老子妙真經二卷西昇經二卷玉歷經一卷

歷藏經一卷老子中經一卷老子內解二卷
老子節解二卷高上老子內傳一卷皇人三
一表文兼前稱太上高玄法師
太一八牒遁甲仙籙紫宮移度大籙老君六
甲秘符黃神越章受稱太上弟子
金剛童子籙竹使符普下版三皇內精符
三皇內真諱九天發兵符天水飛騰符八帝
靈書內文黃帝丹書內文八成五勝十三符
八史籙東西二禁三皇三戒五戒八戒文受稱
洞神弟子

天皇內學文地皇記書文人皇內文三皇天
文大字黃女神符三將軍圖九皇圖昇天券
三皇傳版三皇真形內諱版三皇三一真形
內諱版三皇九天真符契令三皇印三皇玉
券三皇表鞶帶洞神經十四卷受稱无上洞神法師
太上洞玄靈寶昇玄內教經一部十卷昇玄
七十二字大籙受稱昇玄法師
元始洞玄靈寶赤書真文大籙太上洞玄靈寶
二十四生圖三部八景自然至真玉籙太上
洞玄靈寶諸天內音籙靈寶自然經券元始

靈策受稱太上靈寶洞玄弟子

靈寶中盟經目

太上洞玄靈寶五篇真文赤書上下二卷太上洞玄靈寶玉訣上下二卷太上洞玄靈寶空洞靈章經一卷太上昇玄步虛章一卷太

上洞玄靈寶九天生神章經一卷太上靈寶自然五勝文一卷太上洞玄靈寶諸內音玉字上下二卷太上洞玄靈寶智慧上品大戒經一卷太上洞玄靈寶上品大戒罪根經一卷太上洞玄靈寶長夜府九幽玉匱明真科

經一卷太上洞玄靈寳智慧定志通微妙經
一卷太上靈寳本業上品一卷太上洞玄靈
寳玄一三真勸戒罪福法輪妙經一卷太上
洞玄靈寳无量度人上品妙經一卷太上洞
玄靈寳諸天靈書度命妙經一卷太上洞玄
靈寳滅度五鍊生尸妙經一卷太上洞玄靈
寳三元品戒經一卷太上洞玄靈寳二十四
生圖三部八景自然至真上經一卷太上洞
玄靈寳五符序經一卷太上洞玄靈寳真文
要解經上一卷太上洞玄靈寳自然經上一

卷上八上洞玄靈寶敷齋威儀經一卷太上洞
玄靈寶安志本願大戒上品消魔經一卷仙
公請問上下二卷衆聖難經一卷太極隱訣
一卷靈寶上元金籙簡文一卷靈寶下元黃
籙簡文一卷靈寶朝儀一卷步虛注一卷靈

寶修身齋儀二卷靈寶百姓齋儀一卷靈寶
三元齋儀一卷靈寶明真齋儀一卷靈寶黃
籙齋儀一卷靈寶金籙齋儀一卷靈寶度自
然券儀一卷靈寶登壇告盟儀一卷靈寶服
五牙立成一卷太上智慧上品戒文一卷靈

寶衆簡文一卷衆經序一卷受籙无上洞玄法師
五嶽真形圖五嶽供養圖五嶽真形圖序靈
寶五符五符序五符傳版上清北帝神呪文
太玄河圖九皇寶籙洞真八威召龍籙洞真
飛行三界籙上清大洞衆經券上清大洞真
經券上清八素真經券上清步五星券上清
步天綱券上清四規明鏡券上清飛行羽章
券上清金馬契上清玉馬契上清木馬契上
清黃庭契上清太上玉京九天金霄威神玉
呪太上神荒玉籙上清太上太微天帝君金

虎王精真符籙上清太上玉京九天金霄威
神玉呪經太上大神虎符籙上清太微黄書
八籙真文一名玄都交帶籙上清太上七皇
二十四高真玉籙上清高上太上道君洞真
金玄八景玉籙上清太上三天正法除六天
文籙上清太極左真人曲素訣詞一名九天
鳳氣玄丘太真書籙上清太微帝君谿落七
元上符籙上清太上石精金光藏景録形攝
山精法籙上清太上元始變化寶真上經九

上清太上中元檢仙真籙上清太上下元檢
地玉籙上清玉檢檢人仙籙上清太上素奏
丹符籙上清太上瓊宫靈飛六甲籙上清高
上元始玉皇九天譜籙上清中央黄老君太
丹隱書流金火鈴籙上清傳版

受籙洞
真法師

洞玄靈寶三洞奉道科戒營始卷之四

洞玄靈寶三洞奉道科戒營始卷五之六

儀六

洞玄靈寶三洞奉道科戒營始卷之五 六卷 同

上清大洞真經目

上清大洞真經三十九章一卷上清太上隱書金真玉光一卷上清八素真經服日月皇華一卷上清飛步天剛躡行七元一卷上清九真中經黃老祕言一卷上清上經變化七十四方一卷上清除六天文三天正法一卷上清黃氣陽精三道順行一卷上清外國放品青童內文二卷上清金闕上記靈書紫文一卷上清紫度炎光神玄變經一卷上清青

要紫書金根上經一卷上清玉精真訣三九
素語一卷上清三元玉檢三元布經一卷上
清石精金光藏景録形一卷上清丹景道精
隱地八術上下二卷上清神洲七轉七變舞
天經一卷上清大有八素大丹隱書一卷上
清天關三圖七星移度一卷上清九丹上化
胎精中記一卷上清太上六甲九赤班符一
卷上清神虎上符消魔智慧一卷上清曲素
訣詞五行祕符一卷上清白羽黒翮飛行羽
經一卷上清素奏丹符靈飛六甲一卷上清

玉珮金璫太極金書一卷上清九靈太妙龜山元録三卷上清七聖玄紀徊天九霄一卷上清太上黄素四十四方一卷上清太霄琅書瓊文帝章一卷此三十四卷玉清紫清太清大洞經限是王君授南真上清高上滅魔洞景金玄玉清隱書四卷

上清太微天帝君金虎真符一卷上清太微天帝君神虎玉經真符一卷上清太上黄庭内景玉經太帝内書一卷右七卷紫虚元君南嶽上真魏夫人在世受經限上清三元齋儀二卷上清傳授儀一卷上清告盟儀一卷上清朝儀一卷上清投

簡文一卷登真隱訣二十五卷真誥十卷八真七傳七卷洞真觀身三百大戒文一卷右受稱无上洞真法師上清經總一百五十卷上清太素交帶上清玄都交帶上清白紋交帶上清紫紋交帶一曰迴車交帶亦謂畢道券又名元始大券右受稱上清玄都大洞三景弟子无上三洞法師

科曰道士女冠參受經戒法籙須依此次第名位不得叨謬受法之日師宜詳審分明示其品目違奪筭三千六百

科曰道士女冠受經戒已皆當誦其戒文使

精熟每至月一日十五日三十日總集法堂
遞相簡閱三犯不通罰香五斤違奪筭一千
二百
科曰道士女冠所受經戒法籙皆依目抄寫
裝褙入藏置經堂靜室或閣如法具龍璧幡
花真文朝夕供養禮懺不得輕慢洩穢傳付
他人常當誦念轉讀若身之後門人同學校
録供養不得洩慢其正一符籙及諸券契函
盛隨亡師所在山谷或墓内別作坎安置餘
皆不得輒隨身去所以者真經寶重靈官衛

奉尸朽之穢寧可近之此最至慎違魂謫三
官殃及七世子孫各明慎之
科曰道士女冠總兼前法備修行者啓奏之
曰稱上清玄都大洞三景弟子奉行靈寶自
然昇玄法師某嶽某帝真人三皇洞神洞淵
神呪大宗三昧小兆真人臣某上啓或再拜
若正一法備稱太玄都正一平氣係天師陽
平治太上中氣領二十四生氣督察二十四
治三五大都功正一盟威元命真人臣甲再
拜上言若叨僭此位魂考三官奪筭總盡慎

之慎之

法服圖儀

科曰服以象德儀形道士女冠威儀之先𥘉佩經法各須具備一如本法不得叨謬違奪筭三千六百

正一法師玄冠黃裙絳褐絳帔二十四條列圖如左

高玄法師玄冠黄裙黄褐黄帔二十八條列

圖如左

洞神法師玄冠黄裙青褐黄帔三十二條列

圖如左

洞玄法師芙蓉冠黃褐黃裙紫帔三十二條
列圖如左

洞眞法師元始冠青裙紫褐紫帔青裏表二
十四條裏十五條列圖如左

大洞法師元始冠黃裙紫褐如上清法五色雲霞帔列圖如左

三洞講法師元始冠黃褐絳裙九色離羅帔列圖如左

科曰道士女冠若不備此法衣皆不得動寶經具其法服皆有神童侍衛正一法衣將軍五人力士八人侍衛高玄法服神童神女各二人侍衛洞神法衣天男天女各三人侍衛洞玄法衣玉童玉女各八人侍衛洞真大洞三洞法衣玉童玉女各十二人侍衛總謂之法服違侍童遠身四司考魂減筭二千四百

科曰凡道士女冠欲參經法皆預備法衣既告齋傳法位訖即須冠帶法服執簡稱名位

拜其本師朝謁太上違靈官不附身魂考五
帝奪筭一千二百
科曰女冠法服衣褐並同道士唯冠異制法
用玄紗前後左右皆三葉不安遠遊若上清
大洞女冠冠飛雲鳳氣之冠今列圖如左

山居法師法服二儀冠上下黃裙帔三十六
條列圖如左

凡常道士法服平冠上下黃裙帔二十四條
列圖如左

凡常女冠法服玄冠上下黃裙帔十八條列圖如左

科曰凡道士女冠□履屨或用草或以木或純漆布帛絁綃漫飾衣帔皆二儀或山像內外朴素不得綵飾華綺違奪筭一千四百

科曰凡履下皆有瀧虎神伏夜安版簣牀凡上不得正爾頓地及履廁溷違奪筭八百二

十
科曰簪用牙角竹玉任依時制皆不得雕鏤
為異形像違奪筭八百二十
科曰道士女冠法衣皆不得冐犯穢惡假借
他人須箱篋藏揲冠帔亦然違奪筭一千二
百

洞玄靈寶三洞奉道科戒營始卷之五

洞玄靈寶三洞奉道科戒營始卷之六

常朝儀四衆三洞可旦夕常行所以謂之常朝若别入室朝真自依五等朝法也

洗漱如法

初入堂上香旋行頌曰儀六七

學道當勤苦　歛信運丹誠　燒香歸太上
真炁雜煙馨　唯希開大宥　七祖離幽冥

三上香各依位端身執簡禮十方從東始上香訖唱人各恭敬

至心歸命東方玉寶皇上天尊三心歸命南

方玄真萬福天尊至心歸命西方太妙至極天尊至心歸命北方玄上玉晨天尊至心歸命東北度仙上聖天尊至心歸命東南好生度命天尊至心歸命西南太靈虛皇天尊至心歸命西北无量太華天尊至心歸命上方玉虛明皇天尊至心歸命下方真皇洞神天尊各長跪執簡當心懺悔曰

臣衆等至心歸身无極大道天尊懺悔皇家及臣衆等一切衆生前代今身或身形所犯四肢舉措動違戒律不依經典身業大罪无量

无邊因今禮懺並乞蕩除皆願衆等身入至
仙會道合真稽首十方正真三寶、
衆等至心歸神无極大道天尊懺悔皇家及
臣衆等一切衆生前代今身或神識所犯志
念不專情浮意動馳騁不息心業大罪无量
无邊因今禮懺並乞蕩除皆願衆等神合真
寂洞入自然稽首十方正真三寶
衆等至心歸命无極大道天尊懺悔皇家及
臣衆等一切衆生或口業所犯善惡反論綺
言飾非華詞惑衆口業大罪无量无邊因今

禮懺並乞蕩除皆願衆等性命合道玄會无

為稽首十方正真三寶

人各平立唱一禮北向平立誦經頌

曰

樂法以為妻　愛經如珠玉　持戒制六情

念道遣所欲　淡泊正氣停　蕭然神靜默

天魔並敬護　世世受大福

鬱鬱家國盛　濟濟經道興　天人同其願

縹緲入大乘　因心立福田　靡靡法輪昇

七祖生天堂　我身白日騰

大道洞玄虛　有念无不契　鍊質入仙真
遂成金剛體　超度三界難　地獄五苦解
悉歸太上經　靜念稽首禮
至心稽首太上無極大道至心稽首三十六
部尊經至心稽首玄中大法師
一願二儀長乆覆載無窮至心稽首正真三
寶二願日月運行光明普照至心稽首正真
三寶三願皇家宗廟先靈神昇九天志心稽
首正真三寶四願皇帝聖化无窮德合二儀
至心稽首正真三寶五願皇儲仁孝貞明紹

隆聖緒至心稽首正真三寶六願諸王兄弟
文武職僚奉上盡誠安人用道至心稽首正
真三寶七願天下太平兵戈止息至心稽首
正真三寶八願師尊父母亡者生天見存安
樂至心稽首正真三寶九願衆等慧業日新
智燈無盡至心稽首正真三寶十願十方施
主凡厥有緣俱捨苦因咸登道岸至心稽首
正真三寶十一願法界威靈金剛力士用道
神通攝邪歸正至心稽首正真三寶十二願
三塗五苦法界衆生並出欲纏同昇福岸至

心稽首正真三寶

詠學仙頌

學仙行爲急　奉戒制情忩　盧夷正氣居

仙聖自相尋　若不信法言　胡爲棲山林

科曰凡朝依此儀違奪筭一千二百

中齋儀

時至澡漱供養悉如法唱人各恭敬

至心稽首太上無極大道至心稽首三十六

部尊經至心稽首玄中大法師

行道行香一切衆官誦無上尊行香頌曰

道以齋為先　勤行登金闕　故設大法橋
普度諸人物　宿世恩德報　道心超然發
身飛昇玄都　七祖咸解脫
至心稽首太上三尊十方衆聖
齋官長跪歎道功德

原夫无色之色示妙色於人間无身之身見
真身於象外故能形分百萬變化无窮影散
億千隨迎莫測由是慈周法界則劫劫度人
德被塵沙乃方方教化或遊行八十一國化
被西戎或在世九百餘年導茲中夏普使人

天悟道長登解脱之門生死歸真並出輪迴之浪然後神凝金闕獨為萬聖之宗體妙瓊都高步九清之上是知天上天下三界十方巍巍最尊惟吾大道今日齋官某甲為某事修營妙供以薦微誠歸命十方虛心三寶當願

神通自在俯念衆生妙應无邊仰垂慈澤即使飛天下降示罪福之科妙行齊臨接四緣之格塵沙咎累並乞消除浩劫愆尤皆蒙蕩滌見在善根增長共騫樹以同年過去惡業消亡等香林之受樂憑茲勝福普暨无窮那九

幽絶悲痛之寃六趣罷輪廻之識逮乎凡諸
品彙普是含靈俱超愛欲之河並陟逍遥之
岸
願齋官七世父母神生淨土勝報无窮至心
稽首正真三寶願齋官宅舍安寧閨門和睦
至心稽首正真三寶願齋官子孫昌熾世出
賢明至心稽首正真三寶願齋官罪累蕩除
福慧圓滿至心稽首正真三寶願天下太平
萬姓安樂至心稽首正真三寶願一切衆生
免離諸苦同入正真至心稽首得道衆聖

平坐如法施食呪願曰此受食呪

一切作福田施食最爲先見世受快樂過去得生天當來居淨土衣食常自然是故今供養普獻於諸天食遍齋拱手呪曰

香廚妙供上獻天尊中獻眞聖下及衆生普同飽滿福流齋官如水歸海

食訖施食嚫食曰上啓

十方天尊敬白見前大衆弟子今日所營齋供或恐手觸不淨衣服不淨器物不淨米麥不淨羣事種種種多不如法願三寶弘慈布施

歡喜殘有供具迴施一切當願施者得福食者无罪

齋官捻香供養如法唱讚詠如法

為諸來生作善因緣如蒙開悟仰受聖恩

次齋官持淨施云布施呪願上啓

十方三寶一切真聖齋官某甲為某事設齋已訖猶恐功德未圓更捨淨財迴施三寶當願布施已後七祖生天見存快樂世世生生得福无量

次唱持念人各恭敬至心稽首

太上三尊十方衆聖願齋官百福荘嚴萬善
歸集至心稽首正真三寶
以此設齋功徳資被群生離苦觧脱至心稽
首禮得道衆聖
科曰凡一中齋依此儀違奪筭一千六百

中會儀

入道户呪漱捻香叩齒並如行道法發鑪呪
曰
无上三天玄元始氣太上老君召出臣身中
三五功曹左右官使者侍香玉童傳言玉女

五帝直符各三十六人出關啓此間土地里域真官正神令故燒香願得太上十方正真妙氣降注臣身中令所啓速達徑詣

至真无極道前

稱名位

太上靈寶洞玄法師某嶽真人某上啓

太上无極大道至真无上三十六部尊經玄中大法師三界官屬一切威靈令故燒香願以是功德歸流某家九玄七祖見前人口乞丐原赦前生今身一切所犯元逆醜惡兆罪

億過惡乞除蕩即願亡者上生天堂衣飯自
然見存災消禍滅長居福慶善緣之中門戶
清貴子孫昌熾世世享祚萬願從心今故燒
香克旌役感通徑至
无極法廷前
至心稽首東方无極太上靈寶天尊十方同
次南次西次北次東北次東南次西南次西
北次上方次下方
誦三契頌
至心稽首太上无極大道至心稽首三十六

部尊經至心稽首玄中大法師

重稱名位

太上洞玄靈寶法師某嶽真人某上啓

太上无極大道三十六部尊經玄中大法師

上相上宰四司五帝三界官屬一切真靈某

等今故捻香願為某懺謝无量劫來至于今

日生死宿罪重過或違天犯地輕慢三寶殺

害衆生罵詈呪詛嫉妬慳貪邪婬放蕩愚癡

竊盜口是心非三業六根罪愆无量因今首

謝並乞消除願亡者生天見存安樂子孫昌

熾福慶自然暨乎天下地上五苦三塗咸出幽牢俱蒙惠潤凡諸有識並入道場謹啓二上香復鑪呪曰香官使者左右龍虎君侍香諸靈官當令此間朝會之所自然生金液丹碧芝之英百靈衆真交會集在香火案前十方仙童玉女侍衛香煙傳奏臣向來言啓徑至无極道前

旋行頌出

道以齋為先　勤行登金闕　故設大法橋
普度諸人物　宿世恩德報　道心超然發

身飛昇玄都　七祖咸解脫

科曰凡中會依此儀違奪筭一千六百

度人儀

齋時未至應度人列階下西面辭父母謝九玄合十二拜次北面拜天子四拜所以者冠帶天尊法服更不復拜父母國君故也於此入道之際須辭謝耳既訖拱手端身北向三歸三寶三禮

至心歸身太上无極大道至心歸神三十六部尊經至心歸命玄中大法師迴面西禮監

度三師各三拜訖便長跪先保舉師為著法
裙次監度師為著雲袖次度師為著法帔然
後便為戴法冠畢退禮三師三拜北面執簡
端立師面東平立誦智慧三首其詞曰

智慧起本无　朗朗超十方　結空峙玄霄

諸天挹流芳　其妙難思議　虛感真實通
有有竟不有　无无无不容
智慧恒觀身　學道之所先　眇眇入玄津
自然録我神　天尊常擁護　魔王為保言
晃晃金剛軀　迢迢太上清

智慧生戒根　眞道戒為主　三寶由是興
高聖所崇受　汎此不死舟　倏歘濟大有
當此說戒時　諸天並稽首
每至首終齊唱善禮一拜總訖迴身禮十方
從北始至心歸命北方无極太上靈寶天尊
十方同次東次南次西次東南次東北次西
南次西北次上方次下方次退居東面西師
西面東向為說十戒新度人皆稱名受
天尊言善男子善女子能發自然道意來入
法何受我十戒則為大道清信弟子皆與勇

猛飛天齊功於是不退可得超凌三界得為
上清真人汝當伏受諦聽在心
一者不殺當念衆生二者不婬妄行邪念三
者不盜取非義財四者不欺善惡反論五者
不醉常思淨行六者宗親和睦无有非親七
者見人善事心助歡喜八者見人有憂助為

作福九者彼來加我志在不報十者一切未
得道我不有望
天尊言修奉清戒每合天心常行大慈願為
一切憔憔尊教不敢中怠寧守善而死不為

惡而生於此不退可得援度五道不履三惡長齋奉戒自得度世新度人禮師三拜北向禮三尊三拜

誦奉戒頌其詞曰

道爲无心宗　一切作福田　立功无定主

本願各由人　虛己應衆生　注心莫不均

大聖弘至教　亦由雨降天　高陵靡不周

常卑故成淵　海爲百川王　是能合龍鱗

萬刧保智用　豈但在厥年　奉戒不暫虧

世世善結緣　精思念大乗　會當體道眞

科曰凡度人依此儀違奪筭一千二百
科曰凡八儀道士女冠行事所要指擿時須
集成此卷當依而奉之違四司考魂不復名
上道科奪筭二千四百

洞玄靈寶三洞奉道科戒營始卷之六

洞玄靈寶道學科儀卷上

儀七

洞玄靈寶道學科儀上　　　　　　　　儀七

太極太虛真人

言語品

科曰凡是道學當知樞機緩急言語善惡招禍得福唯關口業出家之人若道士若女冠在房在觀與長德師尊有所言對諮決可否和聲下氣奉聽長德師尊之言若未如意道理不明待上辭盡然後徐徐決定無容以私亂衆及口氣狼籍雖復在內不為惡心而招在外大小不順一得在內二衆謗二得在外

二衆謗若在法朋友年類相當或大友於小或小接於大所有論說或言及衆事或言身事寬心緩語務令理盡不得因此呵嗔驚張內外二衆不不忌師尊不忌道俗尊及父母兄弟宗親若在房院若在徒衆發心吐言皆當評論正事問答法問智者諮之愚者教之使智慧增明愚癡日破雖終日言而合道事亦無苦若對外衆六親眷屬一切男女有所道說問訊寒凉及俗間正事不可不道者聽之自此已外非法聲說雖喜非法之俗不與出

家相宜慎勿言之一言已致大凶者是為上多言一言而致辱者是為中多言一言而見窮者是為下多言古今賢聖之出言文辭滿天地之間尚苦其少天下以為法不敢厭其言故善言無多惡言無少古者聖人之將言皆思之出言成經置為人法愚者出言為身災害還以自傷此重誡也

講習品

科曰凡是道學當知聽習回向須得明師師若不明翻成傷道慧若道士若女官棲身法

門志求玄悟應離七種躭著一者躭著朋遊
二者躭著酒色三者躭著名利四者躭著玩
弄五者躭著伎樂六者躭著飲食七者躭著
城市離此著已當發四種願見一者願見明
師不論遠近二者願見明師不論貧富三者

願見明師不論愛憎四者願見明師不論貴
賤一念二念至于多念一時二時至于多時
驅策身心如飢如渴諮詢請妙義得聞得思得
行得證稱揚功德玄化興隆無令二衆得迷
悞苦若女冠衆性理怯懦本位無人可講習

者當三人五人乃至多人清淨三業齋其道
具聽受法本親近大師一日二至退著本位
若近本師住處法門無女冠住處法門應近
本師住處左右投精專奉道之家居上朝禮
讀誦依如本科講授聽受正身正言正心以
時傳示不得違科奉道招得內外二衆動靜
嫌謗敗壞真實清淨法門有犯者招損辱惡
報非清淨品計其赴緣行道若二衆同緣大
師應行法事若二衆各緣聽二衆各行法事

禁酒品

科曰凡是道學當知持戒發慧安身鍊心無
惑酒惡求靜念者若道士若女冠入我法門
是我真子非法躭湎於十二時犯者有十種
昏亂一者不孝師尊外衆父母二者累負門
人外衆妻孥三者鬬亂同學外衆兄弟四者

過誤王法五者觸犯朋友六者墮落乘騎七
者燒溺水火八者迷路失道九者頓失念慧
十者對境生麤有此十惡能令内衆外衆當
時過時身心昏亂甚狂病人不明時節不分
内外二觀摧壞用心失次三善銷毀行化無

依常得三種近者一者種惡業之人二者噉食牲血之人三者屠戮生命之人又五種交遊者一者違逺父母不孝之人二者婬逸無度悖禮之人三者破家失業無計之人四者越科犯律偷盜之人五者貪著俗樂非道之人日復一日月復一月年復一年不能攝念失本違宗目前見有六種遺棄一者師尊遺棄二者父母遺棄三者兄弟遺棄四者姊妹遺棄五者朋友遺棄六者內衆遺棄凡此因縁是見在報師寶因縁當轉法論次次宣告

無前親近無前交遊則為修行上法是真出家若老病聽隨分使藥若過分貪競與前見在報同

忌葷辛品

科曰凡是道學當知修身潔心無犯禁忌若道士若女冠食五種葷辛名為惡菜內外非法不宜輙犯何為五種一者韭二者大蒜三者小蒜四者葱五者薤又諸菜中辛者見在際有四種損害無三種分何為四種一者損害五藏二者損害道行三者損害內衆四者

損害外衆上詣中請下化三種無分一者上詣道場無分二者中請神明無分三者下化男女無分當攝三業莫令心思莫令身求莫令口食神明可希道場可詣男女可化藏府清寧口氣香淨朝夕朝謁住處虛空有感有降利益衆緣

制法服品

科曰凡是道學當知身得入道內除俗念外息俗緣內守法門外修法服出家之人若道士若女冠山居自修人間遊化內外法服須

有條準若始得出家未漸内籙上衣仙褐法帔皆應著條數不合著二十四條若受神咒五千文皆合著二十四條通二十四氣若年二十五已上受洞神靈寶大洞者上衣仙褐合著三十二條以法三十二天天中之尊法帔二十八條以法二十八宿宿中之神亦聽二十四條隨道學之身過膝一尺皆以中央黄色為正若行上法聽著紫年法小為下座者勿著紫若中衣法衫筒袖廣袖竝以黄及餘淺淨之色為之皆大領兩向交下掩心已

上覆內衣六寸若內衣法裙聽以餘淺深色
為之內以黃為外若有相聽以淺為外皆垂
及踝若女冠具上法者聽以輕紫紗為褐若
裙必用深黃不得輒用餘淺色其上中下之
衣不可計縁之內外皆大幅帖縁為之莫自

專執為二衆所嫌一者得同俗謗二者得異
道謗真靈去身婬邪內起不能精持內心三
尸潛匿赤子飛颺長離玄室破形解骸身死
名滅若能冠服常依道得道之日天帝授子
離羅九光錦帔丹羅寶曜之巾天寶之珮師

子文履謂之飛仙之服以酬積功專勤求道之德兆勿慕世間之冠冕輕憾道之服也世間雖目下榮耀不脫於死道學巾帔上法於天著之求道令人飛仙乘虛也

巾冠品

科曰凡是道學當知具足威儀衆事已辦名行非俗是為出家出家之人上首巾冠須知法象及諸用捨若道士若女冠平常修道戴二儀巾巾有兩角以法二儀若行法事陞三籙衆齋之壇者戴元始遠遊之冠亦有輕葛

巾之上法元始之所服故天真上聖或巾九德或巾七星者即冠巾有七星之文也亦謂玄冠玄即天也亦言天有七星若道學行卧住息常須簪戴神靈敬奉不得暫捨令泥丸玄華二神有所怨慢唯每旦梳理玄華之時要須暫捨安著淨巾之上又不得令外衆男女及非同契之人輒有窺見輕取戲弄能慎之者有五種利益一者爲己身尊重二者與外衆避罪三者得真神稱歎四者令含靈生善五者增内外福田不能保慎輕我巾冠令

彼外人妄取戲弄之者道學之人生五種惡報一者己身為人輕笑二者令外衆之人生輕笑罪三者真神咎責道氣飛散四者舍靈不敬五者内外獲罪道學二衆當須明慎令起五種利益滅五種惡報因此敬人善芽增長勿令慢人善根朽壞則為外俗之人敬我大法不生謗笑明各慎之

敬法服品

科曰凡是道學當知入道上衣中衣下衣皆當尊敬不得漏慢出家之人若道士若女冠

上衣褐帔最當尊重何者天尊聖人皆同此服若中衣下裙助我法儀隨上通感以法服故世人致敬異彼俗流若生輕慢隨便得罪尊敬之相有五種因緣一者未著之前函箱盛之安高淨處二者既著之後坐起常須護淨三者暫解之時勿與俗衣同處四者雖同學同契之人亦不許交換五者不得乞借俗人非法服用直至破弊皆須護淨焚棄違此者彼此得罪若尊敬法服者得五種實因尊重一者實因法服而得尊重更不屈形拜於

外衆男女二者實因法服而得尊重感彼外衆男女屈形禮拜三者實因法服而得尊重所在遊行衣食自至得彼供養四者實因法服而得尊重內修外屈通感明靈五者實因法服而得尊重外衆男女王公天子聞見歎喜不生惡心何謂輕慢五種因緣一者未著

之前翻覆狼藉僻惡之處二者既著之後隨處倚坐不揀淨穢三者暫解之時與俗衣混雜同處四者非是同學同法隨情借換五者乞借俗人非法服用此人見在當受五種實

因輕慢之報一者實因輕慢為人輕賤同常俗聾屈形求人二者實因輕慢為人輕賤不得衆男女屈形禮拜三者實因輕慢為人輕賤遊居方所不得衣食以時供養四者實因輕慢為人輕賤內修外屈神明不降五者實因輕慢為人輕賤外衆男女王公天子若聞若見無信敬心道學二衆善思尊重勿為輕慢自招禍累若已破壞不任衣著當以除日平旦之時禮拜訖於淨地燒之勿令外衆男女輙見若佩帶真文三衣服卧止息不得露

頭須著巾帽不得露形須著衣服也

背道品

科曰凡是道學當知始自𤼵氳極於成道度八難苦受出家身因我神仙法服三寶之衣仙褐法帔上下三衣有所法象因法在身而獲尊重若道士若女冠承國主恩承父母恩承師尊恩得出家位當為師尊供養見前得離二種牢獄一者內則牢獄輕苦所謂父母牢獄夫婦牢獄男女牢獄兄弟牢獄姊妹牢獄貴賤牢獄內外支緣牢獄之中即有二種

一者歡喜牢獄恩愛樂具二者瞋怒牢獄逼迫苦具苦樂雖異牢獄不異二者外則牢獄重罪所謂父母共造夫妻共造男女共造兄弟共造姊妹共造貴賤共造內外支緣共造之中亦有二種一者煩惱共造有願不願二者歡喜共造唱和俱願煩惱歡喜雖異共造不異今日出家離前四緣誓心精苦迄至成道坐道場時復來遊化若未證之前背叛正法一念生心欲屈釋道服求俗中樂此人見前即得三種惡報一者不得惡色惡命惡聲

惡氣自已受苦他人惡見二者中得年橫月橫日橫時橫他人作罪而我爲受三者上得風殘癩病若生男女輙便聾盲瘖瘂或爲王法所見誅戮在生惡盡身謝三官受五色九重幽闇一切苦具日月遥長形身巨大日月比於五色界時命業苦具即滿五色九幽處所千萬億劫無有休息此方天地若值風水劫時到即移徃他處及於其處壞中猶受若有永劫父母凡弟男女姊妹貴賤友屬之親若自念共念若次第念若他念若飲食念若

錢財念若抑屈念若欺凌念令出家人捨去法服背道從俗當知此人無量劫來善根朽壞惡根增長毀敗道寶毀敗經寶毀敗師寶有於今日起大惡心破壞師尊三寶福田此人初願出家從信中起今日退抑從謗中起

信根既壞謗火自燒得此諸苦明告內外努力勤修各求解脫

山居品

科曰凡是道學當知道之布化聖人設法接引初行隱遁山林出家之者若道士若女冠

當樓息山中以求靜念不交常俗引命自安
避諸可欲去諸穢亂居山制度與世間有異
有十事因緣一不得領户化人二不得交遊
貴勝以求名利三不得行邪禁呪術四不得
醫卜取錢與世有隔五不得與世俗婦女同

牀席坐卧除異學山居清淨者六當朝中日
没人定夜半雞鳴等時焚香然燈敬禮十方
天尊悔過滅惡禮時從東方為始七日中後
不得食穀氣物非穀氣者水玉芝石松术黄
精雲英靈飛散枸杞等食無時不在禁例八

凡行山採藥時三步一彈指十步一磬欬舉足下足常當念道想有神人在於崖間路側授我仙術我得如修服之白日昇天九若少得道分未能達無自顯揚輕慢不及十當念己身父母長育之恩勿忘此謂十事居山修道之要爾服御方法竝具本文矣

理髮品

科曰凡是道學當知修身各有方法至於頭為玄華梳理得所保精長存百疾不染出家之人若道士若女冠在觀出觀各備淨梳箱

匣藏之雞鳴早起未行禮前面背北方回向
本命之方淨手梳之若非同學同契之人莫
令輒見及傳梳用梳訖已當及行禮若時務
忙迫聽行禮後然即梳之梳時若數多血液
不滯而不至痛梳竟當密呪曰

太帝散靈五老反神泥丸玄華保精長存右
拘月隱左引日根六合清練百神受恩若時
至不梳二神怨責不舉勤功一者玄華神二
者泥丸神人間行用有四種自損一者似諸
辛苦俗事之人不能梳理二者似諸病苦困

剃之人不能梳理三者似諸殘乏手指頓斷之人不能梳理四者似諸退慢無道之人不能梳理學者當敬二神當避四損若女冠不得法習俗人不修正用作虛妄用金銀銅鐵似為頭飾為內外二衆之所憎嫌無罪於人自招醜辱若梳理之後有隨梳不整之髮當安一淨窠置中一日二日乃至九日出於淨地燒之莫令內外二衆輒見也

沐浴品

科曰凡是道學當知智體無瘢穢慧心明鑒所

有塵垢為我有身出家之人若道士若女冠心既緣境有內塵者當以念念法水洗浴之身既由他有外塵者當以時時香水浴之然由他之身得塵垢者有四種緣一者身為福田治齋堂受人功塵二者六時起坐受臨虛

塵三者赴緣行禮受前種塵四者不簡淨穢受著處塵致令道學之人積習成垢上下不淨內外二界不起歸依四隅神祇不作勢力所有啓奏不降明靈當依洞神尊經用五香法青木香荊華香零陵香蘭香真檀香多少

隨分細切煮之令香水熟已二衆閙香浣浴
道學之身若逢時無處聽用時有處之香然
沐浴之法有總日别日有内衆外衆别日者
正月十日二月八日三月六日四月四日五
月一日六月二十七日七月十五日八月二
十二日九月二十日十月十八日十一月十
五日十二月十二日
已上月日宿東井香湯沐浴令身輕體香通
達長壽臨沐浴之時先叩齒三通密呪曰
四大開朗天地爲常玄水澡穢辟除不祥雙

童守門七靈安房雲津練濯萬氣混康内外
利貞保兹黄裳朝夕澡漱皆用此法也其浴
室當於房内側處安置内外密泥莫令沐浴
者窺見日月星宿之形縱同學同契當先後
入室中不得相見也其總日者聽召内外二
衆同日當於觀内安置二密室相去隔越不
聞人語盥水之聲以一年將終十二月八日
多煮時有處有之香作湯温調得所師先以
一符置香湯中量室大小聽男女各於室中
沐浴也

解穢品

科曰凡是道學當知游居山澤化導人間出家之人若道士若女冠有五穢不可頓免一者自投穢二者偶見穢三者自求穢四者勢位穢五者交居穢自投穢者行住坐起虛空之中無故多少雨血著人頭面手足衣裳或

鳴鵶鸛鵲銜持死屍一分二分來投眼前自上向下非意所期名為自投穢偶見穢者行山採藥教化人間曲路逢屍草閒見死男女婬穢傍正諸見非意所期名為偶見穢自求

穢者人情狎習財利交通服屬之親喪死弔
問心願自行無人逼遣名為自求穢勢位穢
者謂勢位俗官有死之家上下切逼畏懼呵
嫌情實不堪匍匐弔問臨哀見屍名為勢位
穢六入居穢者在家女人牛馬驢騾豬羊犬等
生産之穢心願欲見眼欲自看名為交居穢
凡見穢者不合關啓齋請當取竹葉桃枝及
時有處有之香以淨水煮湯置大盆內然後
作符以投盆中見穢者若重沐浴見穢若輕
澡雪臨解穢前叩齒三通密呪曰

四大開朗天地為常玄水澡穢辟除不祥雙童守門七靈安房雲津練濯萬氣混康內外利貞保茲黄裳若為衆聚齋講恐外衆男女有見穢者當以大盆盛貯符水置大門前令入者洗眼聽入闡法也

鍾磬品

科曰凡是道學當知趣中道域如悟心王同而不異出家之人若道士女冠有於同道之前而修異行者有五種人一者飛鍊治生二者行藥外救三者造作立功四者服食修身

五者念慧度生講誦經典修齋行道建法受供之時若非鍾磬警召衆官各行其道時則不至至又不齊故中元經云長齋會玄都鳴玉扣瓊鐘十華諸仙集紫煙結成宮當於治舍左前臺上有懸鍾磬依時鳴之非唯警戒人衆亦乃感動群神常於六時人當束帶清嚴調槌正擊先概造漸寛數得八下一再概竟之待爐火成辨然復先概造漸希數得十二下漸概至微數得十二下又概造漸寛至十二下餘二槌概竟至十二下餘二槌概竟之

若有召衆須緩緩者聽之勿虧時節鐘若鳴時有五種不失時利益也一者衆聚行法不失時二者受清淨不失時三者總發心不失時四者滅惡心不失時五者別生善心不失時止行二善實因鐘磬讚助勤苦事在用心令六時心進直詣道場莫令六時心退還居惡道宣告將來若内衆若外衆和合大願有二種因緣一者和合私願二者和合衆願若私造若衆造若私聞若衆聞精進受持精進奉行

必齋品

科曰凡是道學當知有所修行或行之在心或行之在事莫不以齋靜為先立德之本求道之基若道士女冠誦經必齋校經必齋書符必齋合藥必齋作金丹必齋精思必齋請

師請問必齋禮拜必齋受經必齋救濟消災必齋致真必齋太上所敬重老君所營護諸聖所寄賴齋法甚多在兆所修矣

籙生朝儀　五千文朝儀

靈寶朝儀　上清朝儀

三皇朝儀　上元齋合藥修仙

中元齋修身謝過　下元齋拔救九祖

八帝齋　三五大齋

下元三十二天齋　中元請七十二君齋

上元六直齋　靈寶金籙齋拔度侯王

黃籙齋救九祖父母　明真齋修身

三元齋謝過　靈寶自然齋涉世

塗炭齋救病　旨教齋救病

靈寶五練生尸齋救己　五千文齋

太平洞淵五王齋

學道菜食得道乃休此業第一業次齋千日
百日月日節食麤食服食亦服氣服藥胎食
隨堪中服之前所謂自修也若在內衆外衆
救解大災病危齊舉高德一人為法師五人
為從官露壇大謝令謝罪者蘭格散髮泥額

禮三十二天齋中奏子午章苦禱必感依指
教塗炭法五王齋齋官春秋冬夏隨四時之
數四季之月貧者十二人大齋一百二十人
壇窄於外禮拜富貴平常建齋清廉道士山
學五人十人二十人五十人百人患無多人

無所制服行道三七日或一月若貧賤隨力所堪不必要五人若供齋清旦進粥正中蔬食過中蔔蜜清茶餘一一不度齒解齋食散民十人百人千人人多益好長齋持戒清旦正中日入三時行道三時講誦若有重災大危及救度罪根者平旦正中日入人定夜半雞鳴六時行道三時講經也

讀誦品

科曰凡是道學當知存念讀誦經實在身則為慈母若道士若女冠勇猛精進或捨文誦

念或執文披讀一念生解即入慧門讀誦分
中聽八十分之一二修理外業以兼外禮不
得因此流浪乖宗常思教母為我道本清淨
三業無傷尊敬思惟微妙得其義味有四種
慧一者為我慧藥療狂死病二者為我慧燈
破愚癡闇三者為我慧刀割煩惱網四者為
我慧舟度生死海是真經法能生法身如世
慈母能生之子故至孝之子常念鞠育懷抱
之恩我等如是因是教母生無漏身常應報
恩供養安置堂殿七寶裝嚴香花燈燭伎樂

幡蓋供養讀誦如事所親也

坐齋相罰品

科曰凡是道學當知具足威儀壇行道存見太上如在眼前若道士女冠未練科文舉措非道法師壇高座指事次第令得開悟謬妄可矜未達可恕戒而勵之勿瞋勿笑若善誘而通不嚴而治不行彈罰盛德之風矣若有背道恃人間知不謬不妄懈慢者有四一者不遵經法二者不敬法師三者凌忽衆官四者外衆誹笑有犯威儀依事彈罰罰而不

止當啓告三寶退出齋次不得縱容任之漏慢監齋同慢者罰之法師有虧當收愆送失親對衆官求乞首悔起自新念無為秉非不畏冥旨無益所犯有陷已身可不慎哉

壇禮品

科曰凡是道學當知衆官陞壇受戒以內外二衆羅列四方拜跪懺請須知節度若道士女冠唱禮十方分為五句每於上句舉聲至下句引聲抑響迴轉氣息以喚次句臣等至心便歛版當面以準所禮之方歸命下版當

心而止其方無極舉聲喚上方埀版以聲靡靡下向地迴版當心應無極之聲了太上便下版下膝前至地靈寶天尊下頭至地凡抑響住聲速而手膝遲或膝已去而聲不及更相違互皆為不齊謂犯懈惰之罪當叩齒存之至心無令疾也叩齒不得令耳聞行合科典衆官肅肅上即屈降神明下即以起信心無宜怠慢自犯明科矣

洞玄靈寶道學科儀上

洞玄靈寶道學科儀卷下

儀八

洞玄靈寶道學科儀下

太極太虛真人

然燈品

科曰凡是道學當知供養法門有早有夜上燈之法有然有續若道士女官將闇上燈名為續明闇後上燈名為燈明有二種相一者總相二者別相言總相者先於見前可見道寶經寶座前然之次於見在可見師寶房前然之或入間宿習所重道法中敬信時節人外人内然之以祈二種福報一者助天光明

以祈肉眼根淨障翳消除二者助天光明以
祈周詣遊處常得明了言別相者一已自行
於本命上然三燈以照三魂行年上然七燈
以照七魄太歲上然一燈以照一身大墓上
然三燈小墓上然五燈堂前然七燈以照七

祖中庭九燈以照九幽俠門二燈以照宮宅
地戶上二十四燈以照二十四生氣向八方
然八燈以照八卦四面中央九燈以照九宮
四面十方然十燈以照十方二十八燈以照
二十八宿三十二燈以照三十二天五燈分

於五方以照五嶽合一百五十三燈然燈威儀功德至重上照諸天下照諸地八方九夜普見光明侍燈之官爲勤用意每令燈光明徹不得中滅半暗半明也

飲水先呪品

科曰凡是道學當知過中不味聽飲請求或十二時中須水止渴或呪請辟邪若道士女官以杯盛水向杯三吐氣仍以物三打杯凡三呪打杯吐氣率三乃飲之若多人可以大器大不可舉當就打呪水曰

金木水火土五星之氣六甲之精三眞天倉濁雲常盈黄文赤子守中無傾飲水不飢延壽令肥辟邪惡也亦可呪曰

乾元亨利貞神水入腹五藏清明畢飲之兩法任用也

奏章品

科曰凡是道學當知章奏之法或請本住神或請虛應神作章紙墨清淨書無草脱又不得用殘紙截片紙辭狀素直無飾繁華治氣正一行折紙八八分章表云上詣三天曹以關

去再拜一寸三行後安安臣姓臣姓後三行施
年月臣姓中央安太清長二寸半亦三寸眞
正書令可識尾餘白紙三行無者令紙續綮
酒上章正避戊辰戊戌及計擊上章訖即收
本隨身滿一百通作言功章燒之不得穢慢
及漏洩之罪言功燒章如左出太眞科
上言謹按文書臣以某年從師某受將軍
內外治依法修行宣揚道氣請召眞官救護
萬姓前後章表啓告文書不合即燒者録緘
封箱閣卷束積多法不得散猥處用及與他

人散猥處用又不得魂露蟲鼠何施漏濕爛
壞遺落從來遵行不敢違旨即日依科隨期
奏滅自某年至今日合若干卷於靜中火化
煙通昇雲來吉除凶謹請直使正一功曹治
中虎賁威儀鈴下五百將各二人校尉十二
人功曹主簿幹佐小吏金光童子各五人雲
中部章督郵從事使者各二人同時監臨對
事省除塵故採納光新原赦臣愚短不及之
愆後乞所奏聞悉免寒迍請諸官證明將助
有功依都章言功不負效信恩惟

太上云云標臣某拜上請官監臨斷奠乞除

紙章依常儀也

醮請品

科曰凡是道學當知修請利益有心有身身

既由他未度天道有所修救須存醮請法門

內外雜三教之中此當雜教內則起心外則

苦身醮即一名自有九品一者五帝醮二者

七星醮三者六甲醮四者三師醮此四醮皆

請天神當修饌時尤須潔淨果具並令豐新

不得市諸火熟非嚴整食非潔淨食非一心

食非救苦食違者天神不降也又有五者五
嶽醮六者三皇醮七者三一醮八者河圖醮
九者居宅醮十者三五醮此六醮並請地神
當修饌時尤須潔淨果具並令豐新不得市
諸火熟非嚴整食非潔淨食非一心食非救
苦食違者地神不降也凡設天神地神醮諸
設醮人及師當先齋淨沐浴然後始行法事
冬至後夏至後先得甲子即請上元甲子醮
也

都禁品

科曰凡是道學當知修身求度終期正道入次第門先禁別嗜欲若道士女官身出恩愛已入法門切慮法門忌諱誓願都禁直詣道場何謂別欲略而計之有十八種不由於他已身自敗也一敗邪婬二敗陰賊三敗飲酒

四敗怠慢五敗逆父母六敗逆師尊七敗傷衆生八敗殺衆生九敗用衆生肉十敗食衆生肉十一敗種五辛十二敗用五辛十三敗食五辛十四敗向北便曲十五敗對二衆脫巾冠十六敗慢三光十七敗八節日感刑十

八敗朔日作怒罵凡此諸敗天、八大禁三官告察是爲重罪一者敗身得見在惡報二者敗心得將來惡道令人三魂相𢦏七魄流競胎神所憎三官受惡之時是惡夢絞於丹心魑魅乘於朱闕精液馳散神眞怳惚子能捐欲則爲仙才當存眞齋戒無犯留外敗行住坐起不損威儀上謝七祖父母三世業罪下謝己身無邊罪願罪滅已當免十五種人三業輕賤也一者免外衆貴人輕賤二者免外衆富人輕賤三者免外衆中人輕賤四者免外衆

病人輕賤五者免外眾賤人輕賤六者免內眾師尊輕賤七者免內眾勝已輕賤八者免內眾劣已輕賤九者免內眾高年輕賤十者免內眾小年輕賤十一者免內眾齊年輕賤十二者免內眾上座輕賤十三者免內眾中座輕賤十四者免內眾下座輕賤十五者免內眾疾病者輕賤凡此諸賤念之於行行輕賤念之於住住輕賤念之於坐坐輕賤念之於起起輕賤已當得免五方地獄之苦當勤無上誓願去離輕賤因緣誓願當受敬重因

緣能得道力能得道法能得道行能得道財
隨分資益内外二衆無道中窮無道中苦無
俗中窮無俗中苦爲我助行同入無爲平等
清淨證無上道也

神杌品

科曰凡是道學當知欲作神杌杌中有三十
二物其二十四物當二十四氣其八毒以應
八風若五月五日若七月七日取山林栢以
爲杌長一尺二寸高四寸空中容一斗二升
以栢心赤者爲蓋厚四分善製之令密又當

便可開閉也又鑽蓋上爲三行行四十九孔凡一百四十七孔孔容粟米其藥用

芎藭 當歸 白芷 辛夷

杜蘅 欵冬花 藁本芎藭母也

蜀椒 桂 乾薑 防風

人參 桔梗 白薇 肉蓯蓉

飛廉 柏實 薏苡仁 白术

木蘭 蘅花 秦椒 蘼蕪

荆實一云杜荆實

凡二十四物以應二十四氣又加八毒者

烏頭　附子　藜蘆　皂莢

礜石　莽草　半夏　細辛

此三十二物各一兩先安八味在下後安二十四味在上按之令實爲布囊以衣枕常枕之百日面有光澤一年中所有疾病及有風疾皆愈差而身盡香四年白髮變黑齒落更生耳目聰明雖以布囊衣枕猶當復以韋囊重包之須臥枕時乃脫去之矣

明鏡要經品

科曰凡是道學當知照鏡欲令見形之法當

以小閉戶居暗向明暫閉目思想見面形初時漠漠殊無所見中宿之後漸漸洞遠自見面目朗朗開明平旦及日未入此時最好若日中盛明之時當小閉戶在灼灼中窺鏡終無所見也莫在大下照鏡當以火自遠勿得逼近火光若欲閉目照鏡自視形體當在灼爍明中無所若若欲閉目思見面形居闇向明然後視形耳照鏡大要當安臥思想精誠凝至欲臥未臥之間體條條常須臾之頃當有赤黃光從額上出照耀一室中於是髮鬚

恍惚如覺如臥便自見面形在尢中對共相視如須即便消滅臥覺之後輙照鏡欲臥便臥思之如前法當夕夕自見也或臥覺兩面相對或見巳形兩人共并坐或臥寐之間見好神童玉女年十五六好衣服頭額正見輙

再拜或身邊聞語聲天下吉凶萬事皆緣預知之或自在壁東見壁西或暮臥夢照鏡或還光内視五藏照鏡當以甲始立規之法以明鏡九寸無令面中有疵瑕正令清明左右各去一尺五寸與目齊澡盛井花水著下也

夜照鏡宜用麻油火也自見形分下地再拜
長跪言吾與子同體今與子分形萬年乞丙
常與子相隨身形不衰萬年相隨受視中明
鏡先視形見衆物聽聞人語聲修明鏡有三
童九女侍之三童長六尺九女長五尺明鏡
君官屬將吏百二十人治闕陽宮主人兩目
童子精光視見景知吉凶也昔有磨鏡道士
債爲百姓磨鏡止責六七錢無他法唯以藥
塗拭之而鏡光明可以分形變化又能令人
聰明逆知萬年又能令人與諸天神相見行

其道得法則諸神仙皆來道士得道矣道士在石室之中常當懸明鏡九寸於背後以辟衆惡又百鬼老物雖能變形而不能使鏡中景變也見其形在鏡中則便消已無爲害也

九節杖品

科曰凡是道學當知九節杖輔老救危各有名字不可不知

第一節名太皇星　第二節名熒惑星

第三節名角星　第四節名衡星

第五節名張星　第六節名營室星

第七節名鎮星　第八節名東井星

第九節名拘星

皆刻杖節爲星名字年四十以下師未受經法謂之無爵不得杖若病疾得杖輔病但在師左右皆不得杖也

作神劒法品

科曰凡是道學當知作大劒法齋戒百日乃使鍜人用七月庚申日八月辛酉日用好鋌若快鐵作精利劒鏢圓二寸六分柄長一尺一寸七分劒刃長二尺四寸七分合長三尺

九寸法鉤鏢長三尺九寸廣一寸四分厚三
分半以梢九寸爲左右刃處頭安鏢左右面
刻之作九刃字鏢背上刻作九巳字皆從劒
背下行順刃也順鏢而刻之深刻字以金銀
鏤字益分明佳也鏢中央復有望如起小半
鏢者内鏢刻木左面爲日字右面爲月字光
又圓刻日外爲郭欲知劒左右内外以正二
日南使劒背在上劒刃在下也於是以東西
爲左右東面爲左西面爲右東面爲外西面
爲内劒梢九寸有兩刃處立刻兩刃處立刻

兩刃中有上內外面面各作三丁字從劒兩刃頭始作丁字分處如三寸爲一字字向劒梢刻劒象書如左刻皆當去柄下一寸半如此劒恒置所臥牀上御被褥之間使常不離身以自遠也旣足以逐辟邪魔萬精又以照五形依經奉致飛仙劒代形耳或謂曰分影劒或曰揮神刀劒字千名良非若眠臥恒視呼劒名字曰

良非字千神金暉靈使役百精令我長生萬邪不害天地相傾當密呪劒録之中也刻背

上字下行向劍梢當切謂調文字令齊至兩
刃之際刻劍左面以斗星己字空面令刃順
柄下行令齊至兩刃之際刻劍右面以斗星
巳字空面令刃向背順柄下行令齊至兩刃
之際並當使星字分明均調布滿劍身之中

勿刻刃中也刻作星象皆當周圓刻如小鏍
狀勿際鏍中央鐵空之實也外當以青囊裹
之刻作星便似此作屛鏍但使外如鏍內實
塞也鏍中作堅起文如小半鏍者柄飾玩隨
人刃長二尺四寸七分柄長二寸七分梢九

寸爲兩邊刃矣背厚三分刃廣一寸四分

詣圊厠便曲品

科曰凡是道學當知修身敬服未斷近漏所詣共有若道士女官當先造一處所四向窓泥内外周淨莫爲二衆所謗偏曲如登厠之時先解上衣於外然後詣門呪曰

左德神右德神土司命青夫人除其死籍入以生門畢便上厠一者敬法服之神二者修己身之行三者避二衆所觸當於門側別安置淨水淨巾洗淨訖然後取服著之若在草

野中呪曰
林野夫人林野夫人除去其死籍入以生門
小便呪曰
長須長須令我入金堂玉戶使我長生老壽
百歲千歲常與汝俱

解惡夢品

科曰凡是道學當知古之眞人其寢不夢其
覺無憂鍊心未精六識緣境日以心鬪招得
惡夢若道士女官及外衆男女遇惡夢時當
長跪向北方啓

太上大道君言其狀乞得返凶爲吉返禍成

福密呪曰

太眞玉女侍眞衛魂三宮金童來守生門化

惡返善上書三光使我長生乘景駕雲呪畢

嚥唾七過叩齒七通返枕更卧凶邪消化返

禍爲福夢忤所見非常慎無語人不言則吉

論之則凶不論不言萬代無患也

父母品

科曰凡是道學當知兩儀賦命父母遺生生

道之中須知敬愛出家之人若道士女官身

心依道俗化全隔然於鞠養有殊常俗若在遠隨四時省問若在近隨月朔省問在寒在熱在涼在暄定省之時見在家兄弟朝夕窘切無可資養既無兄弟資養出家之人須知所欲量減身上⿰貝危䞋以供之不得非法之中

別有他用若在家兄弟姊妹姑姨舅氏不在此例若獨運慈悲於出家法外萬一聽許亦不得以非道中用不得因此以父母之親及兄弟姊妹內外眷屬之親同牀席坐同盤而食解法衣時不得與俗同處若逢病患孝友

之心自須辛苦勤力醫藥朝夕愛護不得於
所生父母有所恪惜令之父母是我寄附因
緣故以禮報之而稱爲父母故當己父母生
長之恩勿忘之

老病品

科曰凡是道學當知地住受生由雜報習因
證雜報習果勿初中後分吉凶無定若道士
女官得内外病得輕重苦不能念慧益已不
能遊化利人一日二時飲食一年四時衣服
念念病苦怙恃無從心連色持有二種依憑

一者依憑外衆六種人二者依憑內衆六種

人外衆六種者一者所在尊德人二者所在

富貴人三者所在敬信人四者自己父母親

五者自己兄弟親六者自己姊妹親內衆六

者一者受道師尊親二者受業門人親三者

同業朋友親　一者同行朋友親五者同處先

後親六者同志朋友親十二種內外人當於

老病爲發五種願念一者願念法門二衆無

孤露苦二者願念法門二衆無驚怖苦三者

願念法門二衆無飢寒苦四者願念法門二

衆無憶羨苦五者願念法門二衆無覆墜苦五種願念得成辦已當行六種供給一者供給隨分棟宇二者供給隨分牀席三者供給隨分衣食四者供給隨分香燈五者供給隨分藥餌六者供給隨分侍役當知如此人未證道前在三際中捨身受身當得五免果報

一者免孤露苦二者免驚怖苦三者免飢寒苦四者免憶羨苦五者免覆墜苦病者當受供給之時隨其氣力行住坐起發十二種慚愧一者慚愧天尊二者慚愧真人三者慚愧

仙人四者慚愧高天五者慚愧厚地六者慚
愧日月七者慚愧尊德八者慚愧富貴九者
慚愧敬信十者慚愧父母十一者慚愧兄弟
十二者慚愧姊妹願念所受棟宇等具在我
身時病苦消化得心業力得身業力得口業

力朝夕思惟讚歎禮拜所生功德報前種人
恩廣及有緣同得遠離一切病苦成就法門
內外行者無闕無變一人二人乃至無量人
悲憫一切咸令受行若在衆行法逼以老病
不堪親受供嚫嚫與襯同者內衆六種八隨分爲

受矣

滅度品

科曰凡是道學當知修建行門有遠有近遠則超淩三界近則長生久視若道士女冠莫非積福所招奉佩三洞位齊五嶽冠服巾褐制爲二儀修長生之業習正眞之道或形蜕而容化或命過爲鬼官是以軒轅昇遐劒舄在焉高丘剖棺而形飛沖天故法身之重死生莫遺凡仙品未充運應滅度若命謝之時沐浴梳理加以冠服望昇天行不嗅魄也別

安置淨簀敷以淨席徙之其中覆以輕衾杖
策著左神劒安右緣簀兩邊敷以淨草門内
外二種弟子居左俗緣男女居右若女冠隔
幕初展哀痛訖然後以時哭泣别於棺頭置
一函處盛外法籙一科云三籙封送石室深
穴中及資送之具香藥服飾筆硯巾盥隨身
法物並令具足勿得厚華金銀財帛也鑿室
有二種處一者出山林中二者於高寂之地

師資制服品

科曰凡是道學當知入我法門師資最重終

期不死理無服制然捨身受身有生滅苦若
道士女冠門內弟子變服冠白哭泣以時去
鹹酸七七日沐浴百日復巾服衣作淺黃色
心喪三年門外弟子謂少不居門師變服冠
白哭泣以時去鹹酸三七日沐浴復巾服心
喪三年外學弟子重者同門外禮輕者去鹹
酸三日謂師君之重不可輕也師君無俗中
係嗣唯弟子當之相率徒義幡花巾盥香供
法物以道安措几筵處所百日齋撤之然日
有遠近在七七外入石室者仍待入室後更

七日沐浴復巾服若師於弟子有哭泣去醎酸七日入室以後有心喪不變服謂弟子多少不同不可以人人別制若同志同法朋友相送冠服黴變尋常入室後撤一有哀若是本觀停以音聲供養一百日也

父母制服品

科曰凡是道學當知出家離俗資於父母生成恩重不可無服降此次第不可無哀若道士女冠祖父母朞年之喪不得臨尸於別房制哀哭五日不得受弔伯叔兄弟皆如祖父

毋五日未殯者在哀也見婦下流不得哭哀
畢沐浴復舊而不得制世服犯者失道罪劇
上科若己父母聽哭展哀哀百日竟復巾服
變衣作淺黄色心喪三年無復哀哭若日有
遠近同師尊制凡莚小功五月緦麻三月服
及四海周遊共事等死皆聽殯斂訖往問訊
依悒慘愴而不得哭也道法無弔問既在人
門理不容頓却此爲靈寶世間科也

追福功德品

科曰凡是道學當知師祖終雖門内外弟子

及追福功德皆同一法唯恨財力不堪從受
化日坐五六師齋官若力竭財殫三追坐齋
也滿一百日建五練生尸齋三日三夜法於
安措室邊室近亦於觀中滿朞年周化日建
黃籙齋財貧靈寶齋也滿月周化日修齋而

隨力所堪一者報師祖智慧恩二者報師尊
衣食恩三者報師祖將護恩四者報師尊離
俗恩若居弟子師祖終日慘切悲哽功德追
其福不得晏然謂犯不孝得四種惡報一者
當得己後弟子見在遺棄報二者當得己後

弟子過去棄背報三者當得已後弟子未來
遺棄報各宜用心令三代追念更相開度戒
之慎之

滅度財物品

科曰凡是道學當知修身度心空堂清室名
爲仙家若道士女冠或爲功德所須或爲口
命資待或行道而得在房安置或在他處安
置未得施用而滅度者經書鎮觀跣論雜典
分與門内弟子房内乘騎侍從及有一物已
上贈送事畢並入本住常住一者爲本住内

衆歷劫福田二者爲他方内外二衆歷劫福
田三者爲主師三代歷劫福田掌事法門同
處徒衆親加檢錄無令漏慢翻爲内外二衆
三代罪田若生前有所處分著從亡師䟽若
非本觀或近或遠所有隨身亡處者亦由本
觀量準陪死處香油之費餘準上條若有遠
一千里外人隨近法門常住也

陸先生道門科畧

儀九

陸先生道門科略

夫大道虛寂絶乎狀貌至聖體行寄之言教太上老君以下古委懟淳澆樸散三五失統人鬼錯亂六天故氣稱官上號搆合百精及五傷之鬼敗軍死將亂軍死兵男稱將軍女稱夫人導從鬼兵軍行師止遊放天地擅行威福責人廟舍求人饗祠擾亂人民宰殺三牲費用萬計傾財竭產不蒙其祐反受其患枉死橫夭不可稱數太上患其若此故授天師正一盟威之道禁戒律科檢示萬民逆順

禍福功過令知好惡置二十四治三十六靖
廬內外道士二千四百人下千二百官章文
萬通誅符伐廟殺鬼生人蕩滌宇宙明正三
五周天匝地不得復有淫邪之鬼罷諸禁心
清約治民神不飲食師不受錢使民內修慈

孝外行敬讓佐時理化助國扶命唯天子祭
天三公祭五嶽諸侯祭山川民人五臘吉日
祠先人二月八月祭社竈自此以外不得有
所祭若非五臘吉日而祠先人非春秋社日
而祭社竈皆犯淫祠若疾病之人不勝湯藥

針灸惟服符飲水及首生年以來所犯罪過
罪應死者皆爲原赦積疾困病莫不生全故
上德神仙中德倍壽下德延年而今之奉道
是事顛倒無事不反余謹請爲出其疾病如
左天師立治置職猶陽官郡縣城府治理民
物奉道者皆編户著籍各有所屬令以正月
七日七月七日十月五日一年三會民各投
集本治師當改治錄籍落死上生隱實口數
正定名簿三宣五令令民知法其日天官地
神咸會師治對校文書師民皆當清靜肅然

不得飲酒食肉諠譁言笑會竟民還家當以
閑科禁戚儀教勑大小務共奉行如此道化
宣流家國太平而今人奉道多不赴會或以
道遠爲辭或以此門不往捨背本師越詣他
治唯高尚酒食更相衒誘明科正教廢不復

宣法典舊章於是淪墜元綱既弛則萬目亂
潰不知科憲唯信脆是親道民不識逆順但
肴饌是閑上下俱失無復依承相與意斷闇
斫動則乖喪以眞爲僞以僞爲眞以是爲非
以非爲是千端萬緒何事不僻顛倒亂雜永

不自覺如此之師則滅後絶種如此之民則
夭横破喪雖來者今昧然過去甚昭然明白
君子可不鑒之
道科宅録此是民之副籍男女口數悉應注
上守宅之官以之爲正人口動止皆當營衛
三時遷言事有常典若口數增减皆應改籍
若生男滿月賫紙一百筆一雙設上厨十人
生女滿月賫掃箒糞箕各一枚席一領設中
厨五人娶婦設上厨十人籍主皆賫宅録詣
本治更相承録以注正命籍三會之日三官

萬神更相揀當若增口不上天曹無名滅口
不除則名簿不實今人奉道或初化一人至
子孫不改三會之日又不投狀既無本末本
師不能得知爲依先上年或死骨爛籍猶載
存或生皓首未被紀録或納妻不上或出嫁
不除乃有百歲童男期頤處女如此存亡混

謬有無不實至於疾病之日不歸本師而告
請他官他官不尋所由便爲作章疾痛之身
録籍先無今章忽有非守宅所部三師不領
三天關籍司命無名徒碎首於地文案紛紛

既不如法道所不濟如此之理可不思乎奉
道之科師以命籍爲本道民以信爲主師爲
列上三天請守宅之官依籍口保護禳災却
禍雖一年三會大限以十月五日齎信一到
治又若家居安全設上厨五人若口數减落

厨則不設齎信如故若命信不到則命籍不
上雖復別有重䘮厨福不解此信之闕故教
云千金雖貴未若本齎之信命奉道之家不
齎命信動積年歲如此三天削落名籍守宅
之官還天曹道氣不復覆蓋鬼賊所傷害致

喪疾夭橫轗軻之家永不自覺反咎師怨道
可不哀哉
奉道之家靖室是致誠之所其外別絕不連
他屋其中清虛不雜餘物開閉門戶不妄觸
突灑掃精肅常若神居唯置香爐香燈章案
書刀四物而已必其素淨政可堪百餘錢耳
比雜俗之家床座形像幡蓋衆飾不亦有繁
簡之殊華素之異耶而今奉道者多無靜室
或標欄一地爲治壇未曾修除草莽刺天或
雖立屋宇無有門戶六畜遊處糞穢沒膝或

名爲靜室而藏家什物唐突出入鼠犬栖止
以此祈尊妙之道不亦遠耶
道家法服猶世朝服公侯士庶各有品秩五
等之制以別貴賤故孝經云非先王之法服
不敢服舊法服單衣袷幘籙生袴褶所以受

治之信男齎單衣墨幘女則紺衣此之明文
足以定疑巾褐及帔出自上道道禮拜著褐誦
經著帔三洞之軌範豈小道之所預頃來纔
受小治或籙生之法竊濫帔褐已自大謬乃
復帽褶對裙帔褐著袴此之亂雜何可稱論

夫巾褐裙帔製作長短條縫多少各有準式故謂之法服皆有威神侍衛太極真人云製作不得法則鬼神罰人既非分僭濫禍可無乎科教云民有三勤爲一功三功爲一德民有三德則與凡異聽得署籙受籙之後須有功更遷從十將軍籙階至百五十若籙吏中有忠良質朴小心畏慎好道翹勤溫故知新堪任宣化可署散氣道士若散氣中能有清修者可遷別治職任若別治中復有精篤者可遷署遊治職任若遊治中復有嚴能者可

署下治職任若下治中復有功稱者可遷署
配治職任若配治中復有合法者本治道士
皆當保舉表天師子孫遷除三八之品先署
下八之職若有伏勤於道勸化有功進中八
之職若救治天下萬姓扶危濟弱能度三命
進上八之職能明鍊道氣救濟一切消滅鬼
氣使萬姓歸伏便拜陽平鹿堂鶴鳴三氣治
職當精察施行功德採求職署勿以人負官
勿以官負人若學不由師成非根生不承本
名為無根之草受道越次第謂之非根根生不

緣本師起謂之不忝本也而今人受籙無此
德受治無此才此德謂三德此才宣化之才
也或都無師籍人先雖奉道失師來又不復
更屬或先是凡俗之民一身流寓浮好假信
道士不先依法化受而便授籙治如此之人
皆是虛妄徒爲道士縱復修勤服善三天無
名故不免於枉橫矣況其放慢違逆者乎或
有師無籍謂雖有師主三會不到治命信不
上天曹削籍所以爲無或雖有師籍而無德
於時受籙之日越詣他官既不歸本又不緣

階妄相[直署]不擇其人佩籙惟多受治惟多
受治惟大爭先競勝更相高上遂乃身受下
治署人上品謂自受天師平蓋玉局之徒乃
署人陽平鹿堂或自荷白板而加板於人謂
自受白板治既不諳天師除正遂以終身常
後白板於人縱橫顛倒亂雜互起以積釁之
身佩虛僞之治籙絕無戶籍有逋信宿貶或
先是俗身負鬼祭餼越入道法不收結贓直
立身以來罪惡狼籍而抱釁帶咎永不肯改
而諳狂僞之師受不眞之法也身無戒律不

順教令越科破禁輕道賤法夫受道之人內執戒律外持威儀依科避禁遵承教令故經云道士不受老君百八十戒其身無德則非道士不得當百姓拜不可以收治鬼神其既闇濁不知道德尊重則舉止輕脫賤慢法術

也恣貪欲之性而耽酒嗜食宣行道法不期於功德救治之日非慈仁之意但希望財利念在酒食永不以科禁示民惟課責重貺詢求好食五辛之菜六畜之肉道之至忌歟之已自犯禁乃復宰殺雞㹠鵝鴨飲酒洪醉乗

以奏聞遂有寢臥靖壇吐嘔案側如斯之徒往往有之背盟威清約之正教盟威法師不受錢神不飲食謂之清約治病不針灸湯藥唯服符飲水首罪改行章奏而已居宅安塚移徙動止百事不卜日問時任心而行無所避就謂約千精萬靈一切神祇皆所廢棄臨奉老君三師謂之正教向邪僻袄巫之倒法祭祀鬼神祈求福祚謂之邪稱鬼神語占察吉凶謂之袄非師老科教而妄作忌諱謂之巫書是圖占塚宅地基堪輿凶咎之屬須上

章驅除乃復有曆揀日擇時愚僻轉甚正科
所明永不肯從法之所禁而競尊用背真向
僞謂之倒也把持刀筆遊走村里道法廉退
應而不唱靜躬修術以待求者告訴慊至然
後撫接若遊行自衒法之所禁遇逋違之民

嬰考被災雖是道民失師來久治無命籍家
無宅籙或有師主三吉之日不赴會齋信而
有急之時下跪顧厨蒙恩不解謂之逋違雖奉
道法不遵科禁淫祀殺生信邪卜問百行不
良凶逆無狀謂之違凡逋違之民天曹奪筭

削籍三官遣考召君吏潛守門戶考逮人口
令招災害罪重遭六害輕罪被五災故令死
喪疾病官府牢獄水火盜賊如此之徒有急
師道道士皆當以科法祈却考劾罪祟若能
柔伏反善吐罪投誓三官晝一爲信然後依
科次第極救而愚僞道士既無科戒可據無
以辯劾虚實唯有誤敗故章謬舛之符頭尾
不應不可承奉而率思臆裁妄加改易穢巾
垢硯辱紙污筆草書亂畫葷以酒肉順口隨
意所索浮辭假語不依事實違源背理干觸

考官或濫收無罪之鬼枉劾非祟之神或宜解而反結或應伐乃更遷換倒互錯事無準的入靖啓奏不辯文句是其所識則洪聲鼓響鬧於四隣其所不解則咳唾唫呀略而過如此之徒吏兵不爲使道氣所不恊考遠

日更急病者轉就增虛益重脆卒無效驗客主共迷不悟其非乃生謗毀怨道咎神或致憤籙毀靖化廬凡事鬼種禍殖殃咎至於滅門如此之失可不省哉

陸先生道門科略

道門經法相承次序卷上

諸一

御製

天地定位　陰陽協和　星辰順度　日月昭明
寒暑應候　雨暘以時　山嶽靖謐　河海澄清
草木蕃廡　魚鼈咸若　家和戶寧　衣食充足
禮讓興行　教化修明　風俗敦厚　刑罰不用
華夏歸仁　四夷賓服　邦國鞏固　宗社尊安
景運隆長　本支萬世　正統十年十一月十一日

道門經法相承次序卷上　　諸一

原夫道家由肇起自無先垂跡應感生乎妙一從乎妙一分為三元又從三元變成三氣又從三氣變生三才三才既立萬物斯備其三元者第一混洞太无元第二赤混太无元第三冥寂玄通元從混洞太无元化生天寶君從赤混大无元化生靈寶君從冥寂玄通元化生神寶君大洞迹別出為化主治在三清境其三清境者玉清上清太清是也亦名三天其三天者清微天禹餘天大赤天是也

天寶君治在玉清境即清微天也其氣青始
靈寶君治在上清境即禹餘天也其氣白元
神寶君治在太清境即大赤天也其氣黃玄
故九天生神章經云此三號年殊號異本同
一也此三君各為教主即是三洞之尊神也

其三洞者謂洞眞洞玄洞神是也
天寶君說十二部經為洞眞教主靈寶君說
十二部經為洞玄教主神寶君說十二部經
為洞神教主三洞合成三十六部尊經
第一洞眞為大乘第二洞玄為中乘第三洞

神為小乗從三洞總成七部者洞眞洞玄洞
神太玄太平太清為輔經太玄輔洞眞太平
輔洞玄太清輔洞神三輔合成三十六部正
一盟威通貫總成七部故曰三洞尊文七部
玄教又從七部況開三十六部其三十六部
者第一本文第二神符第三玉訣第四靈圖
第五譜録第六誡律第七威儀第八方法第
九衆述第十傳記第十一讃誦第十二表奏
三洞各有十二部三洞合成三十六部其三
氣者玄元始三炁是也始氣青在清微天元

氣白在禹餘天玄氣黃在大赤天故云玄元始三氣也又從玄元始變生陰陽和又從陰陽和變生天地人故老經云道生一一生二二生三三生萬物自玄都玉京已下合有三十六天二十八天是三界內八天是三界外

其三界者慾界色界無色界從下六天為慾界次十八天為色界次四天為無色界三界合二十八天其三界勝境身相端嚴從慾界天已上人壽命長遠皆以黃金為地白玉為堦珠玉珍寶自然而有雖復雅樂並不免生

死其次三界上四天名爲種人天亦名聖弟
子天亦名四梵天此人斷生死三災之所不
能及其次即至三境境别左右中三宫宫别
有仙王仙公仙卿仙伯仙大夫别有一太上
一老君天師太清境有九仙上清境有九眞
玉清境有九聖三九二十七位也其九仙者
第一上仙二高仙三大仙四玄仙五天仙六
眞仙七神仙八靈仙九至仙眞聖二境其號
次第亦以上高大玄天眞神靈至爲次但眞
云仙眞无眞眞聖云仙聖无天聖最上一天

名曰大羅天在玄都玉京山上紫微金闕七寶鸞樹麒麟師子化生其中三世天尊治在其內慾界二十八天其次四天次三境最上大羅合三十六天總是天尊所統故經云三界之上渺渺大羅上無色根雲層峩峩唯有元始浩劫之家三代天尊者過去元始天尊現在太上玉皇天尊未來金闕玉晨天尊然太上即是元始天尊弟子從上皇辛劫已來元始天尊禪位三代天尊亦有十號第一自然二元極三大道四至眞五太上六道君七

高皇八天尊九玉帝十陛下尋道家經誥起
自三元從本降迹成於五德以三就五乃成
八會其八會之字妙氣所成八角垂芒凝空
雲篆太真接筆玉妃拂筵黃金為書白玉為
簡祕於諸天之上藏於七寶玄臺有道即現
無道即隱蓋是自然天書非關蒼頡所作今
傳靈寶經者則是天真皇人於峩嵋山受於
軒轅黃帝又天真皇人受帝嚳於牧德之臺
夏禹感降於鍾山闔閭竊闚於句曲其後有
葛孝先之類鄭思遠之徒師資相承纏聯不

絕其老子道德經乃是大乘部攝正當三輔
之經未入三洞之教令人學多浮淺唯誦道
德不識眞經即謂道教起自莊周殊不知始
乎柱下也眷言弱喪深可哀哉蠡酌管闚一
至於此何者老君生於殷末長自周初託神
玄妙玉女處胎八十一載逍遙李樹之下剖
左腋而生生即皓然號曰老子指樹爲氏
姓李焉其相也美眉黄色日角月懸蹈五把
十耳有三門鼻有雙柱周德既衰世道交喪
平王三十三年十二月二十五日去周而度

青牛薄輦紫氣浮關遂付道德真經於關令
尹喜由此明道家經誥非唯五千元始天尊
寶珠老子豈唯年代差異亦自位號不同若
為名三界一者欲界有六天即從度人經太
黃皇曾天數滿六天是欲界人壽命萬歲人

在世生不犯身業殺盜之罪來生即登此天
此天之中無六欲染著故生此天二者色界
有十八天即以次取之其中人壽億萬歲若
人一生之中不犯心業貪嗔之罪得生此天
三者無色界四天其中人壽命億劫歲若人

一生之中不惡口兩舌妄言綺語當來過往
得居此天其中善男子善女人功行滿足堪
上四天者王母迎之登上四天其三界無上
常融天太釋騰勝天龍變梵度天太極賈奕
天此四天名四種人天即三界之上災所不
及四人天上有三清境第一太清第二上清
第三玉清三清之上即是大羅天元始天尊
居其中施化行教太清境大赤天神寶君說
十二部經其經號曰洞神部其中一人為仙
主第二上清境是爲餘天靈寶君為教主說

十二部經其經號曰洞玄部其中一人為真
主第三玉清境清微天天寶君說十二部經
其經號曰洞眞部其中一人為聖主所謂仙
眞聖也大赤天為元氣其色白禹餘天為玄
氣其色黃清微天為始氣其色蒼即行道登
壇之時无上三天玄元始三氣是也
何為名四等一者唯慈二者唯愛三者唯善
四者唯忍
何為名六度行一者勤二者信三者雎四者
終五者諫諍六者斷酒色

何為名六根一耳根二眼根三鼻根四舌根五心根六身根根者外未有對內未有應宜謂之根

何為名六塵眼以貪色為塵耳以耽聲為塵鼻以香臭為塵舌以察味為塵身以細滑為塵心以貪觸為塵其六根過度即為六塵濁失其正性又名六賊由人方便用之

何為名四大一者地大為人骨肉二者水大為人血脉三者火大為人溫煖四者風大為人冷氣

何為名五蔭一者色蔭緣眼觀一切色名色蔭二受蔭心覺是非苦樂名受蔭三想蔭心思惟名想蔭四行蔭心隨想行為名行蔭五識蔭心知生滅識想鑒記名識蔭

何為名三業一者身業有殺盜婬二心業有貪嗔癡三口業有惡口兩舌妄言綺語名為三業身三意三口四即兼為十惡

五苦其五苦有生死二苦生有五苦死有五苦何為名生五苦按昇玄經云一者身為奴婢憂悲別離二長處愚盲不見妙道與師父

隔三鰥寡孤獨有人之形無人之情四身遭
横事牢獄纏縛五雖日長壽疾病攻身煩惱
終日是名生五苦
何為名死五苦一者履刀山劍樹手脚爛斷
二入鑊湯沸湧之中骨肉俱爛生死輪迴三

身遊餓鬼道中衣不充形食不滿腹吞火食
炭四男抱銅柱女卧鐵牀劍樹衝心刃鋒刺
背五縱得受生還為六畜任人鞭打破領穿
蹄是名死五苦
何名三塗塗者役也一者地獄道二餓鬼道

三畜生道兼五苦即名八難

何名三業以前已有一者身業二者心業三者口業

就身業之中復有三過一者殺生過二偷盜過三邪淫過言一切衆生迴手動足常行殺害一切蠢動含血之類不起慈心或栾闇夜行公然劫剥或經過覩舍取三寶物命過之後墮落三塗惡鳥啄睛鐵犂耕舌鎔銅萬沸灌口燒身累劫冥冥無由解脫以報前業之罪就心業之中亦懷三毒一者陰私毒二賊

害毒三譏佞毒命過之後在五濁湯中晝夜
煎熬縱得受生還為毒蛇惡獸以報前身二
毒之罪是名心業
就口業之中復有四罪一者綺言二者妄語
三者兩舌四者惡罵一切衆生在十方大地

華辭綺豔翻覆兩舌說人長短離人種親麁
言惡氣更相罵詈復以口業舌根貪諸滋味
飲酒食肉及以葷辛命過之後當沒九幽冥
冥長夜之中切切寒冰之獄假使慈悲父母
誰知苦爽含酸雖有恩愛妻兒豈見孤魂受

痛唯有三天教主六道大師哀愍衆生猶如
赤子惟慈惟愛普救衆生降福降恩援濟含
識御慈悲之救物敬元始之洪恩各各率勵
身心一時歛意罪無大小並乞消除障有淺
深一朝懺盡一心稽首歸依信禮

唐天皇於中嶽道遙問三一法濳尊師答曰
謹按皇人守一經存三守一之法先心思存
兩眉間却入三寸為上丹田之中一神名赤
子字元先一名帝鄉人長三寸赤幘赤衣赤
履次思心中丹田之中一神名真人字子丹

一名光堅赤幘赤衣赤履人長三寸次思臍
下三寸為下丹田之中一神名嬰兒字元陽
子一名谷玄子赤幘赤衣赤履人長三寸思
見下一坐金牀玉机常以金鑪玉匕攬精氣
訖思上一來下徃在中一左面復思下一手
持金鑪玉匕上在中一右面先以精哺上中
一計令人得十三口便思上一還所住次思
下一還所住訖便止真人曰子能守一萬事
畢一者身之帝君也守帝則帝在帝在則三
萬六千神皆莫敢不在也思之可以却百鬼

衆精五兵水火衆災五毒虎狼蛇蝮蛟龍魍
魎山精鬼魅不得近人耳
唐天皇問曰額上髮際九宮並是何宮尊師
答曰謹按登真隱訣經其髮際以後九宮一
名雙田宮一名明堂宮一名洞房宮一名丹

田宮一名流珠宮一名玉帝宮一名天庭宮
一名極真宮一名玄丹宮謹按登真隱訣其
頭中兩眉間上都入三分為守寸雙田却入
一寸為明堂宮却入二寸為洞房宮却入三
寸為丹田宮却入四寸為流珠宮却入五寸

為玉帝宮明堂上一寸為天庭宮洞房上一
寸為極眞宮丹田上一寸為玄丹宮流珠宮
上一寸為太皇宮凡一頭中九宮也
唐天皇問曰六合宮在何處尊師答曰謹按
雙景經其六宮在眉後空處入皮一分仍辟
方九分是
唐天皇問曰道家階梯證果竟在何處天師
答曰竊以法性常湛眞理唯寂雖混成而有
物而虛廓無眹機感所及冥然已周因敎立
名厥義无量夫道者圓通之妙稱聖者玄覺

之至名一切有形皆含道性然得道有多少通覺有淺深通俗而不通眞未爲得道覺近而不覺遠非名聖人是以痛痒寒溫蓋萬物之小覺轉九結網斯一藝之近通然爲道日踈去聖逾遠自非挺然玄悟超然大通焉能覺三界之沾危通四生於壽域斯蓋以通通覺令未覺者皆通以覺覺通使未通者皆覺所以成大覺於是號圓通然則唯亡法與人通本通迹色觀則非有應感則非無是以大道天尊有眞有應眞則湛然常住不滅不生應

則有去有來權示接引然眞應兩端身亦不一眞身則為道本應身則為化迹化迹劫劫出見垂像流音說經度人不可稱數以无量大惠攝受群生一切衆生根性差别故設科立教漸頓有殊是諸行人初發道意起回向

心如說修行先持淨戒所言戒者法有二種一者有得二者無得有得戒者即太玄眞經所謂三戒五戒九戒十戒百八十戒三百大戒之例是也無得戒者即謂上機之人靈識惠解業行精微離諸有心不嬰塵染體

入空界跡蹈眞源不求常樂而衆善自臻不
厭人間而諸惡自息本自無持今即不犯無
犯是名無得既其無得亦復無失無得故謂
爲眞上機之人其戒如此若能持戒不犯登
十轉位得五道果言十轉位得五道果言十
轉位按海空智藏經曰一者無憂轉二淨心
轉三釋滯轉四道儒轉五達解轉六善見轉
七權物轉八了機轉九天明轉十具足轉五
道果者經曰禾有五種一者地仙果二飛仙
果三自在果四無漏果五無爲果若人修行

服食休粮研精道味志慕山林隱形棲遁𩛩
霞納氣弃於甘腴身輕體健免於老死遊心
道本不食衆生行慈悲法或生處貴家所居
華麗身無疾惱長齋蔬食捨離婬欲修如上
法則獲地仙之果如人行諸善業守護戒行
未嘗鈌犯端身正心休粮絶穀善持六根不
染垢汚行業模凖不越理度遊踐名嶽餐餌
雲霞静心堅固安然不動雖不廣覽大洞妙
音而守持淨戒如瑠璃珠内外明徹脩如上
術即獲飛仙之果如人善達禁戒種種威儀

身心所行寘合規矩天人崇仰莫不供養神
力變化應見無方志意所之莫不必遂不餐
藥餌自然飽滿若欲食者應念而至於此世
間形處自在遊行山澤得無懼心常修善業
形隨感起心如山嶽習行神通思微定於思
微中能分身形應赴無量通此術者則獲自
在果如人於一切法照了通達於他心行分
別巨細無有差失利益無量入空有際經典
悉皆受持無復煩惱貪嗔愛著悉皆捨離六
入清淨三結永斷曉了照達辯才說法廣度

衆生於一報內及至未來終不退轉漸漸階梯至無上道勤修此法則獲無漏道果無為果者即是入寂無上法門寂境即是無為無為即是寂境寂境者不生不死故能長生不毀不變故能應變無為即是有為有為即是無為以無為生有為以有為入無為境即是感應感應即是寂境以寂境生感應以感應歸寂境微妙莫測神力難思窮極深幽故名解脫是無為最上之果五果功成十轉行滿然後離三界縛昇出九清證太一道紹法王

位惡根永斷衆德普會三達洞照五眼明徹非身離身亦不不身而以一形周遍六道非心離心亦不不心而以一念了一切法解衆生性即眞道性一相無相以此爲無而獨能爲萬物之始以是義故故稱元始雖近遵一切道爲獨尊常處三清出諸天上八方五億諸天所尊故稱六尊尊義多名略開五稱所謂道德中尊智惠中尊神通中尊淨妙中尊功德巍巍讃詠難盡

唐天皇問曰天尊名號有何階級尊師答曰

謹按靈寶諸經及三界圖籙道有三清三界其三清境者則玉清上清太清三界者則欲界色界無色界其下欲界有六天其中色界有十八天其上無色界有四天三界之上復有四種人天合有三十二天從四人天已下三界之中猶未免於三災劫壞從無色界已上則三災所不及劫會所不干其三清境中各有一天則清微天禹餘天大赤天此三清三界各有諸天帝皇真仙品格僚屬極多非可具述又有大羅天彌覆三清之上合三清

大羅三界等為三十六天其大羅天中有玉
京山山上有七寶城城周旋二十四萬里高
二萬四千里城中有七寶玄臺九萬層臺出
城上三百六十里臺上又生七寶之樹八株
樹高臺上七百二十里其樹施枝布葉彌覆
城上八方無極之外其樹以金銀為根株
玉為枝柯珊瑚夜光為樹葉硨璖瑪瑙琉璃
琥珀為子實金銀珠玉交錯其間微風動條
枝葉粲麗讚詠洞章玄煥曜目四靈邕邕宮
殿樓觀難可稱焉諸天帝王大聖天尊妙行

眞人仙童玉女皆各奉功朝修洒掃燒香散
花師子辟邪神龍朱鳳悉皆飛翔靈獸侍衛
百千萬種此山出五色流泉又有九色光明
徹照大羅衆天之上虛皇大道元始天尊之
所都故度人經曰三界之上眇眇大羅上无
色根雲層峩峩唯有元始浩劫之家即斯謂
也常至三元八節諸是齋日十方上聖諸天
帝皇妙行眞人無鞅數衆並嚴天威羽服各
從十千萬人駕雲乘龍作天大樂簫歌邕邕
十絶靈幡飄流乎空而上大會玄都朝宗玉

京元始天尊衆聖皆燒香朝禮飛行步虛歌
玄都之絕麗歎宮闕之奇名衆聖交觀非可
名焉又衆篇經曰太上大道君高上玉帝十
方至真並乘五色瓊輪琅輿碧輦九色玄龍
十絕羽蓋三素流雲諸天大聖妙行真人皆

乘碧霞九靈流景飛雲玉輿慶霄四會三晨
吐芳飛香八湊流電激揚華精灌日三景合
明神霞煥爛流眄太元從五帝神仙桑林千
真師子白鵠虎豹龍麟靈妃散華金童揚煙
五道開塗三界通津徘徊雲路嘯詠十天上

詣三清大羅之上太玄玉都寒靈丹殿紫微
上宫建天寶羽服詣元始天尊金闕之下請
受元始靈寶赤書玉篇真文天尊挺生神狀
以道爲身非假因縁而有待藉故無量經曰
元始祖劫化生諸天開明三景是爲天根上
無復祖唯道爲身應化濟物顯號無窮徧迹
歸眞則湛而爲一以莫諸天敬奉號曰天尊
爲萬有之根故稱元始諸眞者謹按道經初
從凡學受持法戒行無缺犯則名係仙録得
入五嶽靈山洞宫之中從洞宫中進學無替

位登慾界諸天從慾界天中進道無替位登
色界諸天從色界諸天進道無替位登無色
界諸天從無色界諸天進道無替位登四種
人天從四種人天進道無替位登無上三天
從無上三天進道無替位登最上大羅之天
從無色界以下三界天中若不進修無上大
道則年劫有近遠三災所及未免劫中之期
從四種人天已上即是至道極果畢竟不壞
仙宫與道同眞常湛極樂
唐天皇問曰太上道君已下何名人潘尊師

答曰眞途窈冥絶諸色象應迹森列廣現無邊故有三清三界之殊九地九天之別諸天宮館各有方所或大或細不可勝言今則按無量度人經有三十二天三十二帝所居宮館各在其天

道門經法相承次序卷上

道門經法相承次序卷中

諸一

道門經法相承次序卷中

洞真及登真訣云

太明宮　玉霄琳房　玉晨宮
協晨宮　七靈臺　鳳臺
瓊闕　晨華闕　太和殿
寥陽殿　紫珠闈　七映房
長樓
右玉晨道君所居
丹靈白玉宮　瓊闕
右太素三元君所居

真陽宮

右玉皇君之所居處

太老寢堂

右八皇老時入此堂

會方宮

右九老仙皇君所居

散華臺

右二十七皇道君治共上

瑶臺瓊闕中藏金玄羽章萬神隱文

右高上玉帝藏其真經之所

七映紫臺中藏步躡天綱

空常內名

龍山臺　秀玄臺　大暉殿

右地皇上真所遊處

三華房

右陽安元君之所居

玉清宮

右高上玉帝元始天王太真之館

紫瑤宮　丹瓊府

右北玄高上虛皇君所居

綱靈宮　化生府

右南朱高上虛皇君所居

光音宮　八坦府

右西華高上虛皇君所居

紫微宮　朱霍府

右東明高上虛皇君所居

金靈宮　鳳嘯府

右中元中舍虛皇君所居

鳳生宮　洞光府

右五靈七明混生高上君所居

明範宮　輝華府

右三元无上玄老靈皇元辰君所居
七瑤宮　北元府
右玄寂无上虛皇君所居
鬱森宮　八瓊府
右大明靈暉中真无上君所居
靈霧宮　霄上府
右三元四極玄上元靈君所居
洞霄宮　演真府
右三元晨中黄景虛皇元臺君所居
返香宮　夙滯府

右三元紫映暉神虛生真元胎君所居

瓊容宫　太丹府

右青精上真内景君所居

瓊光宫　通靈府

右太陽九氣玉賢元君所居

巳上宫臺館府並在玉清妙境

寒靈丹殿

右元始天王下教命五老仙都出玉佩

金璫寶經以傳高聖玉晨大道君所居

廣靈堂

右太素三元君所居

晨燈臺

右元始天王刻書紫微宮飛天檢文於其上

金牖臺

右元始天王刻書玄空飛天中書三元玉檢文於其上

三元玄臺

右歷萬八千刼則三天九靈上徹隱文一現於其上

明真宮　靈暉府
右太初九素金華景元君所居
紫曜宮　七寶府
右九皇上真司命君所居
通妙宮　定微府
天皇宮　玉靈府
右天皇上真玉華三元君所居
金華宮　紫生府
右太一上元禁君所居
右元虛皇房真晨君所居

四明宮　八朗府
右太極四真人元君所居
華晨宮　魁元府
右四計中真士晨散華君所居
七靈宮　機玄府
右辰中皇景元君所居
金闕宮　玉真府
右後聖太平李真天帝上景君所居
無量宮　玄闕府
右太虛後聖元景彭室真君所居

太玄宮　玉堂府
右太玄都九氣丈人主仙君所居
清虛宮　洞淸府
右上淸八景老君所居
淸元宮　暘谷府
右扶桑大帝九老仙皇君所居
金靈宮　通氣府
右小有王眞華先生主圖王君所居
司空宮　仙都府
右玄州二十七眞稻伯上帝司禁君所

居
寶素宮　九玄府
右龜山九靈真仙母所居
常陽宮　九生府
右上始少陽青帝君所居

洞陽宮　朱陵府
右通陽納陰赤帝君所居
金門宮　通光府
右少陰西金白帝君所居
廣靈宮　北黃府

右通陰太陽黑帝君所居
黄元宫　高皇府
右總靈高皇帝君所居
已上道君宫殿雜寶玄堂在上清妙境
洞玄經曰
太素宫
右太素道君所居
太和宫
右太和大道君所居
金華樓

右仙真玉録皆在樓中
已前寶樓綺宮在太清妙境極樂之所
唐天皇問曰天尊有幾身爲弟子已不能苦
道上啓天尊覆護弟子天師對曰可名非名
故證理於絶言之境大象無象故昇玄於無
物之間若唯恍惚杳冥衆生可無瞻仰所以
垂象立號令含識各有歸依无始以来刼數
久遠聖人應號亦復無邊雖不總備經文實
亦紀之萬一即事可顯者千五百天尊名別
録隨進　按諸經所明天尊有法身本身道

身真身迹身應身分身化身謹按太上開演
秘密藏經曰太上言此經名爲開演秘密之
藏義如我等比無上法王出此五濁化諸衆
生三業示現方便善巧意趣微隱難可了知
所以示者十方天尊所得妙身即真道相體
自然無形無名非造非作法如虛空相無數
劫來久證此法同一性平等無二而能出現
種種法身示修習報應化無方人天惡道隨
類所見受生業行皆同其法或現殊勝超踰
世間第一希有獨步無畏威變自在不可思

議是名開演身秘密藏能於正道真實之性
天尊無說寂滅相中善巧因緣分別顯示隨
其所宜說法無盡言辭次第義味深賾或說
三乘入天業果漸漸開化使得同歸真一正
道是名開演口秘密藏雖無念慮離分別想
以一切智洞達空門正觀窮理邊底與真實
相平等為一以一切智照人間法色法非法
心法非心法人天五道四大六塵眾生想念
果報因緣於一念中明了無礙善識根性隨
宜所行洞達究意是名開演心秘密藏以是

三種秘密之法成真道身非是凡夫了至九星所能覺知法身天尊者謹按昇玄經曰吾以三氣周環八極或號元始或號老君或號太上或為帝師或為玄宗出幽入冥待應無方隨入所好為作法身同歸之趣非為緣異

愚者不體相與娟賢吾慇口過敢陳其源道之布氣在於無邊無形無像留住經文不自巧飾誠惟修身其身得真既得真像自然登晨此法玄妙玄之又玄愚者失趣或謂非神相與競笑攻本伐根按太上洞極最勝無等

道集經曰爾時十方天尊來到此土依域而
住各於殿内而說讃曰
元始无上第一尊　超踰十方無等倫
無數刼來積妙行　具足清淨福慧因
煩惱結習皆已斷　畢竟故業不造新
神通威力無所畏　洞達三界了悟真
圓備智慧諸功德　集此妙法以為身
本身天尊者謹按寶玄經云太上曰本寂應
動真假有殊權實衆妙同出玄門又按太上
開演秘密藏經曰帝君曰如是本身能生萬

物即是萬物之本始者此與神本有何差别
太上答曰源其實體無有二相何以故俱畢
竟故無始終故不可言說故以善方便亦得
言異所謂神本是妄想物一念相續衆生業
果輪轉無窮是名識物亦名神本言本身者

即是道性清淨之心能爲一切出萬法之根
本故名爲本始是真性非心不心非色不色
無緣慮故非無常故故言非心能生心故無
不知故亦名爲心無所碍故故名非色能生
色故道眼見故亦名爲色是清淨心具足一

切無量功德智慧成就常住自在湛然安樂
但爲煩惱所覆蔽故未得了故名爲性若修
方便斷諸煩惱障法盡故顯現了故名爲本
身如此身者本自有之非今造故故名爲本
非有性非三代攝方便說故故非三代本來
有故名爲過去一切衆生畢定當得故名未
來十方大聖今已得故故名見在雖復說有
三代差别體不動故常住無變道身天尊者
謹按太上靈寶無量度人經云元始祖劫化
生諸天開明三景是爲天根上無復祖唯道

為身又按太上開演秘密藏經曰太上大道
君與無量天真妙行真人俱詣太微天帝君
處明霞之上瓊闕之內金華之房太微帝君
稽首道君不審三代十方天尊所得妙身以
何為法為同一體為各異耶太上告曰至真
妙理寂絶無形清淨凝湛不可言名方便引
化略開二逵一者道身二者生身
誕孕形軀言道身者離一切相正慧成滿斷
除虚妄冥契玄宗與道為一不滅不生无來
无去談論路斷念慮長畢帝君禮曰不審道

身即是寂本唯更有義名為本耶太上告曰道為聖本本是道根雖是一體非無二源道名獨立體自虛通強字無待遠逝息功本對於末因待假名稱為物始用涉能生又為迹本動寂用殊出沒物表語嘿相須於是道君欲顯玄理重說偈曰

道身不生滅　任理自玄通
湛然常清淨　獨立強言宣
絕名不待對　亦妄造物功
端靜息義用　肅寂守虛沖

眞身天尊若接仙公請問經曰得道之尊並
由積德行善論身鍊神故致成眞又太上決
疑經曰元始天尊時在恊晨靈觀稜層之臺
與太上大道君及十二億童眞上聖俱坐白
玉師子之座俱宣祕要開闡妙門自非天尊
同業共行入道界人不豫斯會復以神力震
動大地周迴旋轉驚駭物心當爾之時三惡
衆生皆得休假人天之郭各蒙增益無諸苦
惱障難之厄莫不一時遠近俱集其衆無量
不可勝言是時大衆咸同一心瞻仰道君目

不暫暆而說偈曰

元始无上天人師　令捨大慈離生死

獨反善寂妙一源　不住世間濟塵滓

真智淳淨無碍身　譬喻言辭莫能擬

非是我等所知見　何能觀之悟玄理

迹身天尊者謹按太上開演秘密藏經曰帝君又問生身迹身是應作耶太上答曰如是如是生之與迹並稱機緣利益不差即名為應體用不別隨義異名帝君又問是迹身者為有法耶為無法耶太上答曰我不說耶一

切諸法性無所有云何迹身而當有法若假名字亦有亦無不離本故名為無衆生見故故名為有更無別體故名為無有實利益故名為有猶如明鏡能現色像了了分明種種差別是鏡中像不可定說是有是無而亦得言鏡中有像一切衆生心鏡明故見真道像又如止水無濤波故影見日月星辰飛鳥悉見水底一切諸物亦見自影了了分明此水中物及所見影俱非真實不可言有不可言無一切衆生心水清澄見道身影亦復如

是體印真道是故非有非不見故不得言無
如追逝者尋迹然得是迹與人非一非異迹
身亦爾明解之人因迹入悟見真道身知無
迹法故名為一非不因迹漸得曉達能立福
田是名為異如是之義是道境界非是凡夫
下聖能了於是道君欲顯斯義重說偈言

權迹無定方　現身亦長父
遍示五道形　姿容順妍醜
任本之所重　利益無憂貧
作有變化生　時或因父母

應身天尊者謹按老君經教云聖真無鞅大要有二一者道精神氣降應成形形以同人人未還本二者夫積學功行備充神與應合隱而無名道應隨緣緣本無名出應有號出號異應號異道同動不離寂又按太上決疑經云元始天尊曰為衆生故現應身遊入五道稱緣開度隨宜方便皆使悟入稱物根性權示色像故名應身而此應身亦無生滅去來常住不變為利一切隱顯不同發起精進令無退轉是時衆仙轉拜道君而說偈

曰
無上淨妙真智身　寂滅無相莫能覩
但見應體還本源　是故各懷大憂苦
仰賴太上無極尊　猶如失母依慈父
我等沒在憂火中　惟願時霔甘露雨
斷絕倒想戀著心　消除諸見滅邪趣
分身天尊者謹按靈書度命經曰天尊分形
百萬處處同時是男是女普見天尊在五色
光中如俱一地隨所在處長幼男女皆往稽
首天尊隨其國土說演十部妙經授以禁識

宣示男女是時四方邊境男女長幼莫不稽
心各賫金銀五色紋繒珠玉珍寶無鞅億數
來送天尊伏受法誡尊承妙經七日七夜光
明朗除四方復常諸國寶信滿一國中天尊
一時布賜窮困飢者飽足貧者不乏貧富齊

等人無怨心上天校録先有善功名書金簡
皆得度世飛行太空始入法門普皆長壽三
萬六千年又按太上洞極最勝無等道集經
曰元始天尊三日三夜安然不動諸根寂滅
入甚深定洞觀妙門一切大衆皆亦端拱瞻

仰尊顏無一差跌過三日巳元始天尊舉身
含笑遍體放光純黄金色普照大衆發微妙
音讚道君曰善哉善哉我之真子能紹尊位
教化衆生啓方便門與我無異十方天尊皆
悉隨喜元始天尊化作百億黄金之殿高下
莊嚴法坐綺飾齊等如前十方國土皆在殿
内分身天尊十方界見此光明一時來集相
貌徒衆說法軌儀稱歎道君

化身天尊者定志經曰時有十二年少處世
間樂日日相就共作飲食嬉戲遊觀或復議

論為道之難易天尊以道眼遥見人前生在
世得為人而秘悋經典故弟子祖道之心亦
復猶預因此徹緣緣猶可度於是天尊即化
作凡夫從會中過許乞食因共語化人曰持
戒甚易違此難耳諸人聞化人言皆各僉然

問化人曰云何先生持戒云易不持極難化
人曰立身如戒不畏天子不畏鬼神何為不
易如違戒者是人悉畏復畏鬼神云何不難
於是十二年少並有道意因各各自忖了達
法緣太上決疑經云元始天尊語徐來勤曰

吾以道眼遥於寂地觀察衆生有能分别賜
予法行依教行者我即化身種種示現人天
六道隨宜施作儵有欻無權示接引覆護輔
持令無留難卿當以此正法之印普教天人
咸使知識按法奉行太極真人稽首奉命

唐天皇問曰道法在此天中為極為當更有
所在潘尊師答曰謹按登真隱訣真靈位業
經云
玉清紫虛高上元皇道君
洞虛三元太明上皇道君

虛明紫蘭中元高上𡶇皇道君
太素高虛上極紫皇道君
右玉清上元景四道君
北玄高上虛皇道君
南朱高上虛皇道君
西華高上虛皇道君
東明高上虛皇道君
中元上合虛皇道君
五靈七明混生高上道君
右玉清中元紫清六道君

三元無上玄老靈皇元晨君
三元四極上元虛皇元靈君
三元晨中黃景虛皇元臺君
三元紫映輝神虛生真元胎君
玉玄皇道君
上皇道君
右玉清下元高清六元君
高上道君
玉皇道君
玉玄道君

玄清玉皇

上皇天帝

太上虛皇道君

上皇高真太上玉君

三天太一元君 諸二

右玉清諸道君出上清經並業崇重但 十四

心相入寂不復應化於下界也

上清高聖太上玉晨玄皇大道君

右太上大道君為上清已下萬道化主

見入素經上

紫微太素高虛洞曜三元道君
紫晨微天帝道君
紫明太山九道高元玉晨道君
右上清道君主訓教學真之人
太虛飛晨中央黃老道君
金闕帝晨後聖玄元上道君
太元丹林太帝上道君
後聖太師太微左真保皇道君
上清紫清太素三元君道君
上清上元太素元君道君

上清中元紫素元君道君
上清下元黃素元君道君
上清紫晨天帝道君
上清太微天高道君
上清紫明太微九道高玄玉晨道君

上清太虛上霄飛晨中央黃老道君
上清紫元太微素三元道君
玄清洞元青帝玉司道君
玄清洞元赤帝玉司道君
玄清洞元白帝玉司道君

玄清洞元黑帝玉司道君
玄清洞元黄帝玉司道君
玄清紫元虚皇龜臺九靈太真元君
玄清太元東霞扶桑丹林太帝道君
玄清太平金闕帝晨聖玄元上道君
洞清九太虚後聖元影彭室上真道君
洞清八景靈都玄老君道君
洞清九微太真玉寶上相青童道君
洞清太玄都九炁丈人主仙道君
洞清玉真華先生國玉道君

洞清玄洲二十九真伯上帝司禁道君
洞清太元㝡君列峨嵋洞宫玉道君
洞清後聖九靈真子上道君
洞清太平仙綜司玉道君
清微三天長生玄谷幽真道君
清微安陽玄虚先生道君
清微萬石玄遊先生道君
清微上元三氣度命道君
清微南宫定仙司録道君
清微安昌總仙度厄道君

清微玄理煉魂上禁真皇道君

清微生神化骨保仙道君

清微玄虛萬石先生道君

太清紫元三氣法師長生道君

太清中宮青真小童道君

八素經曰玉清宮之下真人乃上清宮之上真人太清宮之上真人乃上清宮之下真人諸仙受行太上真道三品盡備者為玉清道君真君諸仙受行上品經備者為上清真人

中品備及三品皆有而各不備者並為中道真人

下品備及中下皆有而不備者並為下元真人

諸仙受行中品經不備者為太清真人

諸仙受行下品經不備者為九宮真人

諸仙受行太極經者為五嶽名山地真人

諸仙受行太清經者為五嶽名山地真人

仙有九品　真有九品

聖有九品合二十七品列之如左

一至仙　二靈仙　三玄仙

機之人先求自利未能度人故三皇洞神陶
鍊智慧自近之遠以明身為萬善之本濟已
可以及物中機之人智慧明了濟物為利已
之由濟身為度人之本故中品洞玄辯有通
無物我兼濟若到洞真混合真假物我兩遺

空有一貫是以中下之人初始學道立功樹
德皆憑陰陽六甲日月五星一擬度身二擬
濟物或救疾療病拔死度生雖是有為功德
福力大多從此熏修漸漸增進功成不虛行
滿不居常行陰惠為而不恃自與道合終會

無為

唐天皇問曰道法在此天中為極唯當更有所在尊師對曰謹按靈寶本元經及太真科諸天靈書度命經並曰三界三清四種大羅之別其三界合有二十八天次上有四種人天次上有無上三天次上有一大羅高蓋天

太黃皇曾天　太明玉完天

清明何童天　玄胎平育天

元明文舉天　七耀摩夷天

右六天欲界陰陽胎生年積萬歲

虛無越衡天　太極濛翳天
赤明和陽天　玄明恭華天
曜明宗飄天　竺落皇笳天
虛明堂耀天　觀明端靖天
玄明恭慶天　太煥極瑶天

四飛仙　五真仙　六神仙
七大仙　八高仙　九上仙

真聖品一准至靈玄飛真人大高上而數
右件真仙聖品位足學地從人學仙仙
學真真學聖聖學道道學無極大道仙

未及真真未及聖聖未及道道未及無

上正真無極大道

唐天皇問曰道家經皆是六十甲子靈官為首起自星官天師對曰

按紫館明真地仙洞訣經曰日月五星二十八宿北斗九星並有宮殿門戶其中有神靈帝皇后之列尊卑階級總御風雨統攝萬靈照煌照煌並臨下土一切衆生名籍仰緣人民善惡等業衆靈申奏上曹善功者昇名黃籙罪責者書之黑簿功滿三千遷名仙格初

學之人修善立功皆因陰陽六甲之正神蒙削除罪録紀名仙籍為此靈官並是有為曹部不能小有差違若被遺志則致年劫之譴是故勤求啓請庶早成功此是學之初門非大乘之高趣又初從凡學猶為諸魔所障是以上憑日月星官下取六甲正氣將以攝御鬼神辟除妖魔窒跡初學極果不然受法門徒各依階級從漸入頓自下之高故三乘教法小大不等謹按太真科曰盟威為下科太清為中科上清道德為上科三科為三乘下

元載孔昇天　太安皇崖天

顯定極風天　始皇孝芒天

太皇翁重天　無思江由天

上楪阮樂天　無極曇誓天

右十八天色界陰陽有色與欲界同不相交接人皆化生年積億歲不殘不傷也

皓庭霄度天　淵通元洞天

翰寵妙成天　秀樂禁上天

右四天無色界陰陽有形身長數百

里不以為累能隱形入微無復色欲
唯真相知積年萬劫雖不事學而能
行善福報所果至於魔王學未極亦
遊此天不得越三界未免洪災大運
交周二十八天一時混沌猶如霧縠

其中學真堪為種人者聖母迎之登
常融玉隆梵度賈奕四天之上其學
聖真仙在三界者退還人道經歷三
塗能越進者當依功轉

無上常融天　　玉隆騰勝天

龍變梵度天　太極平育賈奕天

右四種人天名四梵天壽命無有大期唯有念念變易曰就增明不論壽盡而終越此天已下及三界壽命遠近並於中增修仁淨於習氣都盡即生其中

道門經法相承次序卷中

道門經法相承次序卷下

諸三

道門經法相承次序卷下　諸三

三清境從下第一大赤天第二禹餘天第三清微天

右已上名无上三天皆是證果極地妙行真人分形應化神通自在湛然常住不壞之天分即為九清凝然謂之一炁一炁外稱為大羅天即是元始天尊不動之所度人經曰三界之上眇眇大羅上無色根雲層峨峨唯有元始浩劫之家即之謂常三元八節十直庚申諸是

齋日十方上聖五億諸天妙行眞人無鞅數衆並嚴天威法服各從十千萬人駕虛乘龍作天大樂嘯歌邕邕十絕靈旛飄流浮空而上大會玄都玄都大羅之天玉京山之上

玄中大法師十號者與以前十號別

一號無名之君　二號無上玄老

三號太上老君　四號高上老子

五號天皇大帝　六號玄中法師

七號有古先生　八號金闕帝君

九號虛無真人　十號太上高皇
右出真傳
一曰大道　二曰正真　三曰太上
四曰老君　五曰玄老　六曰天尊
七曰十聖　八曰真聖　九曰玉帝
十曰法王
一乘謹按太真科經云三乘相通用有前後
歎而駭之名曰一乘道也
一念經云心得定也
二景謂日月也

二氣謂陰陽
二真左玄真人右玄真人
二儀圓天方地
二篇經云為說道德列以二篇謂道經上德經下
二智經云權實救黎蒙
二官謂上仙上靈
三天一曰始氣化為清微天二曰玄氣化為禹餘天三曰元氣化為大赤天
三士上士得道昇為仙官中士得道棲集崐

籥下士得道長生世間
又三士上士氣騰駕景乘虛中士隱化坐在
立亡下士滅度轉輪聖王
三精陽精為日陰精為月和精為星
三華玉清內左宮玉清右宮玉清中宮
三籙一金籙上元主天天者乾爲天金籙主
之故銷天災也二黃籙下元主地地者坤坤
包黃故黃籙主之濟拔七祖七祖恐在地府
三玉籙中元主人人出籙者資於德玉備德
玉備德故玉籙主王公

三階有有無非有非無此形之三階有陰有陽有和此氣之三階有智有愚有庸此神識之三階也有利有鈍有平此才用之三階也

凡十有五事同宗一氣也

三世過去无極當來无極見在无極

三自然利根之人學大自然守虛无變化生死為世世宗師宗師者聖人也平根之人學中自然守神鍊形飛為天官真人鈍根之人學小自然守陰陽氣生毛羽飛仙也

三患一嫉妬二誹謗三貪欲

三丹田眉間赤子神心下真人神臍下嬰兒神

三道一聖道二真道三仙道

又三道一无極大道二无上大道三无為大道

三元上元八中元八下元八

三魂一名爽靈二名胎光三名幽精

三毒與前三毒別一貪婬二嗔恚三愚癡

三乗學行小乗學洞神得道成仙

仙有九品第一上仙男皇女后二高仙男帝女后三大

仙(男王 女妃)四神仙(男公 女妃)五玄仙(男卿 女夫人)六真仙(男大夫 女夫人)七天仙(男士 女妻)八靈仙九至仙(男士 女妻)中乘學洞玄得道成真

真有九品一上真二高真三大真四神真五妙真六天真七仙真八靈真九至真大乘學

洞真得道成真

聖有九品一上聖二高聖三大聖四神聖五玄聖六仙聖七真聖八靈聖九至聖

三皇天地人是三皇

三象玄氣青元氣白始氣黃

三願一願天清二願地寧三願人生

三真第一鬱羅翹二光妙音三真定光

三一真一正一太一

三官亦謂三元上元天官治陽元之士中元地官治酆都山洞中下元水官治九江洞室中

三山一閬風亦名蓬萊二瀛洲三方壺

三災一大旱二大病三大水

三尸一上尸好寶貨二中尸好五味三下尸好色慾亦五色

三要第一要當求生二要當求藏形三要當

避世榮

三吉凶一生年月二婚姻三家宅

三會正月七日七月七日十月五日

三惡一生蟲中二生鳥中三生獸中

三刼一龍漢前刼二赤明中刼三開皇今刼

四輩一男道士二男俗人三女女官四女俗人

三等一貴人二士人三庶人

四達一達過去無窮之事二達見在一切之事三達未來無量之事四達無邊聖衆境界之事

四辯一法辯能夷就諸法二義辯通達諸義

三心辯樂爲衆說四巧辯言利無有遺滯

四施一救貧病二立觀宇三造經法四建齋

講

四等以前己有某一唯慈某二唯愛某三唯

善某四唯恐

五老一白元二无英三桃君四司命五太一

主符籍

五通眼通耳通鼻通舌通心通

五持戒一行仁慈愛不殺拯生度死目能久

視目通肝肝藏魂肝魂相安東方木二行義賞善罰惡不盜耳了玄音耳通肺肺藏魄肺魄相洽西方金三行禮敬老慈少不婬口盈法露心神相和南方火四行智化愚學聖斷酒損欲腎精相合北方水五行信守中不壞疑始終无忘脾志相成中央土出老子經戒

五難一貧窮布施難二豪貴學道難三制命不死難四得見洞經難五生遇聖道難

五逆一怨天地二穢辱日月星辰三呵風罵雨四為臣不忠五為子不孝順

五道一天道二人道三地獄道四餓鬼道五
畜生道
五魔青天魔王巴元醜伯赤天魔王負天擔
石白天魔王反山六月黑天魔王監醜朗韻
黃天魔王橫天擔力

五帝一青帝靈威仰二赤帝赤熛弩三黃帝
含樞紐四白帝曜魄寶五黑帝隱侯局
五食中食過中不味蔬食唯菜而已麤食麥
荳藤藥食服食衆藥氣食服氣咽液
五濁一見濁邪見二刧濁日月短促三衆生

濁精神不明四煩惱濁嗔恚鬪諍五命濁短壽

五行一血屬水二骨屬木三肉屬土四齒爪屬金五氣煖屬火

五蔭一色蔭眼見一切色二受蔭以覺是非三想蔭心思惟之四行蔭心隨想行事五識蔭心知生滅識想鑒記

五真一天師張道陵二徐來勤三真定光四鬱羅翹五光妙音

斷五根滅餐不思滋味滅香不思芳美滅衣

勿貪細滑滅色目不看玄黃滅聲耳不聽絲
竹
五欲一眼欲五色二耳欲五聲三鼻欲五氣
四舌欲五味五身欲五觸
六覺眼覺色耳覺聲鼻覺香身覺觸舌覺味
心覺想心一切覺
六通一目通能徹視洞達坐見十方天上地
下无有障蔽六合內外鬼神人物幽顯大小
莫不了然分明如視掌中二耳通能洞聽天
上天下四面八方一切音聲无不悉聞人天

禽獸蝖飛蠢動一切衆聲聞悉曉了分明三
鼻通曉百和寶香分辨氣數濃薄差失纖毫
必記四方上下異域絶境香臭之氣聞如面
前四舌通萬品衆物合爲一食經舌悉知種
類分別其味五身通能飛行上下履火涉水
經山觸石无所懾礙分形散體千變萬化形
長克於八極短入於毫微六心通迴一切法
皆悉空淨
六行孝慈愛貞忠謙
六空道至空隨事空非不空非是空非非空

非非不空

六洞天為洞視地為洞聽東為洞空西為洞虛南為洞清北為洞微

六善三明四達五定六通三十二相八十一好

六情一心主知喜怒二肝主知青赤三肺主知角徵四腎主知羶焦香腥朽五脾主知酸苦六膽主知柔弱操總知滑剛強溫潤亦為六塵

六家一甲寅木神主骸骨二甲辰風神主氣

息三甲午火神主温煖四甲申金神主牙齒
五甲戌土神主肌肉六甲子水神主血液
六天一赤虛天二玄都天三清浩天四泰玄
都天五泰蒼天六泰清天
七魄一名尸狗二名伏矢三名雀陰四名吞
賊五名非毒六名除穢七名臭肺
七部經正一部三卷太平部四卷太清部三十六卷洞
玄部五十一卷洞真部一百五十一卷太玄部一百三十五卷洞
神部
七覺北斗七星是也

七曜日月東大明南熒惑西太白北辰中央鎮星

八難一生得免三惡道爲人難二得爲人去女為男難三既得為男六根具足難四六根既具足得生中國難五生中國遇值有道國君難六值有道師尊難七善心既發尋得道長生難八既信道德值三光齊朗三寶不絶難

八節齋立春春分立夏夏至立秋秋分立冬冬至此日各有直官

陽九之厄百六之會四千五百歲為一元一元之中九厄陽五陰四陽為火旱陰為水澇

太極九名亦名仙府九宮一太清二太極三太微四紫房五玄臺六帝堂七天府八皇宮九天原

其同一域

四等因一者因善知識而得悟理二者因至心聽而得悟理三者因念念思惟而得悟理四者因如法修行而得悟理

四威儀一行二住三坐四卧念念不滅是四功德

四无一者未出未生名之為无如樹藏芽未

造木種二者已滅已絶名之為无如一切物等破壞磨滅三者失對无四不可獨有名之為无如失假偶四者如不有物畢竟空无如龜毛兎角四有一者已生已出名之為有如子孫萬物等是有二者植諸果實存種生苗如子實相續是有三者如經中六句三等義二並俱有示不可无四者如虛凝常道清淨湛然一相无為是有真慧得知過去未來見在若聖若凡若因若果天地劫數成壞淨穢了了悉知謂之慧得

三自然（前已有不同）一體自然虛凝真常是二應
自然和氣昇降是三受自然青黃赤白黑是
二十八宿東方角亢氐房心尾箕南方井鬼
柳星張翼軫西方奎婁胃昴畢觜參北方斗
牛女虛危室壁

五星東方歲星南方熒惑西方太白北方辰
星中央鎮星

六齋月正月三月五月七月九月十一月上
三天令天帝太一日月星宿三官考召司察
天下罪過以上白三天考召之若能修此歲

中六齋之法令除十苦八難得免厄伐拜詔
太上三尸去可得長生不老天師教諸男女
官為道當修月中十直月一日北斗下八日
北斗司命殺鬼下十四日太一使者下十五
日天帝下十八日天一下二十三日太一八
神使者下二十四日北辰下二十八日下太
一下二十九日中太一下月三十日上太一
自下十五日天帝下者日月星宿其中諸官
森然俱下三十日上太一自下者日月五星
二十八宿璇璣玉衡七星北斗司命司録司

殺司罰大聖尊神妙行真人天帝真王其中諸天及鬼神森然俱下當此之日天神地祇莫不傾悚周行天下伺人善惡其日若有執心精進不違經教弘宣道法益人壽筭度録左契文免患難名上三天尅名玉録拜為真人八節日仙官會（已前有不同）立春日太極真人會諸仙真刻玉簡記仙名春分日太素真人會諸仙官於崑崙瑤臺校定真經立夏日五帝會諸神仙於紫微宮見四真人論求道者之功罪夏至之日天上三官會於司何侯校

定萬人罪福增年減筭立秋之日五嶽真人
會謁黄老君於黄房雲庭之山集仙官定神
圖靈藥秋分之日上皇太帝君登上清集衆
真萬仙會于寥陽之殿共議定天下萬人罪
福記學道求仙之懃懈踈犯過日月修行善
惡刑罰之科根源修例副之司命書于黄籙
立冬之日陽臺真人會諸仙人定新得道始
入名仙録冬至之日衆仙詣方諸東海青童
君刻定衆仙籍金書内字甲子日支干端數
六旬歸宗天人合紀四時加慶庚申之日金

威肅殺伐府秉刑魄精糾過尸鬼奏惡生由此源應當檢過邪津開顯正道月建之日陰陽改度百神受事建德惟新並解除先譴進修後善月晦之日陰精毀損躔次數周幽府搜簡司官定律月望之日圓魄充滿陽光合

映照拂冥慾散蕩幽咎察往照來機動必接甲寅日並是魂魄躁競之辰十直之日諸天上帝妙行真人並詣玄都玉京朝謁虛皇大道君簡校人鬼生死罪録善惡殊分

五物亦謂五行一血天水二骨天木三肉天土四齒

天金

五氣天火

五盟謂五教不篤結約而盟之

七詛謂違於仁義禮智信引道天神地祇人鬼日月星血盟

三壽一上品百二十二中品百歲三下品八十歲

三命一曰罰命行不善天所亡謂輕慢易侮神靈天地伐於山川傷殘賢良天府所亡二曰疾命邪慾多病所生謂飲食無量房內無度衆邪所疾天數不遂也三曰度命衆命之數紀物之終謂人禀於神神留於精精盡老朽殂落

六入聲入耳色入眼香入鼻物入身味入舌
事入心謂外來入
六情前已有稍不同一耳聽宮商角徵羽二眼視青
黄赤白黑三鼻知臊燋香臰腥腐四身知寒
温剛柔滑五舌知酸苦甘辛醎六心知善惡
喜怒哀樂外來曰塵内動曰情
六度一能進勤二能守雌三能施終四能忍
辱五能戒信六能棄酒色
八行一能受非不自申二能讓德於人三能
不欲人之欲四能容無理不許五能無遠道

身藏幽處六能不自違心七能不負經戒八
能不代口所誦
四德一志向定矣二秉操堅矣三勤心至矣
四守情篤矣
五毒一水漂溺之苦二火熿灼之苦三五賊
五兵之苦四病狂厲之苦五害玃搏齧蹋觸
螫之毒
九府天官中府左府右府地府中府左府右
府水官中府左府右府
三寶亦謂三尊道寶經寶真人寶

三奇一大洞真經二雌一五老經三太丹隱
書經
仙府九宫一日太清二太極三太微四紫房
五玄臺六帝堂七天府八皇宫九玉京玄都
神丹九品一日太和自然龍胎之醴二玉胎
瓊液之膏三飛丹紫華流精四珠光雪碧之
腴五九泉紅華神丹六太清金液之華七九
轉霜雪之丹八九鼎雲英九雲光水石流霞
上三天太赤天禹餘天清微天
故治六天下上第一赤虚天第二泰玄都第

三晧天第四泰玄天第五太玄蒼天第六太
清天
元始九天第一鬱單无量天去第二天二十
四萬里第二上上禪善无量壽天去第三天
四千六萬里第三梵監須延天去第四天六
百七十二萬里第四寂然兜術天去第五天
一千二百四十萬里第五不驕樂天去第六
天三千六百八十萬里第六化應聲天去第
七天五千三百八十四萬里第七梵寶天去
第八天五百二十萬里第八梵摩迦夷天去

第九天六百八十萬里第九波梨答稅天去
下五百億二十萬里
玄都八方東大堂鄉納善世南宛剎城棄賢
世西福堂州　北鬱單野清淨世東南無
福田用賢世西南延福鄉仁靜世西北福德
鄉延賢世東北福集鄉長安世
崑崙九土東信土陽州南泼土迎州西坼土
拾州北成土玄州中面土冀州東北咸土威
州東南農土神州西南陷土成州西北肥土
柱州

天地九元上元之上九九八十一萬歲上元之中八八六十四萬歲上元之下七七四十九萬歲中元之上六六三十六萬歲中元之中五五二十五萬歲中元之下四四十六萬歲下元之上三三九萬歲下元之中二二四

萬歲下元之下一一二萬歲

右三元合二百八十六萬歲

是時天尊在貫奕天上七寶紫微宫中與七千億衆講論妙法時彼衆中有一真人名海空智藏長跪稽首請問玄門衆生發心入道

階級昇降三清十轉名號爾時天尊告海空智藏汝等當知十方大聖初進道三階十轉次第階梯汝今審聽十轉以前三階進趣何等爲三階以前不同一者信階二者行階三者迴向階

信膈之中有十心何等爲十一者信心二進心三念心四慧心五定心六戒心七迴向心八護法心九捨法心十願心

行階之中有十行信進念慧定戒迴向護法捨法願心等是十行

迴向階中有十迴向信心進心念心慧心定心戒心迴向心護法心捨法心願心等是十迴向三階發心

進趣入道方便依憑勝心進入十轉與已前十轉全别一者證實轉二離障轉三光明對治轉四智火燒然轉五權魔勝轉六現前顯德轉七遠行光惠轉八相無相不動轉九定慧相應轉十法地究竟轉

海空智藏此中十轉乃是過去未來見在三世天尊異時同說為歎對治

道心真人十種障一者對治衆生障二對治衆生邪行障三於聞思修習受忍不通障四自六解發心起高慢障五自知諸法我慢衆人障六除十轉已前煩惱習障七除細法智障八斷無明有障九斷不善利佗障十者於法示得自在障

海空智藏真人為欲斷除入道真人十種障故現行滅盡令種不生故立十轉何故物名證實乃至地究竟轉者為欲利益智海漸明進入物轉

十轉義者第一為證見道性真實妙理故名證實轉第二為得淨妙戒具足清淨妙戒具足清淨離煩惱慾障故名離障轉第三為隨聞無漏善法思量修習照明顯現故名光明對治轉第四為煩惱成薪智火燒燼故名智火燒然轉第五為得出世間無漏聖智善行方便離諸煩惱捨有漏心降伏衆魔故名摧魔勝轉第六為入深智慧到於彼岸自佗俱利智德現前故名現前顯德轉第七為修無相法功力究竟譬如人行去我漸遠故名遠

行光慧轉第八為果德純熟於無相行中無間闕故名不動轉第九為無礙慧心向眾生說法成就中利佗故名定慧相應轉第十為得法身具足眾德圓滿畢竟自在故名法地究竟轉以是大士受法王位猶如太子於諸王中而得自在仍此位十轉仍有微細障猶未解脫對治此微細習障故未得證入天尊地於此地中事已究竟具足眾德圓備道性智性平等無二五大三德十法具足成就三身法報應等願行利益眾德圓備

十法具足何等為十一者辭無明父母二別生死眷屬三入重玄門四歷事十方天尊五與其伴類相識六同坐解脫牀七究竟常樂八攝受門徒九授布三乘教法十三德圓備何者為三德一者證道智德二煩惱德三悲多恩德

財用自在三身備具法身報身應身

道門經法相承次序卷下

道教義樞卷之一

諸四

道教義樞序

青溪道士孟安排集

夫道者至虛至寂甚真甚妙而虛無不通寂無不應於是有元始天尊應氣成象自寂而動從真起應出乎混沌之際窈冥之中含養元和化貸陰陽也故老君道經云窈冥中有精恍惚中有象又云有物混成先天地生寂兮寥兮獨立不改周行不殆可以為天下母蓋明元始天尊於混沌之間應氣成象故有物混成也靈寶無量度人經云渺渺億劫混

洸之中上無復色下無復淵金剛乘天無形
無影赤明開圖運度自然元始安鎮敷落五
篇故知元始天尊以金剛妙質乘運天氣布
化陶鈞致分度自然儀象之圖數鎮也儒書
經籍志云元始天尊生於太無之先稟自然

之炁沖虛凝遠莫知其極天地淪壞劫數終
盡而天尊之體常存不滅每至天地初開或
在玉京之上或在五方淨土授以祕道謂之
開劫度人然其開劫非一度矣故有延康赤
明龍漢開皇是其年號耳其所度人皆諸天

仙聖無量上品有太上老君天真皇人五方天帝及諸仙官轉共承受所說之經亦禀元一之炁自然而有非所造為亦與天尊常存不滅天地不壞則蘊而莫傳劫運若開其文自見凡有八字盡道之奥謂之天書字方一丈八角垂光光彩照曜驚心駭目雖諸天仙不能省視天尊之開劫也乃命天真皇人吹轉天音而辯析之真人已下至于諸仙展轉節級以次相授諸仙得之始授世人矣靈寶經云元始天尊以龍漢之年出法度人滅過

去後天地破壞無復光明男女灰滅淪於延康幽幽冥冥億劫之中至赤明開光天地復位我又出世號無名之君出法教化度諸天人我過去後一劫交周天地又壞復無光明至開皇元年我於始青天中號元始天尊流

演法教度諸天真度人本行經云自元始開光已來至于赤明元年經九千九百億萬劫度人本際經云元始天尊為汝等故權應見身教導開度諸未度者為後世緣今當反神還乎無為湛然常寂不動之處又云自我得

道以來經無量劫常在世間未曾捨離若應度者恒見我身運會遷移則不能見此劫衆生機宜所感當由道君而得度脫是故我今昇玄入妙汝等肉眼不能見我真實之身謂言滅盡但修正觀自當見我與今無異若於空相未能明審猶憑圖像係錄其心當鑄紫金寫我真相禮拜供養如對真形想念丹禱功德齊等貧窮之人泥木銅彩隨力能辦殿堂帳座幡花燈燭稱力供養如事真身承此因緣名令久然歸上道是知元始天尊生乎妙炁忽

焉有像應化無窮顯迹託形無因無待演法開教有始有終老君度人明應象之理太玄本際示真寂之由本行論其劫時靈寶標其名號不經穢濁所謂清虛是稱玄妙豈同夫釋氏託生終開右脇老君出世必從左腋乎

而悠悠之徒未能窮源討本所以好儒術者但習典墳崇真如者惟覩釋典至於道經幽祕罕有研尋既不知其指歸實亦昧其篇目遂乃各齊其所見多以天尊為虛誕也故知井蛙不可以語於海夏蟲不可以語於冰信

哉斯言信哉斯言洎乎元始天尊昇玄入妙
形像既著文教大行玄言滿於天下奧義盈
乎寶藏於是繫象探其深旨子史竊其微詞
翻譯之流實宗其要所以儒書道教事或相
通了義玄章理歸其一能知其本則彼我俱
忘但識其末則是非斯起而世人逐末者衆
歸本者稀欲令息紛競於胷中固不可也惜
哉莊生有言舉天下皆惑余雖有所嚮庸可
得乎其有支公十番之辯鍾生四本之談雖
事玄虛空論勝負王家八並宋氏四非諸道

正之玄章劉先生之通論咸存主客從競往
還至於二觀三乘六通四等衆經要旨祕而
未申惟玄門大義盛論斯致但以其文浩博
學者罕能精研遂使修證迷位業之階差談
講昧理教之深淺今依准此論芟夷繁冗廣
引衆經以事類之名曰道教義樞顯至道之
教方標大義之樞要勒成十卷凡三十七條
俾夫大笑之流蕭然悟法勤行之士指示玄
宗不其善乎不其善乎

第一卷

道德義　法身義　三寶義　位業義
第二卷
三洞義　七部義　十二部義
第三卷
兩半義　道意義　十善義　因果義

第四卷
五蔭義　六情義　三業義　十惡義
第五卷
三一義　二觀義　三乘義
第六卷

六通義　四達義　六度義　四等義
第七卷
三界義　五道義　混元義
第八卷
理教義　境智義　自然義　道性義
第九卷
福田義　淨土義　三世義　五濁義
第十卷
動寂義　感應義　有無義　假實義

道教義樞卷之一

道德義第一　法身義第二
三寶義第三　位業義第四

道德義第一

義曰道德者虛極之玄宗妙化之深致神功潛運則理在生成至德幽通則義該亭毒有無斯絕物我都忘此其致也故道德經云道生之德畜之又云大道汎兮玄德深遠西昇經云道德混沌玄同也

釋曰道者理也通也道者導也德者得也成也不

喪也言理者謂理實虛無消魔經云夫道者
無也言通者謂能通生萬法變通無壅河上
公云道四通也言道者謂導執令忘引凡令
聖自然經云導末歸本本即真性末即妄情
也德言得者謂得於道果太平經云德者正
相得也言成者謂成濟衆生令成極道此就
果為名亦資成空行此就因為目德經云成
之孰之也言不喪者謂上德不失德故云不
喪也太平經云常得不喪也然道德玄絕自
應無名開教引凡強立稱謂故寄彼無名之

名表宣正理令識名之無名方了玄教故靈
寶經云虗無常自然強名字大道
又道德體用義者道義主無治物有病德義
主有治世無惑陸先生云虗寂為道體虗無
不通寂無不應玄靖法師以智慧為道體神
通為道用又云道德一體而其二義一而不
一二而不二不可說其有體有用無體無用
蓋是無體為體體而無體無用為用用而無
用然則無一法非其體無一義非其功也尋
其體也離空離有非陰非陽視聽不得搏觸

莫辯尋其用也能權能實可左可右以小容大大能居小體即無巳故不可以議用又無窮故隨方示見

又經明常可二道上下兩德者舊解云常寂之道義說無為凡有四義一者非攀緣識慮故無心二者無質礙分別故無形三者不為名言所得故無名四者無常不能遷改故無時具此四義故名常道貫法師云自應身已遷三清等法皆是可道盡是無常也上德是忘德下德是執德以是執德今明物情常執

謂有常道可求不能悟理便成滯教老君演明道德正治此迷經云可道非常道非謂別有常道正言所是說道並非恒定不宜執以爲常故係非常以爲消遣此言說道爲藥本治物迷迷病若消何道不得若知不得爲得亦可不常爲常也

法身義第二

義曰法身者至道淳精至真妙體表其四德應彼十方赴機於動寂之間度物於分化之際此其致也故昇玄經云吾以立氣周流八

極或號元始或號老君或號太上或為世師
隨人所好為作法身本際經云於明淨觀觀
見法身又云香花妓樂洞映法身
釋曰法是軌儀身為氣象至人氣象可軌故
曰法身原其應化身相稱號甚多總括本跡
具為六種本有三稱跡有三名也故本際經
云道身即是寂本又云又為跡本動寂用殊
又云如是本身能生萬物又云生身是跡跡
作邪本三稱者一者道身二者真身三者報
身一道身者太平經云道無不導道無不生

度人經云唯道為身本際經云即是真道亦名道身二真身者玉緯經云真淳堅也謂體無穢雜常住凝然消魔經云近為真身本際經云我之真身清淨無礙三報身者報是酬荅之名謂酬積劫之行本行經云致令之報為諸天所宗本際經云元始正身因無數劫久習妙行報得此身跡三名者一者應身二者分身三者化身一應身者應是應接謂隨機顯跡應接群生請問經云以無心而應衆生本際經云應物根性示色象故名應身亦

曰生身言生身者隨順世法誕育形體也二分身者分是分散我一身散在多處身雖非一形相不殊本際經云分形散體無有限量止見一方故惟百億又云諸分身者是於報身起無礙用靈寶經云天尊分形百萬處處

同時是男是女並見天尊俱如一地三化身者化是改變無常倏有欻無種種殊相非復本形定志經云天尊化作凡人從會中過本際經云我即化身種種示見人天六道隨緣施作倏有欻無權示色像

又本跡體義者據道教經究法身正理通本
跡不異不同跡之三身有其別體本之三稱
體一義殊以其精智淳常曰真身淨虛通曰
道氣象酬德是曰報身就氣精神乃成三義
不可窮詰惟是一源既是法身當有妙體且
言身言體豈無色無心舊云寂地本身以真
一妙智為體故靈寶經云玄通大智慧源也
色是累礙之法九聖已還既滯欲累並皆有
色真道累盡唯有妙心但此妙心具一切德
寂不可見名為妙無動時乗跡同物有體心

色雖妙物物得見之故名妙有對本論跡跡無
別體視是本身寂用稱為體耳正明法身至
本無色無心而今說色說心皆為破並是為
物豈有定耶為愛色衆生欲令捨色則言至
道無色故西昇經云道象無形端或為計心
衆生言至道無心故請問經云道為無心宗
或為斷無衆生則言俱有色心故本際經云
無不知故亦名為心道眼見故亦名為色生
神章經云形與神同不相遠離俱入道真或
為雙愛色心衆生則言無色無心故本際經

云不緣慮故故言非心無所礙故故名無色
斯則非心非色能色能心即是不心爲心不
色爲色既以不心爲心無色爲色亦以不得
爲德無體爲體耳又法身萬德已自俱圓今
舉四事用申歎美豈即以爲定實且欲引物

欣求見著見著纔生便乖此理何謂四一者
常存二者快樂三者自在四者清淨常存者
謂湛然安住不遷不動不爲無常無常所動
乃是正常寶玄經云湛然常存道經云湛然
常存也快樂者樂是怡豫也本際經云欣然

微笑舉體怡豫又云安隱快樂自在者汎兮皆可無適不通在事任我故云自在寶玄經云出沒自在本際經云真一妙智自在無礙海空經云三者自在果清淨者慧心明鑒謂之清智體無瑕故稱淨本際經云無染無穢是名清淨又云常住清淨也然法身道果治衆生病或衆生迷妄言百年之壽可常五欲之境可樂自計己身爲我愛諸色始爲淨不知是無常苦無我不淨聖人爲此故示無常以高況下奪其所計故西升經云吾尚白首

衰老孰免此明世無常也又云形為腦本痛癢寒溫吾拘於身知為大患此示苦也又天地之人物誰獨為常主此明無我又云吾本棄俗猒離世間此示世不淨身亦是世間為患人所惡是通不淨但執教者不知為破世

人計常樂我淨之迷故說應身無常苦無主不淨便謂道果不足可欣定是為常等四為治此例故說道果是常是樂是我是淨也又本跡義例者有師云衆生本有法身衆德具足常樂宛然但為惑覆故不見耳猶如泥之

雜水不見澄清萬里深坑沙底難覩本相見時義無有異一家云本有之時未有衆德但衆生有必得之理故言澄清湛然耳今難二解若本具衆德豈被惑覆遂爲惑覆何德可尊若本無衆德今時始有則是無常又理是

本有理可是常事既今有事應無常若理事俱常亦應理事俱本是故不然今明法身本非三世所攝何得已有見有常有耶亦未曾有無何論隱顯今言神本澄清者直是本來清淨竟無所有若迷此理即名惑覆若了此

理即名性顯非是別有一理在衆生中說爲法身是常是淨也有說云跡身無常本身是常又云常應爲跡跡亦言常今明一往對緣亦有此說至論常與無常並是起用悉皆是跡非常非無常乃可爲本四句漸除百非斯絶

三寶義第三

義曰三寶者法門棟幹群品津梁遖萬物之福田實三清之良徑歸依正本其在兹乎此其致也九天生神章經云三寶尊重九天至

真正一經云煩惱數極歸於三寶本際經云三寶輪轉運用無輟又云三寶洞極

釋曰請問經云一者道寶二者太上經寶三者大法師寶道以通達爲義謂能自通通他又能令凡達理通物至樂太上經者太言極大備包衆理上是勝出超踰衆教經即訓法訓常言由言徑法爲萬物軌範常謂衆聖模列由是得理之所由徑是入道之途徑法師者消魔經注云能養生教善行爲人範是法師也盖法師云師者和也衆也謂率徒必衆

接物必和盟威經云師和也但和有理有事
事和者容人畜衆事同水乳理和者思真諸
聖不違玄趣也通稱爲寶亦稱爲尊者正一
經圖科戒品云尊高無上寶貴無價老君經
教云迷返知一崇信三寶一曰三寶在無價

請問經亦云三寶一曰三尊今依經釋尊以
尊高爲稱寶以貴爲名既當體可尊亦從
譬爲貴當體可尊者太上是號道法王也昇
玄經云爲衆聖之父萬物之母以能生法身
慧命故有父母之名令物歸往尊宗故有法

王之稱此當體尊也可實不過金玉人則金容玉質法則玉字金書此當體寶也從譬者尊則譬猶父母寶則諭如珠玉也又三寶體義者大存圖訣云道寶無形之形即太上也此以應身爲體師寶者得道之人爲我師盟

威經云太上道君以形申教是謂師寶以氣應感是謂道寶妙文示法是謂經寶教學品云一天之下一人成太上故法王不得有二化主秖宜在一故以道君正當道寶也斯則皇上之謂誕洪氏之胞入於寶珠證成圓果

以此身智爲道寶體師寶者初發道意極九
聖初心三寶真聖五人行法此之身智爲師
寶體其有神通分應亦隨本分攝屬師寶所
以知五人成衆者按黄籙齋儀云極少五人
又玄一真人云太上遣三真與天師監徐來
勒度仙公經故知五人方行大法經寶者釋
有三家一云以理爲體謂文字可滅此則非
經理既是常故爲經也二云文理合爲經理
則合常文則合法三云文爲經體有理未言
無有經稱演立言教方有經名今名若定偏

執三家盡滯隨方假說三釋皆通順情而言
後解小勝以經教所明多以文爲經故也又
須知道君本跡是道寳經則有理有教教則
金口所說玉簡所書加被印成縑紙傳記是
正寳經若九聖已降自說加人或印成他說
書之縑紙各能詮理隨分入經稱爲傳論此
其隨也如五真降授仙公是正師寳若始發
道意凡道士共行法者或出家法人無五人
衆或五人衆非具足師寳是相隨也圖形寫
像表代真人亦隨師也又明太上道君以爲

寶者色即七十二相八十一好心即四達六
通智圓慧滿以此身心莊嚴具足爲道寶經
寶者經有生善滅惡之用或一句兩句已有
此能或多章多偈方具斯力如言寧守善而
死不爲惡而生一句之中其義各足又如善
勝論於真一二真諦於神本作開譬諭演說
會通衆多章句明理乃足然四字成句或詮
理用足可是正經一字起時是真經不有師
云字字各能詮理一字即是真經今不同此
如一寧字未通守善而死如此寧字欲何所

道詮用未足故非真經其有單字明理足者
即是真經如道字是也師寶者其義有三一
者捨家遠俗二者脩善學慧三者衆聚行法
捨家遠俗者舊舉五事顯其勝功一者棲憑
勝處二者依庇明師三者專心在法四者興
隆道教五者形與世隔於憑勝處者本際經
云幽隱山林又云依憑精舍昇玄經云虛堂
空室名曰仙家此謂放曠脩條自然趣善依
庇明師者既得勝處宜依上人本際經云願
値明師諮受上道又云進事明師靈寶經云

非師不傳專心在法者既得勝人宜請妙法
本際經云尋訪明師祈請要術三洞妙文靈
寶經云所營在法興隆道教者既得玄教宜
以化他本際經云願以法音廣宣愚昧請問
上經云廣開法門定志經云興顯道士形與

世隔者黄褐玄巾披羅衣錦形既殊凡心宜
改俗故本際經云衣弊履穿謙光晦跡又云
捨俗服豔黄褐玄巾斯以跡引心令超世網
就事而言出家最勝既云始受五千文而朝
存章服且如靈寶故知未備三洞入師數也

二脩善學慧者遵法之人本崇行解備凡成
聖真智為優也三衆聚行法者如五真降授
葛仙十方聚傳太上昇玄經云三當念衆為
良福田師之言衆其義明矣但師於三義有
具不具若在人間其有捨家披黃脩解證智
徒衆聚集以人間脩得上界真解故三義備
也從諸天以上至手界外不必帔黃巾玄多
是七寶為冠九光作帔所以然者始學心劣
故寄形殊上方無方任能會理而生明是仙
猶衣黃服此自通耳

位業義第四

義曰位業者登仙學道階業不同證果成真高卑有別三乘七號從此可明十轉九宮因茲用辯此其致也本際經云神官位序真聖階梯靈寶經云位登仙王又云功業無巨細也

釋曰位是階序之名業是德行之目大論品次釋者不同徐法師舉洞神經云神人真人仙人道人聖人賢人合共爲道太真科云鬼中立功進登鬼仙者皆號靈人神者神妙無

方真者堅純非假仙者遷昇改化道者虛通不壅聖者正名制作此義多在果入因人言聖者正行居心也賢者辯能才智靈者識鑒通徹前六世人得道之名後一鬼神得道之稱又云名乃有七位乃有三一者仙位二者

真位三者聖位神道賢靈更無別位名號雖異猶附三階今謂衆經顯名豈唯有七猶如至人智人上人大人也陸先生云起自凡夫積行成道始化曰仙仙化成真真化成聖此即通舉界內九宮界外太清俱是仙品就於

真聖合爲三階也諸家解釋旣殊難可依據
今依玄門論中搖亮玄靖二法師義旨凡有
兩義一論禀生之位二論證仙之品禀生位
者界内有欲觀感生凡三十二品有欲善業
爲三界四民之位界外是無欲觀感生凡二
十七品爲三清一乘之位證位品者始自發
心終乎極道大有五位一者發心二者伏道
三者知真四者出離五者無上道均此五心
總有四位前之二心是十轉位第三一心是
九宮位第四一心是三清位第五一心是極

果位前四是因後一是果初之二心有十轉
者發心一位即爲一轉伏道之中凡有九轉
以一就九合成十轉其初發心亦名遊散位
爲一轉者是破裂生死迴向道場從迷返悟
轉俗入道大戒經云善男子善女人能發自

然道意来入法門受我十戒則爲大道清信
弟子皆與勇猛飛天齊功飛天未得道者也
是道十轉弟子此入十轉之初也又云若在
一轉而行精進心不懈退即得飛天於此而
進超淩三界以此發心即爲一轉又云清信

弟子見在世上度於衆苦身有光明形神澄
正制伏魔精故是翻邪来入正道但尋此飛
天總是伏位既未得真知之道故云未得道
也言爲諸天策駕即是九宫真位諸天策駕
也伏道之中有九轉者凡三種解解各三轉

合成九轉三種解者一曰武解二曰文解三
曰尸解四極明科及真跡並云武解者地下
鬼帥文解者記形改化仙經云先死後蜕謂
之尸解其武解三轉者四極明科及真跡云
武解鬼帥二百年一轉凡三等並云世行功

德度名東華不預三官之府又云至忠至孝
至廉至真者改化更生得爲鬼官也其文解
三轉者明科云文解主者亦有三等其一等
散在外舍閑停無事俱在洞天百四十年一
進給仙人驅使其二等便徑得遊行仙階給
仙人所使百四十年進補管禁如世散吏其
三等便得入仙人之堂遊行神州之鄉入宴
東華也其尸解三等者其下者或因刀兵或
因滅度暫遊太陰或太一守尸三魂營骨也
魄衛肉胎靈結氣不久更生其次者蟬蜕或

假物代形雖受殯埋隱景而去後開棺中惟見杖舄其上者以劒杖代尸俄爾昇化儵然失所在乃遊虛空尋此十轉伏結所掐位存似空未登真解始在初門並非乘位宋法師云報有十轉其一轉九轉但在世間八方中央有士得富貴名書東華其十轉上生三界爲飛天之人若行六情六度生戒一轉便與飛天齊功故明真經云功齊十轉報位得及飛天也今明度生之戒亦求可明但未真成即居似位其間或有超悟而上或有歷位而

昇隨根利鈍遂悟深淺似解若成進登其位故因玆十轉入彼九宮度人經云得爲九宮真人故知真解若成即登此位也又海空經中所明十轉所謂無憂轉淨心轉釋滯轉通儒轉達解轉善見轉權物轉了機轉大明轉具足轉此之時轉義又不同從轉悟爲論非親位而辯即是一經别致耳其九宮位者下三宮地仙小乘三品中三宮中乘天仙三品上三宮大乘飛仙三品乘各三品利鈍平等人故成九宮金籙簡文云地仙天仙飛仙是

也地仙遊諸名山天仙飛仙昇出三界之表
八素真經云太清之下次得九宮之飛仙是
也此並是界内無欲真空始入觀妙未能圓
虛雖無感生之力而解品可尊故受茲位其
下之六宮二乘之業近齊三界二十八天大

劫交周不免生死上三宮大乘之業與四民
天同雖未登舉已超三界大劫交周災所不
及故太真科云已出三界雖未登舉預種民
者皆無退轉若運開須化應感下生和光同
塵不累其德接引後生申明道敎是知劫壞

則飛昇上境故有飛仙之名劫成則應爲民
種故有種民之號但三乘之業根性不同或
有超昇或有歷位今舉大綱其義如此次界
外三清位者太清仙九品上清真九品玉清
聖九品三九二十七品同脩平等俱入一乘

觀有淺深義開差等何者太真科云小乘仙
有九品一者上仙二者高仙三者大仙四者
神仙五者玄仙六者真仙七者天仙八者靈
仙九者至仙中乘真有九品一者上真二者
高真三者太真四者神真五者玄真六者仙

真七者天真八者靈真九者至真大乘聖有
九品一者上聖二者高聖三者大聖四者神
聖五者玄聖六者真聖七者仙聖八者靈聖
九者至聖通尋三品同用九名而第六一名
三位差互仙品用真明真位用仙名聖位用
真名此當名真信居中義通上下耳又聖第
七沒其天名用仙名此示大能含小餘名盡
同者欲示諸名並可互通何者三九不同而
俱是無欲觀體不無優劣故有仙真聖殊但
知上聖高聖大聖是聖之上品神聖玄聖真

聖是聖之中品仙聖靈聖至聖是聖之下品
聖品既爾仙真例然此三九若望界内入一
大乘其間自論義開三品經亦差等曲辯三
乘上云無而該之一乘道也今釋別名者上
者勝上各居一品之上就用爲名高者高道
其德尊高就德爲稱大論其體廣大神明或
累已除天語自然玄者不滯至者各至其初
品也仙靈二義已如前釋又位序義者凡有
二門一證仙位二感生位證仙位者從九聖
以來乃有三位一三清位二九宮位三三十轉

位具如前釋感生位者略有四位一者界外三清位即三九二十七品仙真聖人同用平等無欲善感生二者三界中間四民天位用斷習氣有欲善感生三者界内二十八天位淨三業有欲善感生四者人中位五戒有欲善感生不論三惡道者真聖是善業不生惡道若語應化此自别門令以品位望感生處者界外三清不明自等其四民天即屬九宫之上三宫其無色四天即齊次三宫其色界上六天即齊下三宫故宋法師釋此六天是

不緣不入此則色界十三天已上准真成位降此已下色界十二天准似解位欲界六天及中實業並爲散善所感但真聖多寄人者脩學故通入遊散位也遊散有三義一者未入伏道二者未得真成三者未能職任俱名遊散然感生仙品兩義自殊今大都准則非爲定也所以然者自有遠生界頂而無真成自有近在人中而得自有與品相當而有此觀故此二門不得定准所以知仙品位次而然者飛行羽經云玉清則上清之髙神太清

則飛仙之高靈八素真經云玉清宮之下真
乃上清宮之上真太極宮之上真乃上清宮
之下真太清宮之上真乃太極宮之下真從
此以下得九宮之飛仙尋此二經並飛仙次
太清之下抱朴子引仙經云上士舉形昇虛

謂之天仙中士遊於名山謂之地仙下士先
死後脫謂之尸解此即直取昇天曰天仙遊
地曰地仙蛻形曰尸解也自然經訣云上仙
白日昇天中仙棲於崑崙蓬萊等名山空中
結宮室下仙常棲諸名山洞室綜理從上生

死也又太真科云大甲申之後則爲一天之
初初中至後學者不異衆生善惡人物皆同
一天之中唯一人成太上一人成帝君一人
成老君一人成天師學如牛毛得如麟角其
間爲聖眞仙民或停散待迎後聖如是無數
又復論出化在他天上或他世間也今謂此
等所明實亦無在隨人所宜耳青君云以九
天之精氣凝成九宮之位故九宮論位按此
爲明又八素經云太極者此是太清境中之
宮生神章經云三皇洞神太清太極宮此其

證也又業行義者向道有二條一願二行故請問上經曰悉從願来非願不成本際經云一切行皆是方便教門也願有二義上求道果下化衆生四等爲心是大乗願若近求三界自度爲心是小乗願行有四義一術二戒

三定四慧術者茹錬方法丹藥祝請小乗局此一條大乗用爲助行昇玄經云錬石茹芝雖壽千年萬歲死輙更苦本際經云服藥茹芝英延壽保命根也戒者防非止惡爲生智慧之根靈寳經云智慧生戒根真道戒爲主

定者觀三守一思神念真本際經云調習靜定靈寶經云思微定志慧者空有兩解欲無欲二觀本際經云慧識明了照悟空有也談講演說並入慧門故徐法師云心有定散即存三守一散即學慧講說引玉京山經云講道靜真請問經云敷顯妙義也用此四義以調身心通論身心復有外内兩行脩慧持戒是爲内行放生布施造治殿堂名爲外行亦名散善今雖開此四條若按經文所論唯二洞神第十一云衆聖所宗唯道與術術即經

戒方法是也道即無欲洞虛是也又云習學
以無欲爲主脩術以經戒爲先又云無欲洞
虛不卒可登故少思寡欲守玄思空積久不
怠與道合真今觀此文秖是空有兩慧分門
攝事皆盡道是空慧術是有慧若爾者直就
慧門攝前行願兩事皆盡講說還屬有慧故
洞神經云講說教化容行要術又云術在口
内宋法師云行上品十戒口業淨生欲界身
業淨登色界心業淨登無色界今謂並有欲
善業伏結云淨未是真斷其間得真觀者方

斷通欲玄靖法師云至死欲觀心乃除通欲
耳且無欲空觀有欲有觀有觀資空空觀導
有導有無有有觀無無觀故曰真觀真觀亦同
無方名道耳

道教義樞卷之一

道教義樞卷之二

諸五

道教義樞卷之二　　　　　　　　　　　　諸五

青溪道士孟安排集

三洞義第五
七部義第六
十二部義第七

三洞義第五

義曰三洞者八會之靈音三景之玄教金編玉字研習可以還源鳳篆雲章脩服因茲入悟此其致也故玉經隱注云三洞經符道之綱紀正一經云三洞妙法兼而該之一乘道

也本際經云若有經文十二部應三洞者是名正也

釋曰一者洞眞二者洞玄三者洞神眞以不雜爲義玄以不滯爲義神以不測爲義通而爲語三名互通何者一乘玄書故是不雜理然无滯三洞妙旨本自難思故爲不測耳從通制別者靈秘不雜故與眞名生天立地其用不滯故與玄名召制鬼神其功不測故與神名通稱洞者以通同爲義明三教並能通凡入聖又皆同一大乘也然其教跡本洞眞

教主天寶君爲跡本是混沌太无元高上玉皇之炁洞玄教主靈寶君爲跡本是赤混太无元上玉虛之炁洞神教主神寶君爲跡本是眞寂玄通无上玉虛之炁其跡本之義具如九天生神章經義跡及玄門大論所明今

略釋三跡明其次第者天是玄義靈是精義神者无累之義明始入仙階登无累境故與神名既進中境智漸精勝故與靈名既登上境智轉无滯故與天玄之名也通名寶君者寶是可尊君是群義明爲群生之所尊仰也

但知洞真法天寶君住玉清境洞玄法靈寶
君住上清境洞神法神寶君住太清境故太
上蒼无上錄經云三清者玉清上清太清也
今明玉者无雜就體爲名上者上登遂用爲
稱泰者通泰體事兼明從著入微配三可解

又初登仙域智用通泰名漸之上境故與上
同亦可三境並居界表俱可稱上故與上名
居中義兼上下三處並无欲染亦上境最優
故用玉名以標尊勝此並處從人得名也亦
可三清妙處是大道神功常體爲名不无其

義通言清者以淨爲義三清淨土无諸滓穢
故並言清其中宮室萬緒千端變化難思今
不曲盡又三洞體義者尋其人教及境本同
一炁赴感適緣作三名說故境教及人寄名
不定或以人目境或以境標教因緣相待隨

便而言玉緯經云洞神洞玄洞眞是三清境
號斯即以境因經故言洞神等經也今檢三
洞經目不同洞神則言洞神二皇洞玄則言
洞玄靈寶洞眞雜題諸名此則三皇是逐教
緣爲題以三皇是稟教之緣故也靈寶是取

教主爲題以生神用靈寶目君故也洞眞无通題雜題諸名者此亦示神无方不可定耳其三洞法體一往既是言教以色聲爲體再論並是難思智用亦可以三一爲體三清境者一往既是境處可以炁色爲體再論既是

大道智用不可思議人法不二亦具三一爲體即精神炁三一也蓋法師云境雖是三不壞是一又序三洞經洞者其卷數題目具如陸先生三洞經書目録孟法師玉緯七部經書目陶隱居經目太上衆經目三十六部尊

經目等所明今不具辨且論其感降之始序
其流化之縁其洞眞是天寳君所出玉緯引
正一經云元始髙上玉帝稟承自然玄古之
道撰出上清寳經三百巻玉訣九千篇符圖
七千章秘在九天之上大有之宫相傳玉文
以付上相青童君封於玉華青宫无景元年
又撰一通以封西城山中又太帝君命扶桑
大帝暘谷神王撰出三十一巻獨立之訣上
經三百首今獨立亦行於世也昔襄城小童
以上清飛步天綱躡行七元六紀之法降授

黃帝竟无所傳元封元年七月七日西王母
上元夫人同下降漢武於咸陽宫授五帝靈
飛六甲上清十二事明年天火燒栢梁臺經
飛太空於兹世絶太元眞人茅君諱盈師西
城王君受上清玉珮金璫二景躔旋之道以
漢宣帝地節四年三月昇天又玄洲上卿蘇
君諱林師涓子受上清三一之法亦以宣帝
神爵二年三月六日登仙不傳於世起漢孝
平皇帝時西城眞人以上清三十一卷於賜
谷之山授清虛眞人小有天王褒以晉成帝

之時於汲郡修武縣授紫虛元君南嶽夫人
魏華存以咸和九年乘飆輪而昇天以經付
其子道脫又傳楊先生羲晉簡文皇帝之師
也羲師南嶽夫人受上清大洞眞經三十一
卷至晉孝武皇帝太元十三年昇仙又許先

生邁字叔玄小名映改名遠遊師南海太守
鮑靚受上清衆經後渡江入赤城山往而不
返遠遊弟謐仕晉爲護軍長史散騎常侍亦
受行衆經隱景去世謐子玉斧長名翽字道
翔師先生受上清三天正法曲素鳳文三十

一卷遁跡潛化玉斧子黄民民子豫之以宋
元嘉十二年隱剡之小白山以上清靈寳經
三洞妙文寄剡縣馬朗之家宋有道士樓化
以宋明皇帝太始之末潛因後堂道士殳孝
眞密啓明帝逼取經還帝使開看忽有五色
紫光洞煥眼前逮元徽元年馬乃出訴啓請
先者經有敕聽還天藏既開太陽難掩賫持
重寳詣馬輻臻玆乃上眞注筆耒簡凡庶摹
而傳奉號曰眞跡目序所明與此同也洞玄
是靈寳君所出高上大聖所撰今依元始天

王告西王母太上紫微宮中金格玉書靈寶
眞文篇目十部妙經合三十六卷按太玄都
四極明科曰洞玄經萬劫一出今封一通於
太山一通於勞盛山昔黃帝登峨眉山詣天
眞皇人請受此法駕龍昇天帝嚳之時九天
眞王駕九龍之輿降牧德之臺授帝此法帝
後封之於北鍾山夏禹所感之經出沒有異
按眞一自然經云太極眞人夏禹通聖達眞
太上命鈔出靈寶自然分別大小劫品經中
山神祝八威召龍神經又云徐來勒等三眞

以己卯年正月一日日中時於會稽上虞山
傳仙公葛玄字孝先於天台山傳鄭思遠
吴主孫權等仙公昇天合以所得三洞眞經
一通傳弟子一通藏名山一通付家門子孫
與從弟少傳奚奚子護軍悌悌子洪洪又於
馬跡山詣思遠盟受洪號抱朴子以晉建元
二年三月三日於羅浮山付弟子海安君望
世等至從孫巢甫以晉隆安之末傳道士任
延慶徐靈期之徒相傳於世于今不絶洞神
是神寶君所出西靈眞人所撰此文在小有

之天王府之中序目云小有三皇文本出大
有皆上古三皇所受之書亦諸仙人所受以
藏諸名山其蜀郡西城峨眉山具有此文抱
朴子云昔黄帝東到青丘過風山見紫府先
生受三皇内文晉時鮑靚學道於嵩高以惠
帝永康年中於劉君石室清齋思道忽有三
皇文刊成字仍依經以四百尺絹告玄而受
後亦授葛洪子孫按三皇經序鮑君所得石
室之文與世不同洪或兼受也陸先生所得
初傳弟子孫後傳陶先生先生分折枝派遂

至茲也

七部義第六

義曰七部者應跡垂文隨機演教括囊衆法普被群生若能遊此妙門則得自然懸解此其致也

釋曰七部者今依正一經次一者洞神部二者洞玄部三者洞眞部四者太清部五者太平部六者太玄部七者正一部正一部前之三部具如三洞義明今釋後四太清者孟法師云大道炁之所結炁清體太故曰太清以

境曰經也今謂此經從所輔之境得名何者此經既明金丹之術服御之者遠昇太清故言泰清也太平者太言極大平謂和平明六合大通爲一正平之炁斯行故太平經云今平炁行矣有解三台正爲太平有解景星見曰太平今明此經見世能使六合同文萬邦共執君明物度可謂太平太玄者舊云老君既隱太玄之鄉亦未詳此是何所必非攝跡還本遣玄之又玄寄名太玄耶今明此經名太玄者當是崇於重玄之致玄義遠大故曰

太玄正一者盟威經云正以治邪一以統萬
又言法文者法以合離文以分理此言衆生
離本所以言離故下文云反離還合合眞捨
僞由法乃成也言統萬者總攝一切令得還
眞故下文云一切學悟少欲欲少近乎道宗

宗道在乎一式也治邪者文云衆生根麤去
道奢邈大道慈愍立法訓治趣令心開兩半
成一一成无敗與常道合眞故曰正一法文
今明正是不邪一者非二此經正義以破邪
迷雖說百途終歸一理故云正一也通言部

者以部別爲義三部同言太正一獨稱正者
以三部輔於三洞大法故同言太正一徧陳
三乘簡異邪道故稱爲正也又論四部緣流
者其卷數題目亦如諸家目録所明今序其
因起者太清以太一爲宗老君演說九君申
明道要云太清中經元始中來出於九老傳
付老君眞人祖襲不絶皆關此君正一經云
太清金液天文地理之經四十六卷此經所
明多是金丹之要又是緯候之儀今不詳辯
墨録所明即漢安元年太上將此經付於天

師因此至今也太平者此經以三一爲宗老
君所説按甲部第一云學士習用其書尋得
其根根之本宗三一爲主然其巻數或有不
同今甲乙十部合一百七十巻今世所行按
正一經云有太平洞極之經一百四十四巻
此經並盛明治道證果修因禁惡衆術也其
洞極經者按正一經漢安元年太上親授天
師流傳兹日若甲乙十部按百八十戒云是
周赧王時老君於蜀授瑯瑘于吉至漢順帝
時宮崇詣闕上其師干吉所得神書百七十

卷號太平經帝不信之其經遂隱近人相傳
海嵎山石函內有此經自宋梁以來求者不
得往取輒值風雨冥晴雷電激揚至于陳祚
初開屢求弗獲陳宣帝雅好道法乃屈周智
響法師往取此經法師至山清齋七日未取
頃之雲霧幽晦法師聳處纔至天光朗然乃
命從人開函取經時數十許人開不能得法
師暫用手扶豁然而啓因得此經請還臺城
帝見迎禮置於至眞觀中仍請法師於觀開
講爾時刹安天下國致太平自此以來斯文

盛矣帝因法師得經故號為太平法師也太
玄者重玄為宗老君所說故道君序訣云玄
玄道宗又太玄經云无无日道義樞玄玄而
尹生所受唯得道德妙眞西昇等五卷按正
一經云太上親授天師太玄經有二百七十
卷推檢是漢安元年七月得於此經爾來傳
世乃至今日也正一者眞一為宗太上所說
正一經云正一徧陳三乘又云天師自云我
受太上老君教以新出道法王長處後世改
易師法故撰傳録文名為正一新出之儀四

十二卷玉緯經云昔元始天王以開皇元年
七月七日丙午中時使三天玉童傳皇上先
生白簡青録之文自然得乎此法虛无先生
傳於唐堯又後聖帝君命小有天王撰集宣
行昔漢末天師張道陵精思西蜀太上親降

漢安元年五月一日授以三天正法命爲天
師又付正一科術要道法文其年七月七日
又授正一盟威妙經三業六通之訣重命爲
三天法師正一眞人按正一經治化品墨録
云正目經九百三十卷符圖七十卷合千卷

付天師師既昇天以此法付嗣師等弟子一切內外至信者修行傳習屢有得道之人令不具載此文因玆行矣又七部義例者强名立教隨成隨滅雖復一時匠物而不自越正宗言乘理會每須融釋正一法文經圖科戒品云今一天之下內外要文自開闢以後至於劫終中國十二萬三千卷四方夷蠻戎狄各八萬四千卷此並重理同辭異陳粗細分卷无定困于三皇至于三代高上老君爲師㝡要有一萬三千卷也其大略如此又須知三

洞四輔自相輔成正一經圖科戒品云太清
經輔洞神部金丹已下仙品太平經輔洞玄
部甲乙十部已下眞業太玄經輔洞眞部五
千文已下聖業正一法文宗道德崇三洞徧
陳三乘太平經云輔者父也扶也今言三太

輔三洞者取其事用相資成生觀解若父之
能生也衆生鈍劣聞深教不解更須開說翼
成方能顯悟即是扶贊之義也所以太清輔
洞神者洞神召制鬼神必須太清存守太一
服御金丹助成此道神用乃申洞玄和天安

地保國寧民太平宗教亦復如斯洞真變化
无方神力自在故須太玄明空道成此行重
玄之心既朗萬變之道斯成故三十九章號
无生之說西昇妙典亦善入无為之宗无為
之果既體玄斯致无生之道即洞遣方成正
一徧陳三乘者以具經通明三乘之致也陳
者申也言末俗根鈍迷於三乘正一徧申明
也又三洞總為一乘之教故正一云三洞雖
三兼而該之一乘道也太玄為大乘太平為
中乘太清為小乘正一通於三乘也又一切

言教皆起人間三惡道善非受道器三界著樂不能進修者聖人逐結生天自修觀行不須教法若欲聞教皆下人間三清二相得自是不言之教唯人是道器爲造行之初故顯應說經在人間也若論聖化无定變轉非常

天上人間亦无恒准但從多實義好起人中耳又觀身經云善開方便數究竟者本際經云究之言斷竟之言盡斷煩惱習一切皆盡具足解脫是名究竟玄門論云究竟是辯成敗之名方便是善巧之目以善巧因緣使得

成辯故昇玄經云功業罪行畢則常一也一往以二乘爲方便大乘爲究竟次以三乘爲方便一乘爲究竟窮論一之與三並爲方便非一非三是爲究竟乃至化主化處化法化緣皆是方便究竟也又按靈書經云元始天尊告太上道君龍漢之時我爲无形常存出世教化我過去後億劫无央遠至赤明我又出世號无名之君以靈寶教化遠至開皇靈寶真文開通三象我於始青天中號元始天尊今說是經以度可度之人斯則此劫之初

天尊正爲教主至乎上皇元年禪與太上道君爲今天花王故本行經云赤明開運歲在甲子誕於浮刀蓋天西那玉國與靈寶同出度人元始天尊以我因緣之勲錫我太上之號封鬱悦那林昌玉臺天帝王位登高聖治玄都玉京此言赤明即是今刧開圖謂之赤明非前赤明刧也不言上皇者是總言今刧耳

十二部義第七

義曰十二部者文該七部義本三乗窮理則

出乎死生入悟則登乎常樂此其致也正一
經云三乘所修各十二部本際經云總括法
門唯十二事部類分别隨根不同
釋曰十二部義通於三乘今依本際經釋第
一本文第二神符第三玉訣第四靈圖第五
譜録第六戒律第七威儀第八方法第九衆
術第十記傳第十一讃頌第十二章表第一
本文者三元八會之書長行源起之例是也
眞誥紫微夫人云三元八會之書太極高眞
所用本者始也根也是經教之始文字之根

又得理之无萬法之本文者分也能詮理也
既能分判二儀又能分別法相既能辯折萬
事又能表詮至理也第二神符者即龍章鳳
篆之文靈跡符書之字是也神以不測爲義
符以符契爲名謂此靈跡神用无方利益衆

生信如符契第三玉訣者即河上公釋柱下
之文玉訣解金書之例是也玉名无染訣語
不疑謂決定了知更无疑染第四靈圖者如
含景五帝之象圖局三一之形其例是也圖
度也謂度寫玄妙傳流下世第五譜錄者如

生神所述三君本行之陳五帝其例是也譜
緒也録記也謂緒記聖人以爲教法亦是緒
其元起使物録持也第六戒律者如六情十
惡之例是也戒者解也界也止也能解衆惡
之縛能分善惡之界又能防止諸惡也律者
率也直、也慄也率計罪愆直而不枉使懼慄
也第七、威儀者如齋法典式請經軌儀之例
是也威從儼嶷可畏儀是軌式所宜亦是曲
從物宜而爲威制也第八方法者如存三守
一制魄拘魂之例是也方是方所法者節度

明修行治身有方所節度也第九衆術者如變丹鍊石化形隱景之例是也衆多也術道也修鍊多途爲入眞初道也第十記傳者如道君本業皇人往行之例是也記誌也傳傳也謂記誌本業傳示後人也第十一讚頌者如五眞新頌九天舊章之例是也讚以表事頌以歌德故詩云頌者美盛德之形容亦曰偈者憩也四字五字爲憩息之意耳第十二章表者如九齋啓願三會謁請之例是也章明也表奏也謂申明心事上奏大道之通言

部者以部類爲義亦以部别爲名謂别其義
類以相從也又十二部由序者按靈寶眞文
上卷云本文名空陣赤書景皇眞文初應唯
是一文之經隨五帝所掌開爲五篇東方安
寶華林青靈始老帝君名靈威仰所掌眞文
名曰生神寶眞洞玄章南方梵寶昌陽丹靈
眞老帝君名赤熛弩所掌眞文名曰南雲通
天寶衿中央玉寶元靈元老帝君名含樞紐
所掌眞文名曰寶劫洞清九天書西方七寶
金門皓靈皇老帝君名曜魄寶所掌眞文名

曰金眞寳明洞微篇壯方洞陰朔單鬱絶五
靈玄老帝君名叶光紀所掌眞文名曰元神
生眞寳明文五老玉篇皆空洞自然之文也
今汎論古今變文凡有六種一者天書陰陽
初分有三元五德八會之義以成飛天之書

後撰爲八龍雲篆明光之章陸先生解三才
謂之三元三元既立五行咸具以五行爲位
三五相合謂之八會爲衆書之元又有八龍
雲篆明光之章自然飛玄之義結空成文字
方一丈肇於未天之内生立一切也按眞誥

紫微夫人說三元八會建文章之祖八龍雲篆是其根宗所起有書之始而先生云八會三才五行便是既判之後赤書又云靈寶赤書五篇真文出於元始之先即此而論三元應非三才五篇應非五行也正應是三寶文

人之三炁三炁自有五德耳故九天生神章經云天地萬化自非三元所育九炁所導莫能生也故知三元在天地未開三才未有之前也三元者一曰混洞太無元高上玉皇之炁二曰赤混太無元上玉虛之炁三曰冥寂

玄通無上玉虛之炁五德所本有三即陰陽和陰有少陰太陰陽有少陽太陽就和中之和爲五德也篆者撰集靈書謂之雲篆此則三元八會之文皆是天書也二者演八會爲龍鳳之文謂之地書此下玄聖所述以寫天文也三者軒轅之時蒼頡傍龍鳳之勢採鳥跡爲古文以代結繩即古體也四者周時史籀變古文爲大篆五者秦時程邈變大篆爲小篆六者秦後盱陽變小篆爲隸書又云漢謂隸書曰佐書或言程邈獄中所造出於徒

隸故以隸為名是為六文也又有八體六書今不具敘耳又漢和帝時蔡倫始造紙爾前唯書簡牒牒者詮牒語事簡者在簡不繁但知本是天書以下八體六文皆從真文出耳又蒙恬造筆精能故稱蒙恬造筆也然未知

何時書經於紙卷今謂劫初已自有筆太真所書何容无紙及以八體六文等耶以天尊造化具一切法故也但後人承用自有前後耳神符者明一切萬有莫不以精炁為用故二儀三景皆以精炁行乎其中萬物既有亦

以精炁行乎其中也是則五行六物莫不有精炁也以道之精炁布之簡墨會物之精炁以却邪僞輔助真𣵀召會群靈制御生死保持劫運安鎮五方然此符字本於結空太真仰寫天文分置方位區別圖象符書之異符者通取雲物星辰之勢書者别折音句詮量之旨圖者畫取靈變之狀然符中有書參以圖象書中有圖形聲並用而三洞經中符有作今字者此亦如古文尚書有與今字同者耳玉訣者此别有經二卷太上道君於南丹

洞陽上館爲學士王龍賜說此靈文玉字之訣但求知定是何代所注又說諸修符醮五方思存移𡨋等法然正是解訣八會之文也靈圖以傳有書以傳无无者言之與理无有形跡定志圖局之例是也有者有形之與跡八景及人鳥之例是也或鎮之五嶽保制劫運或廣被十方開化周普或宣之上古極物之迷或傳之下世哀物之苦皆大慈之德隨病設方大哀之心赴緣說法也譜錄者譜如生神章前三寶君及本行道君自序宿世根

本之例是也録者修別神眞位次名諱八景
及内音之例是也譜之用者衆生或謂生死
之理欻然而有欻然而无如彼草木无所縁
起故述源本宿因令其得悟録亦是修牒名
領以付學人令其領録存思以自防保共舉

人身以昇天也戒律者戒止也法善也止者
止惡心口爲誓不作惡也戒之爲義又有詳
略詳者太清道本无量法門百二十九條老
君及三元品戒百八十條觀身大戒三百條
太一六十戒之例是也略者道民三戒録生

五戒祭酒八戒想爾九戒智慧上品十戒明
眞二十四戒之例是也律者終出戒中无更
別目多論罪報刑憲之科如天師制鬼玄都
女青等律具斯則戒主於因律主於果以戒
論防惡律論止罪故也威儀者三元本有威
儀俯仰之格三千四百龍漢之後文多不備
此以末世不堪故略不傳耳其論齋功德凡
有二種一者極道二者濟度極道者洞神經
云心齋坐忘至極道矣本際經云心齋坐忘
遊空飛步濟度者歲經有三籙七品三籙者

一者金籙齋上消天灾保鎮帝王二者玉籙齋救度人民請福謝過三者黃籙齋下拔地獄九玄之苦七品者一者三皇齋求仙保國二者自然齋修真學道三者上清齋昇虛入妙四者指教齋禳灾救疾五者塗炭齋悔過請命六者明真齋拔九幽之魂七者三元齋謝三官之罪此等諸齋或一日一夜或三日三夜或七日七夜具如儀軌其外又有六齋十直甲子庚申八節本命百日千日等齋通用自然之法其六齋月者正月三月五月七

月九月十一月又有三長齋月即正月七月十月十直者月一日八日十四日十五日十八日二十三日二十四日二十八日二十九日三十日其六齋八節可知今不具辯古法者大略有九一者麤食麻麥也二者蔬食菜茹也三者節食中食也四者服餌符水及丹英也五者服芽五方雲芽也六者服光日月七元三光也七者服炁六覺之炁天地四方之妙炁也八者服元炁一切所禀三元之炁太和之精在乎太虛也九者胎食我自所得

元精之和爲胞胎之元即清虚降四體之炁不復關外也麤食止諸耽嗜蔬食省諸肥腴節食除煩惱濁保精所以具身神體成英華服芽所以變爲芽服光所以變爲光服六炁所以化爲六炁遊乎十方服元炁化爲元炁與天地合體食胎炁所以反爲嬰童與道混合爲一也此之變化迭運改易不復捨身而更受身往來生死也今意方法未必止是食事其或是方藥按摩等事奇尋也以前事跡並出上經靈書紫文經及眞誥裴君授道具

有此事衆術者无所不通大而論之略有五
事一者思神存真二者心齋坐忘三者步虛
飛空四者餐吸六炁五者導引三光此皆心
炁相使而神道冥通也論其變化凡有三種
一者白日昇天謂功成道備三萬六千神及

三一帝一混合爲體成乎妙一故能與神俱
遊即身而昇天也二者屍解或以刀劒竹木
代尸儀爾昇舉歘失所在或遺皮殼或受殯
埋後開棺中但有杖舃或遊五嶽或可昇天
南宮有流火之庭金門有冶鍊之水凡生而

內飛登天者亦先詣火庭鍊其形神死而昇
天者亦先詣庭池鍊其魂骸皆隨其功業也
三者滅度尸形不灰如太一守尸或經年歲
尸還成人也記傳者記則追誌過去之事亦
有預記未來之事傳者撰也謂相傳係續凡
聖神之體略有二事一者自然二者學得也
大洞經云得洞經者從死得生從生得道從
道得仙從仙得真從真得爲上清黃老君三
十九真二十四帝百八十道君天尊上聖亦
有自然妙炁應化所作亦有修習後成自然

後學合為一也然此聖眞階次千流萬品今不具顯也讚頌者四言以象四時四炁五言以法五行五德七言以法七元七曜有本文讚頌始九天生神之流以三洞飛玄之炁是本文讚頌也後諸經中或有道君眞人諸天讚頌此皆玄聖所作共在經中章表者此修正一徧多但一切萬機其跡各別故聖人垂法制之以事然道在人心而方須表奏者既未能冥會則因事而顯事顯則心明故盡其形跡也夫人心无質運之有境境淨則心明

心明則行潔行潔可以交神靈心明可以會
天道故登壇告盟黃章表奏使心形俱盡人
會神合也章信科云輸物明信信道則捨財
消灾解禍大體多名其要有二一者賜與凡
夫愛及鳥獸蠕動蝖飛皆同本始二者供奉

三尊崇餝三寶周給聖賢同日供養也

道教義樞卷之二

道教義樞卷之三

諸六

道教義樞卷之三　諸六

青溪道士孟安排集

兩半義第八
道意義第九
十善義第十
因果義第十一

兩半義第八

義曰兩半義者凡夫識業起自氤氳欲滌飄流淪斯顛倒若能反出則還處自然信任流来終嬰罪垢此其數也定志經云兩半成一

其義有五本際經云因緣兩半也
釋名體曰兩是二義半語未全成是已就一
言會合望一論二故有半名合二爲一故有
成稱也其五義者初來五義通染心爲體反
出五處合色心爲體舊解云以陰陽二炁爲
兩半陰有陰中之陰陽有陽中之陽就於和

論六 一

炁合五義也謹尋經意未見此旨今明定志
經云凡有三不亦以明五義第一不亦明流
來通欲第二不亦明初起别欲第三不亦明
反出之義初一不亦明流來通欲者此即兩

半之義故一通凡有五品即爲五義謂界外
亂氳爲一半界内四深爲一半合成通欲爲
成一其五品者一亂氳之生三界外二无色
界深三色界深四欲界深五三惡道深所欲
以爾者定志經云不亦於彼清虛之炁因亂
氳之交分半下降就此四半合爲一耶此明
神本清虛亂氳妄起亂氳望界内彌之爲半
若望清虛亦彌爲半今言分半者正是分望
望清虛之亂氳爲界外之一半下就界内之
四半合成一通欲也欲初來之日未有五處

望反出時驗有此五何者反出之時還用此
處滲潤得此處報故也但最初一運即惱即
業因果因時住業流來至五品自輕之重同
類相生以爲因果然初念起或復何所因令
明顛倒所生无有根本若有根本何名顛倒

所以知氤氳是顛倒者經云氤氳之交交是
交亂猶顛倒之義也此言因者還是顛倒有
故云初念即惱即業若爾經云何言神本澄
清既本澄清何不澄清爲本即令明經說澄
清爲本者即示无本既其澄清復有何物若

其有物何謂澄清故西昇經云本出虛无既知顛倒本來无本即知生死本來无始既知本來无始豈得今來有終故盟威經云衆生根本亦无始終本際經云衆生根本相畢竟如虛空妄想入生死夢内无始終今言九聖爲終亂亂爲始者是不終爲終不始爲始既以不始爲始无本爲本故云本於虛无與澄清也故本際經云亂者因也亂者服也世間之法因服潤氣而得出生是初一念始生倒想體最輕薄猶如微烟能障道果无量知見

作生死本元元不可測故稱神本神即心耳心
无所有故曰澄清但是輕癡未深見著故名
无著也第二不亦明初起別欲者有解云別
欲所生本於通欲初起極輕與其四民所斷
氤氳等漸漸之重與五處同後若退輕如四
民重名爲習炁依氤氳起所以知然者以四
民之位正斷習炁也但別欲若重任感惡道
得其輕報何者經云不亦惑此假一而爲惡
者致招自然之炁淪於三徒乎此明緣通欲
假一起於別欲得三徒報任業自招故言自

然耳通欲言假者此是習因相連爲續假也
然初任生惡亦任生善今明惡是濫生所以
得自起善是研習所以不得自生也第三不
亦明反出義者謂持五戒等善離惡道半淨
口業善離欲界半淨身業善離色界半淨心
業善離无色界半離四半已修无欲觀以離
氤氳既離反兩半本處於自然正眞道果也
所以然者經云不亦爲善離此四半還登太
虛復我淸虛之炁反我兩半之本處於自然
乎此明離界内四染故云離四半登太虛斷

界外氤氲故言復清虛之炁反兩半之本進
登道果故云處於自然但知道果超出清虛
之本何者氤氲義在有清虛義在无若以无
本爲本者此本雖終盡生死義猶未極義若
非有非无此乃爲極昇玄經云真道者无一不
无有不有能覺兩半豈不體之乎但或之所
計必有因緣因有傍正正者通欲同類相生
前念爲因後念爲果次第相因流至五處傍
是貪等別欲緣通欲起也

道意義第九

義曰道意者入道初心歸眞妙趣斷生死之
累成慧鑒之明絶有欲之津證无爲之果此
其致也
釋曰括尋經旨且有五種一者自然道意謂
初發自然之心上求道果下化衆生之大願

也但自然之名義可兩屬一者當因即是自
然謂任業自然非他使也二者果名自然謂
自然正道以化濟爲意能發此願與果相扶
因受果名言自然也二者研習道意謂研習
以解伏諸煩惑八素經云漸進修習轉得勝

明三者知眞道意謂習行眞智能鑒眞理四者出離道意謂出離三界到於道場五者无上道意謂諸智莫過更无勝通名道意者謂是正道之心亦是行前四心得後道果因合名稱爲意又无上道心大慈爲本普濟群品咸使歸眞今上求道果即是歸眞下化衆生即爲濟物常運此願與道心同四意皆用此心是故名道意也道意雖多今開五者前四是因後一是果因果合明故爲五也

十善義第十

義曰十善者止滅愆釁則近證人天資生觀慧則遠成眞聖若能都遣還趣道場求卽虛忘且祖塵內此其致也本際經云五戒十善得三界中七珎依報

釋曰一者不殺慜念放生二者不盜常行施惠三者不淫貞潔守愼四不兩舌諫諍解忿五不惡口柔言善語六不妄言言必信實七不綺語語必傳眞八不貪欲清廉厭穢九不瞋恚慈心及物十不邪見正解居懷亦不愚癡常習智慧也然癡心之內兼有慢疑慢是

輕物疑則猶豫然十善之門義有行止止於十惡行於十善行即是勸勸令修善止即是戒戒令止惡也又十善體義者十惡既以貪瞋癡三毒心爲體十善宜以廉慈惠三善根爲體四施三捨四施者觀身經云財施身施命施識施也財施者金玉資貨施施慈敬二曰身施者身是六情四大明運軀役力救度蒼生策勵身形遵奉大道亦救人危難三曰命施者命是色心連持明盡其性命度人奉道亦是救彼人命令其不斷色心得連爲施

四曰識施者識是識知智慧之法以智慧法救度蒼生令彼識知名爲識施也四施之中此施最重論其福報如經无盡河圖下篇云受者施之有五一救貧病二造經書三立治堂四建齋講五供身法服也今括論施不出二種一者財施二者德施施本際經云常施財德攝引衆生有德以教愚有財以濟貧然財施有盡德施无窮也

因果義第十一

義曰因果者示其邪正明此聖凡報應之理

无差苦樂之由有局若能雙除兩病必也同會一宗此其致也

釋曰因有五名因緣行業根也因者因起亦是因倚召果爲用親而能生緣者助業得果踈而能生行者涉行亦是進趨涉事行因當體爲目進趨來果功用爲名業者義在動作當體爲名亦是造作來果功用爲稱根者以能生爲義謂能生來果亦就用爲名果有三名果報對也果是酬因之目報是答因之名也又因果體義者凡有二義一明出世因果

體者因以空解爲體此解破世間故也被導
萬行爲資生解緣明道成緣也果者以一切
智爲體若因内近論因果者則初解爲習因
生後之習果轉轉相生窮乎九聖大智若圓
即成道果此之因果與道德名二明世間因
果體者善惡二因苦樂二果若緣俱以色心
爲體覆其正體唯是心法故靈寶經云善惡
報應正由心耳又以四句明之自有心因心
是果如習因生果自有色目色是果如種桃
還生桃自有色目心是果如附因與附果自

有心目色是果如十善得生天也又遂門爲次明於果者大論入天是福果三徒是罪報令論三界有樂无樂凡有二義一者三界皆苦凡夫人天稱樂者此是妄樂而不說其爲苦者次引物令修人天善根情說爲樂耳二

者說眞解恬愉則任有此樂但體滯无常未是眞實欲引迷俗求於眞解故說迷心是苦解心是樂故定志經云欲者全是想耳想悉是空既是空想即爲无樂然說有三時一說三徒是苦凡夫人天是樂引其背惡入善諸

經皆有此文二說人天亦苦眞聖是樂三明
眞聖亦苦須知世間之內有苦樂常无常淨
自在不自在若物能覺則稱爲事物情不覺
則謂爲理此非眞道之理也若樂常淨及與
自在生死中但有其事而无其理以生死中

實无此四唯在道境具此四也常者實玄經
云常住之道无祖无先自在者盟威經云湛
然常存隱顯自在此自在者亦是我義觀身
經云入我无形境長樂快安寧此即兼明我
樂也

道教義樞卷之三

道教義樞 卷四之五

諸七

道教義樞卷之四 五同卷

青溪道士孟安排集

五陰義第十二　六情義第十三
三業義第十四　十惡義第十五

五陰義第十二

義曰五陰者緣茲六識生彼四心想受既行遂昏眞性陰蓋云弥方曉道宗此其致也昇玄經云已入无所入識想心行滅

釋曰色識想心行爲五陰也色者質礙五根是也識者識著造境心也想者想象追緣心

也心者受領知違從也行者行緣生思量也
前之三心唯是一念之一心得有多念通
而爲語四心之名更互相通初心念是行緣
即可名行亦復受緣即可名心亦是妄想即
可名想餘三例然通稱麼者以麼蓋爲稱此
明覆蓋眞性情不得開顯滅陰麼蓋乃極道
眞然五麼之法正以色心爲體四心是心五
根是也以此五麼合成假人假人御麼有情
塵入也玄靖法師云有識萬物同以神氣二
法爲體故五道不同皆有神識炁象也本際

經云從眞父母生展轉增長而有身形寄附胞胎世間父母而得生育具足諸根故名聚六根成就於六塵生六種識是名識聚旣妄取塵分別假相是男是女山林草木種別名字去來動轉從心想生故名想聚倒想聚已妄生憎愛分別討校善惡好醜領納在心故名心聚旣生心已著於所見而起貪欲嗔恚愚癡諸惡過咎造顚倒業起罪福報往反无窮名爲行聚所言聚者稍相聚合而得堅成陰蓋衆生令居暗苦此即五陰義也又五陰

義例者五陰之法並因五常四大六家所成又云五塵造四大四大造五根今尋由大造根由塵造大塵復誰造尋其本根竟不可得皆是顛倒何有實耶今順說者萬法生成二炁以成五塵構於五塵以成五常四大六家

等法構於五常等法以成五根故消魔經云四大暫相寓五物權時假西昇經云合會地水火風四炁時往緣五塵之法不取聲塵餘之四塵構成五物等也故金木不生則已生則洪塵色自青黃味自甘苦然四大六家並

是隨方開義故六家之內具有四大之火風四大之中亦含五物之水土此等諸義並是四塵所成又合此諸義以爲義以此色麁合彼四心而成人也四塵者色香味觸五物者金木水火土四大者地水火風也以勝持爲地潤澤爲水溫煖爲火氣動爲風四氣體通故稱爲大亦是成物力大小家者一甲寅木主骸骨二甲辰風主氣息三甲午火主溫煖四甲申金主牙齒五甲戌土主肌肉六甲子水主血液具如玄妙經所明又諸法之體莫

不賴空七竅五藏資空爲質舟車屋宇以无爲用而不以空成法者令明空之爲理不可分別成壞豈得用其成物體邪令五根七竅有空虛者是有法賴空爲用非取此空構爲法體也若以空成物體物體既壞空亦應壞

便是空有生滅是故不爾又有爲法皆悉无常生滅之時不取此時成物體者一解時之爲理秖是遷此物體令其不任故不用以成體且二氣成色具二生滅豈非時成體邪令明義意不同不可爲難若言結氣成則便若言

結時語成則不便至論說成不成皆是爲物
推其構與不構何定實耶又體上聲詮不成
體者若言人无詮辯則不成人非无此義但
廢興不恒故不成也先構法體然後動聲非
是由聲方成法體也

六情義第十三

義曰六情者事符五䕃義假四微既藉境以
生心亦因根而發識塵昏漸熾方之槃穢之
流惑深頓除自復清虛之烋此其致也定志
經云六情一深動之槃穢大戒經云六情恬

夷神自歸也

釋曰眼耳鼻舌身心情也眼以見色耳以聽聲鼻以聞香舌以知味身以覺觸爲義心以知理爲義身情亦名手情手是身家運用之要故爲名也通情者識之異名謂有情靈異於木石又以成爲義上元眞書云情成也故六情者凶惡自成制六情者吉善亦成成名是同故曰情也然此六識託根而生從所託爲名故言眼等六情也即以六識爲體也又六根義者根以能生爲義謂能生於識六根

之中五根是色一根是心五根能生五識故名爲根五識則爲心根能生想志於心故名根也徐法師云六根之法並因五常四大所成若爾彼師所有方寸爲心根又以五藏爲内根故西昇經云形神合同更相生成也又六塵義者色聲香味觸理也色者青黃五色聲者角徵五聲香者羶腥五香味者辛酸五味觸者冷熱諸觸理者事理諸法也通稱塵者以塵染爲義明此六種能染行人亦如微塵能染汙也一師云色香與味各自有塵此

三塵中並有觸塵若其非味非色香等異既同是有則並皆有觸俱發身識如耳目等根非直見聞亦覺痛癢一師云此四種法更无別塵一塵之中備有此四其體則共其義則殊如一柱體是色无非色處亦舉體是香无非香處舉體是味无非味處舉體是觸无非觸處但逐根所取義成異耳此師云若有兩塵是則相礙一塵義異不相礙也令明雖彼四塵講成萬法順情說爾究竟皆空何者若色等成諸法色等為誰成細色成麤色細色

復誰成若更有能成是則无窮也无能成何得有所成故定志經云三世之中三界皆空此其義也又六入義者徐法師云六識之法能受六塵六塵之法能發六識既發既受二義相交以彼外塵來入內識是名六入

本際經云六根成就對於六塵生六種識今解六塵並可更相涉入何者塵來發識即是塵入於識識起緣塵即是識入於塵但識法在內塵法在外外來入內義爲便也入有二種一者事入二者義入事入者到根發識義

入者不到根知也須知塵入等法究竟皆空宜在忘懷勿生愛染故定志經云雖有我身皆應歸空也

三業義第十四

義曰三業者昇沈以之起滅罪福於是從由若三行果修則退登樂境六根不淨則俯墜苦源此其致也本際經云先當修習三善行法三業既淨則六根淨也

釋曰一者身業二者口業三者心業貪瞋等三元是意業口亦有但可議論非爲指的故

言身口造意業也

十惡義第十五

義曰十惡者起於三毒生彼七支貪恚作其源殺盜開其未行則剋成惡業止乃翻爲善根欲會清虛事資除遣此其致也本際經云起三毒心作十惡業也

釋曰身有三殺生偷盜邪淫口有四兩舌惡口妄言綺語意有三貪欲瞋恚邪見一名愚癡嫉妬用此七支三毒爲十惡也盟威經云破和合衆亂尊卑惡口罵詈无端呵叱天地

又四緣義者身口七支具四緣成業一緣不具業則不成何者如雖具三緣命根不斷則不成殺非是衆生亦不成殺不起想心行心不成故不成殺无有殺心理不成殺唯少一緣故自不成此就小乘七支爲語若大乘爲論但有殺心即爲陰賊故須防也其殺生四者一實是衆生二起衆生想三起有欲殺心四令命根斷偷盗四者一實是他物二起他物想三有欲盗心四使移本處邪淫四者一實是邪境二起邪境想三發邪淫心四身受

滦樂兩舌四者一是所聞人起前人想二發
相謗語三起離間情四發分構語惡口四者
一是所罵人二起前人想三起惡罵心四發
惡罵語妄言四者一是所欺人二起前人想
三有欺妄心四成虛違說綺語四者一是所
對人二起此人想三有綺語心四吐非義語
凡七支四緣其事如此因貪起七業者如爲
貪味殊害衆生貪彼貲財而爲竊盜貪迷邪
境行於耽欲貪覓名利與造妄言貪他親愛
遂起兩舌貪取人財而生惡罵貪競稱譽非

時而說也因瞋起七業者瞋彼故斷命分他而奪財瞋於彼人遂淫他婦瞋恨彼人故欺妄說瞋彼和同而生間構瞋心於物故起惡言瞋恨彼人吐非義語因癡起七業者不解因果故行殺不識道理故橫取乃至愚癡故非義邪說見乃通靖心緣理而生成見之後僻生異執導生七惡其義易尋

道教義樞卷之四

道教義樞卷之五

青溪道士孟安排集

三一義第十六
二觀義第十七
三乘義第十八原缺

三一義第十六

義曰三一者蓋是希夷之奧賾神炁之樞機智用則事並有形會歸則趣同无物此其致也洞神經三寰訣云一者精神氣也釋曰精神炁三混而爲一精者虛妙智照爲爲

功神者无方絶累爲用忈者方所形相之法也亦曰夷希微夷平希遠微細也夷即是精以精智圓照平等无偏希即是神以神用不窮遠通无極微即是忈以忈於妙本義有非麤孟法師云言三言一不四不二者以言言一即成三也又三一一體義者徐法師云三一是妙極之理大智之源圓神不測布氣生長資成靡棄兼二爲義即一爲體今謂極理之與大智此即境智之名慧源之與資成即是本跡之目故未爲定也玄靖法師解云夫妙

一之本絶乎言相非質非空且應且寂今觀此釋則以圓智爲體以圓智非本非跡能本能跡不質不空而質而空也且三一圓者非直精圓神炁亦圓何者精之絶累即是神精之妙體即是炁亦神之智照即是精神之妙體即是炁亦氣之智照即是精氣之絶累即是神也三一既圓故同以精智爲體三義並圓而取精者名未勝也又三一修守義者三一所修宗在靜定洞真消魔經云智者守一諦定心源老君戒經云凡存一守神要在正

化心正由靜靜身定心心定則識靜識靜則
會道也今之所明略顯三義一者方便二者
正觀三者轉緣一者鳴鼓以召衆也夫爲正
觀之道欲使邪氣不侵必須集會群神以自
匡輔洞眞經云左爲鍾右爲磬中爲鼓或三
十六通應三十六天或三十二通應三十二
天或二十七通應於九天三九之數或二十
四通應三八二十四神或十二通應十二神
或九通應九宫或七通應七元或三通應三
元隨數所應以相召也二者咽津津者律液

即是泉源泉源流通則爲安身之本泉源壅塞則爲亂志之由故須咽津液以溉灌百神然後恬心以守三一其數所應具如鳴鼓三者拘魂制魄魂爲陽神其義主生好人以善魄爲陰神其義主死好人以惡若不爲善伏惡焉能入正除邪故須制魄拘魂方可存三守一也正觀者正存三一具如本經今詳釋轉緣者從氣觀轉入神觀轉變神力示不思議具如二觀義辯

二觀義十七

義曰二觀者定慧之深境空有之妙門用以調心直趣重玄之致因之蕩慮終歸雙遣之津既從此以得真固由斯而解法此其致也

釋曰二觀者一者氣觀二者神觀既舉神氣二名具貫身心兩義身有色象宜受氣名以明定心无難測宜受神名以明空慧故本際經云炁觀神觀即是定慧氣者氣象爲義謂所存三一妙炁髣象來應入身神者无方不測爲義明空有兩慧並自難思萬行无方理成不測通言觀者以思察爲義思存妙一察

見无相是名爲觀經云平正觀於一切法不
取不捨不動不住入一妙門謂爲平等亦是
无等等爲等等无所等德等无等等也又氣觀
體義者正以觀身靖定爲體定有二義一者
觀前方便二者正入觀有爲炁觀觀无爲神
觀又云神觀是界外所修氣觀是界內所習
今明神氣兩觀是定慧分門即寄身心以明
空有氣觀是定亦通空有以妙有爲宗神觀
是慧亦通有无以眞空爲主若作空有兩慧
分門定法秖是慧家之一事資空義强故別

爲一觀何者一切萬行並入有慧但是觀空即入空慧也文須知若於定慧理明了身心不二觀有五種三觀第一三觀者一假法觀二實法觀三偏空觀此明小乘之人未能玄悟著不遣析不了空今舉實遣空舉空遣實

舉空遣空使其於此二境發生空解故須此三也假法觀者假以權假爲義法以法體爲義今正明觀大體衆生空我則難空物則易如五蘊成我未知何蘊是我故莊子云百骸九竅六藏賅而存焉吾誰與爲親既无與親

理成无我了假法空便爲假法觀也實法觀
者實是體實爲義既知假法是空復須觀察
實體何者此之實體從誰而生必是從他生
若更爲他生即是无窮過若非是无窮即是
從空生若謂從空生還須推此空空尚不自
豈得言能生即了實法亦无便爲實法觀偏
空觀者偏是不正之名空是虛通之目謂衆
生著有病多故偏說空以遣此病昇玄經云
捐有者必先之於无體无者以无无爲大小
乗守教不能遠達本心遂乃運懷偏洮空境

是知小乘偏空未極正觀觀此空者以空亦
空所以然者本是空於假實故說為空假實
尚无空何所立故空亦空也本際經云是空
亦空空空亦空也第二三觀者一者有觀二
者无觀三者中道觀有觀者有以質礙為義

即觀此語有若定礙應得礙无既不礙无何
定是礙是故有法非礙不礙以礙為不礙不
礙為礙既知不礙為礙即知不有為有於觀
者得成觀門有便不礙有既不礙觀豈不通
故此有境亦可以不礙為義此之有境深不

思議即可具通三義者何體非實故所以即
空非不假名所以即有即有故非空即空故
非有非空是中道義境旣若此觀亦如之仍
本爲名故言有觀也无觀者无以不礙爲義
即觀此語无若不礙斷橋之无此應不得旣
其是礙何定不礙是知无法亦非礙不礙以
不礙爲礙礙爲不礙旣知礙爲不礙即知不
无而无此於觀者還得成門觀旣成門即具
三義何者无旣不无義即如有亦非不无義
即如无如无故所以非有如有故所以非无

如无非有如有非无是中道義也中道觀者正以體此有无即以非有非无爲中道觀觀境既爾觀體亦然遠取意者非本非於有无有无既非非亦非非三觀後意例得如此若作中偏爲語則有无爲偏非有非无爲中一往將无治有有

道教義樞卷之五

卷6

道教義樞卷七之八

諸

道教義樞卷之七 八卷同 諸

青溪道士孟安排集

三界義第二十三

五道義第二十四

混元義第二十五

三界義第二十三

義曰三界者既摽色欲明優劣之階差亦論因果辯昇沈之品次若超然出離則遥詣道場猶躭惑深則永乖常樂此其致也

釋曰一慾界者以染欲爲義內心欲重從以

爲名二色界者以質礙爲義外色顯著從以
爲名三無色界者無下界色從無爲名也通
名界者以墟域爲義謂各有虛域也亦以界
別爲義謂業果各殊也亦名爲有謂有衆生
也按靈寶本元經三十二天以上之四天爲

種民二十八天分爲三界前六天爲欲界次
十八天爲色界後有四天爲無色界也所以
置三界者然可見知法不出三者一者豁爾
虛空二者質礙形色三者緣慮心體就此三
法故成三界又爲三界凡四種者一者應化

三界此則無所不在或在一天之内各各皆有或在一塵之内亦復皆有變化通方不可定也以三十二天是應住境化也二者輪廻於三界漂浪而忘反流轉於五通長淪而弗悟是也此論報得也三者流來三界謂從亂氳之氣起三界通執漸漸流來形滲六情之時四心五根始具但初來之時實未於三界由返出之時還用此中滲累得此中報故分爲三界也四者返出三界者經云復我清虛反我兩半此論修得永斷也若論廻三界乃

論報得然就報得往論一純惡業得三從報
二善惡雜業得人中報三純善業得十八天
報此十八天猶有動壞四者不動業得十九
天以上至三十二天報也作若有若無觀則
生第四天於此天中氣觀轉妙增修四等稍
除餘習生四民天洞入道境隨氣昇除災所
不及也

五道義二十四

義曰五道者明善惡之雜報示苦樂之差別
戒行是修則受人天之果罪緣不輟仍爲地

獄之因此其致也一天道二人道三地獄道
四畜生道五餓鬼道
釋曰一天道者字一大也道氣初應之曰一
一繞億兆無所不包故號一大天以自然爲
義言諸天皆果報自然也二人道者人者仁
人也謂有仁愛亦以繞御爲義謂假人御陰
陽也三地獄道者謂居在地下囚獄之中也
四畜生道者謂爲人所畜亦是積惡招生也
五餓鬼道者鬼歸也謂去生歸滅無糧常餓
也亦有六道即加鬼神道又五道義例自天

道即三界四民等天隨其果報輕重而生諸天人道義者圓首法天足方象地心懷二愛謂之爲人地獄道者按經有二種一者北酆地獄二者五嶽地獄泰山二十四獄霍山西獄恒山嵩高此四獄正一經云天一地獄皇天九平獄青詔獄有二十四大地獄此並罪業不同或有殊異又五道果報義者五戒生人十戒生天又善有二品重者生天輕者生人也

混元義第二十五

義曰三炁不分凝積爲天地之始萬物初混
陰陽成品彙之先然則理運將開所以妙物
垂應元和旣賁清濁遂分五常於是得宜三
界由之合度此其致也
釋曰天地混元義者混元之時三炁混沌九
炁未分天地未立乍存乍亡三炁旣顯天地
運開洞神經云大道妙有能有能無道體本
玄號曰太易元氣始萌號曰太初一曰太虛
其精青其形未有炁形之端號曰太始一曰
太無其炁黄其形未有形變有質號曰太素

一曰太空其炁白其形亦未有形質已具號曰太極一曰太有一曰太神一曰太炁又曰太玄又曰太上又曰太一其形赤黃質定白素白黃未離名之爲混也雜糅未分爲沌萬法初首爲元故兩半三才五常萬物等法體

未別是曰混元形象若分明之開闢劫盡運終還歸破壞復於混沌風澤洞虛似風非風如水非水識苦性昏不可分別也舊云混元之中有麤有妙妙者道氣惟一麤者品物衆多今明道無不在義亦玄妙然道混自別不

可相濫故非内非外非非内外能内能外即内即外一多麤妙其義例然大而分之十有二種二者是氣十者是物二氣即陰陽十物即五有識五無識五有識者謂人神鳥獸蟲豸五無識者謂金木水火土也

又釋天地者統也謂統理萬物覆育為功亦言先也謂功始分判清氣先浮亦云顛也居高在下曰顛玄虛在上曰天天資七曜以成象天清氣立今按生神等經並云積陽成天然論究竟豈有此天故聖化所統並云是氣

雖云不有亦復不無非有非無而無而有也
太眞科云三天最上號曰大羅是道境極地
妙氣本一唯此大羅生玄元始三炁化爲三
清天也一曰清微天玉清境始氣所成二曰
禹餘天上清境元氣所成三曰大赤天太清
境玄氣所成從此三炁各生三炁合爲九炁
以成九天九天名號具在洞眞經中九天各
生三天三九二十七天就本九天合三十六
天其名號出外國放品經下天地之數無量
八方各有五億五萬五千五百五十五重天

地之數亦如今天之四方也其天並在空無
之中周廻八方然天數甚多或有重下或有
疊傍或有比地不可稱紀又藏天經所出東
干逮南浮黎西耶尼北單越等四天又釋曰
月星義者日實也謂其體無虧故名為實三

道順行經云陽精為日老君中經云日月者
天之司徒司空也玉珮金璫經云日是天魂
藏天經云日縱廣二千四十里今分水精暈
於內流光照於外其中城郭人民七寶浴池
生四種青紅黃白蓮花人長二丈四尺衣朱

與四種華同衰同盛故有春秋冬夏四時行
焉日行有五風一曰時風二曰勁風三曰助
風四曰轉風五曰行風是故制御日月星宿
旋行虛無物不休息皆風之帆其綱日月運
度虧盈者皆四時之會藏伏冠帶故也按河
圖天有三百六十五度日行一度一歲一周
天其閒盈縮具如別文月者闕也謂有虧闕
三道順行經云陰之精爲月斯則陰精爲體
玉珮金璫經云月爲天魄藏天經云縱廣一
千九百里月暈圍七千八百四十里白銀瑠

璃水精映其內其中城郭人民亦有七寶浴
池月有八騫之林生乎其內月中人長一丈
六尺悉衣青色衣亦五風帆其綱也星者成
也謂其成定四時五行也亦名宿謂日月之
所合宿處也亦人之宿命所係也雖一五老
經云五星者五行之精斯則五行之精爲體
藏天經云北斗九星一星相去九萬里去地
四十萬里圍七百二十里皆金精瑠璃爲其
郭玉曜紫暉闌其光其內則諸天人衆眞之
遊館也其一晝一夜則運轉周天一度其內

亦生寶珠林樹也
又釋地義者地持也勝持群品載養爲用能生百卉舊云地有三山川太平經云地理者三色也謂水土石令按生神等經並云積滯成地是知陰氣所成也按放品洞淵九地三十六音内銘云第一壘色潤地去天九十九億萬里第二壘剛色地去第一地八十一億萬里第三壘石脂色澤地去第二地一百二十億萬里第四壘潤澤地去第三地二十億萬里第五壘金粟地去第四地二十億萬里

第六壘金剛鐵澤地去第五地二十億萬里
第七壘水制地去第六地二十億萬里第八
壘大風澤地去第七地八十億萬里以上八
地並去地載周竟四垂不極不窮無邊無際
無色無氣也第九壘洞淵無色綱維地九壘
之地極下洞淵洞源綱維天地制使不落去
第一壘五百二十億萬里九地九壘直下九
重各四土皇合三十六皇上應三十六天如
是上皇皆位齊玉皇之號但分氣各治上下
之别名也又崑崙山下有九地地下有一重

水水下有一重風如是風水之地各各有九
重更相擎持令之地動者是風水之搖也

道教義樞卷之七

道教義樞卷之八

青溪道士孟安排集

理教義第二十六

境智義第二十七

自然義第二十八

道性義第二十九

理教義第二十六

義曰理教者明教之爲教亦言則無言忘筌者入其虛源得環者歸其妙旨此其致也道經云行不言之教也

釋曰理是旨趣爲義教是化導爲義又理是四忘教是言辯令明非離言教有四忘即悟言教無言教爲四忘耳若了言教無言教亦識四忘非四忘也令示理教略有二種一者方便二者究竟開方便門令得悟入其方便

理教者如戒詮戒理施詮施理究竟理教者
即總六度諸教七部等經以教爲法秪悟戒
非戒文非文文字性空爲究竟經捨於言教
得無言之理今明秪了言教即無言教名爲
得理非離言外別有無言之理昇玄經云仙
道無不無有不有此即其義又理教機緣漸
頓義者隨機作教略有五種一者漸頓自淺
之深爲漸一時具說爲頓如初示太清次至
太平此爲漸教也如尹生即說道德此頓教
也鈍機須漸利根須頓二詳略者說廣文繁

爲詳麤舉要徑爲略略如八字之音詳如七部之說三淺深者談極理爲深說近事爲淺淺如丹符小術深如空玄妙理四權實者因修舊理爲實反常合道爲權亦由緣有難易易者示之以實難者化之以權五廢興者除彼邪法爲廢隆此正教爲興興如三天隆於盛漢廢如六天息於諸夏

境智義第二十七

義曰境智者緣教之深名心理之殊號境稱唯二義在兩忘智照有三言歸四絕此其致

也智慧者標源攝流知歸不惑也
釋曰境以境界爲義智以決了爲義照有爲
智識空爲慧又境智體義者境是頑法智是
四絶知若四忘則會眞境令明智是境智不
可定知境爲智境當是頑法者若謂智定智
謂境定境非眞境頑在智亦頑若知不智而
智不境而境非眞智在境亦知道以無知之
知無所不知斯則了於一切然則不境之境
境義在外不智之智智則在內內則一切智
心外則一切境法內外不二境智無殊不殊

而殊不二而二耳智慧凡有三章謂本智觀
智生智也本智寂然不動空有雙觀權實並
照本智之中而有二用照空爲觀智照有爲
生智宋法師云道智實智權智是爲三智道
智者即起本無謂始自生成次能化道實智
者即觀身守一之智謂道即無形應便有體
則以觀身爲教令存於神權智者謂方便之
力徧於萬境廣開法教隨病受藥亦云義者
宜也曲成物宜又三智義用者一成我大哀
者觀於衆生本皆非無非有衆生倒惑起有

無見乖本逐末淪於苦海所可哀二所以化物者衆本若不是非無非有聖則不化以其本非有無所以得化二說道正性者以衆生本性非是有無畢竟清淨是真道性罷除偏執者以凡滯有聖人一性說無以治有病若玄悟者即知有不有無亦非無又三分身者不二而二故一身無量身二而不二故無量身一身也如是既知二不二亦導自然宜治此也四治常計者物謂皆有本性必應成道執計我人以為常實

自然義第二十八

義曰自然者本無自性既無自性有何作者作者既無復有何法此則無自無他無物無我豈得定執以爲常計絶待自然宜治此也釋曰示因緣者强名自然假設爲教故自是不自之自然是不然之然不然之然無所不然不自之自無所不自無所不自故他亦成自無所不然故他成然他既成然亦是他然然則他之稱然是不然之然然之稱他亦是不他之他不他之他無所不他故自亦

成他不然之然亦無所不然故自亦成然是則自之與他俱有然義今但明自然者以他語涉物義成有待自名當己宜以語絕也故本際經云是世間法及出世法皆假施設悉是因緣開方便道爲化衆生強立名字耳

道性義第二十九

義曰道性者理存眞極義實圓通雖復冥寂一源而亦備周萬物煩惑所覆暫滯凡因障累若消還登聖果此其致也太玄經云言道性者即眞實空非空不空亦非不空道性衆

生皆與自然同也

釋曰道以圓通爲義謂智照圓通性以不改爲名謂必成圓果裴君道授竟而謂之妙成而謂之道用而謂之性今言見者取其觀境之義成者證果顯時用者在因隱日以物資真性其用乃成故在因時目之爲用亦曰真性道名在果即指圓極法身性語在因謂有得果之性此解雖强亦未通理若道定在果性定在因則性非真道真道非性何謂衆生有道性耶今明若礙心解者一解一病正意

道性眞性不有不無何在不在西昇經云爲
正無處此何所在又云正自居之復何不在
故無在而無所不在在因即因在果即果在
因即爲因性在果即爲果性且尋道性正理
非有非無何名何性既以不性爲性不名爲

名亦不通言通不別言別也論其別致義類
無邊汲來而言略開五種一正中者中是不
偏之名正是不邪之目正道眞性不生不滅
非有非無無名正中道二因緣性者因是能
生者是由藉故設境教爲悟解之因緣由此

因緣生智成道三觀照性者因也通名即有
無二觀照有無二境因有入無明照眞境發
生妙觀四智慧性者即是極果冥寂玄通大
智慧源五無爲性者即是智慧斷除因果二
累神無之無爲也又道也又道性體義者顯
時說爲道果隱時名爲道性道性以淸虛自
然爲體一切含識乃至畜生果木石者皆有
道性也究竟諸法正性不有不無不因不果
不色不心無得無失能了此性即成正道自
然眞空即是道性昇玄經云臣知道反俗何

以故法性空故經云貸氣稟氣者此明衆生之本本來清淨顚倒妄起因知有識神一念神起即滯染故欲凡業既弱不能自生須假應炁貸生接引既生之後方假研修智慧若圓即成至道譬猶竹笋未起之日事在虛無一念笋生即帶皮出生力既弱不能自生須假天雨助令成笋及其作竹漸漸除皮皮盡竹成無皮如本竹成之日不更生皮亦論智圓之時不更起倒也西昇經云道非獨在我萬物皆有之是㨿有知不論異識也今未安

此釋若有知有性無知無性則應道在有知不在無知若有知與無知大道無不在亦應有知與無知理實皆有性若有知無知皆有性亦應有識無識皆成道若有識與無識遂有成道不成道亦應有知與無知而得有性

有無性也今意者道性不色不心而色而心而心故研習可成而色故瓦礫皆在也

道教義樞卷之八

道教義樞卷九之十

諸九

道教義樞卷之九 卷十同

青溪道士孟安排集

福田義第三十
淨土義第三十一
三世義第三十二
五濁義第三十三

福田義第三十

義曰福田者明因果之源辯資酬之理猶茲勝也善芽從之以生譬彼良田福實因而遂長此其致也靈寶經云道爲無心宗一切作

福田

釋曰福以富樂爲義謂富足七珍樂具亦以備足爲義謂樂具備足田以能生爲義謂能生善福謂福善填滿諭如世之良田故本際經云自慶身田治法雨也三寶明體即道經也道實者正取太上道君應身以爲田體色身親受供養經寶者若淺而論之教是色聲非善惡性其爲田也雖能發福無有資生深而論之言教雖思皆是善用其爲田也非直發福亦是資生師寶者三寶之中正當田體

何者道雖尊貴性一化主又不恒見無所資須經法乃高由人弘闡此之二寶田義不彰惟在師尊於理獨顯何者師寶之法交有資須本際經云通是師寶爲良福田此其義也

淨土義第三十一

義曰淨土者途開汲引事假因緣寶淨業之有誠妙心識之所託此其致也靈寶經云天尊成就五方淨土度一切人

釋曰今辯淨土之名略爲五句一者土內純是仙人亦名仙人土此如太清二者土內純

是眞人亦名眞人土此如上清三者土内純是聖人亦名聖人土此如玉清四者天尊爲化主則名天尊土五者衆生業感亦名衆生土此則天尊衆生衆生天尊因緣淨土難可抑定自在無方不可思議又淨土體義者一

往總論即依正報爲淨土體依正報者七寶莊嚴八騫彌覆白環生實洞響靈音金精玉池寶臺雲觀也明正報者年脩命遠玉貌金容淳善所生常報定命運數限足乃登神仙也即直心名淨土經云三業旣淨則六根淨

六根淨已則國土淨也藏天內景又云四方國土同一日月運行此即以存旦夕太平經云上天度世者以萬歲爲一日其次千歲爲一日其次百歲爲一日其次乃至十日爲一日也

三世義第三十二

義曰三世者義有去來名與代謝若虛忘遣有便超有欲之體了知無方即踐無爲之境此其致也

釋曰一過去者過之言度去之言往謂已往

已度也二見在者見之言顯在之言存謂顯在於今也三未來者未言未萌來言將兆也通言世者以代謝爲義有爲之法代故以新也亦名三有過去曾有見在今有未來當有洞眞經云曾有衆生發心誓願今有學者皆

入法門當有應緣生善家者通言有者經今滅已謂爲曾有即時住相謂爲今有滅復應生故言當有一法論三世者法若未起爲未來此法始生爲見在此法今滅爲過去又云初念已滅爲過去後念未起爲未來中念已

生爲見在皆是有爲無常變化遷滅也通論終是生住滅之三時遷動成三世也

五濁義第三十三

義曰五濁者時代下衰衆生多惱亦澆浮之事明塵累之由欲令出三界之樊籠入一源之妙域此其致也

釋曰一煩惱濁者謂是通欲惱累行人故名爲惱二見濁者謂是別欲分別取著故名爲見三命濁者語其短促色心連持故名爲命四生死濁者謂是衆生生處非一故名衆生

生必滅壞五時運濁者明末世澆漓三災所
起劫命使然故名時運經云憐愍將來劫運
多惱水火兵災種種疾病又五濁體義者惱
見二濁以心為體命與生色心為體時運一
濁以假實法總為體本固體明時亂體無時
故也所以離欲為二者明欲有通別所以為
二命與衆生同是假名而分假為兩者正為
凡夫欣生愛命故為二種生是曰成命謂相
續也然五濁之中有差有甚何者前二則甚
濁本故也後三則差亦通五濁如淨土中亦

說遷變生死亦說常命亦說有時也若言聖
應並濁故不論耳又三災義者兵病水火也
本際經云兵戈水火毒疫災害若陽九百六
小劫之會有此三災又云以刀兵爲劫以大
病爲劫以水火爲劫此則三災所起三小劫
末也又云一小劫末具此三災經戒云水火
之災者此兵病萬姓水火蕩汰然陽九百六
又有大小陸先生云四百五十六歲爲陽九
而十陽九四千五百六十歲爲一元有此三
災也三百六十歲爲百六亦有此災此小陽

九百六也若四萬五千六百歲爲陽九元三千六百歲爲百六周此大陽九百六也天地運度經云三千三百年爲小陽九小百六九萬九千九百年爲大陽九大百六天𡰱謂之陽九地𡰱謂之百六也

道教義樞卷之九

道教義樞卷之十

青溪道士孟安排集

動寂義第三十四
感應義第三十五
有無義第三十六
假實義第三十七
動寂義第三十四

義曰動寂者道應萬方神凝一理名生於本跡事出乎假真旻開動寂之談方申體用之義此其致也

釋曰動以應動為義故無所不動寂以不寂為義故無所不寂無所不寂復寂動無所不動動復動寂由此而言義通四句一動寂句者即含兩義一者由跡顯本本之言寂即是動寂二者攝跡歸本亦名動寂經云今當反神還手無為湛寂常恒不動之處二寂動句者亦含二義一者由本乘跡之言動即是寂動二者從本起跡亦名寂動三動動句者即是動而又動從跡起跡分身化身即是其義四寂寂句者即是寂而又寂非跡本寂寂

至無宗又動寂體用者舊云四絶忘理衆生
迷之故入生死聖人體之故與冥一所冥之
理既寂能冥之智亦寂也但初發道意誓度
衆生不負宿心所以化行行之爲用要在形
聲故應入生死形極物聲本無形聲所以爲
寂跡有形聲所以爲動至論尚自無動無寂
豈得有形有聲既以無動無寂而分動寂亦
以無體無用而開體用故以不寂之寂爲體
不動之動爲用若言體用並爲用非體非用
始爲體者亦動寂並爲動非動非寂始爲寂

耳徐法師云動之與寂具有六義一寂然不動二動而不寂三即寂即動四即動即寂五寂而能動六動而能寂理妙難求請為之諭寂而不動若嵩山盤峙不改於地北辰复極自處乎天動而不寂天行西轉健而不息水流東趨逝而莫止即寂即動者若臨水看月光逐波搖鷲迴觀嶽山從眼轉即動即寂者若乾行不息畢昴常如其度後流未已淮海無逭其源寂而能動者如懸石比竹直置寂然吹擊成音乃為生動動而能寂者如吹息

韻停樂止音謝也今謂若虛壞假設其義可
安若執滯定言未為適理也

感應義第三十五

義曰感應者出彼機緣起乎凡聖善惡之理
既若形聲羽果不差還如影響此其致也洞
神經云明智聖師顯文以赴機用用以應感
感以文通通則成聖也

釋曰感是動求為稱應是赴與為名又云感
者凡情發動之稱應者聖道赴接之名又感
應體義者舊義有六感六應六感者一正感

二附感三普感四偏感五顯感六隱感正感
者動求之理正由乎心附感者土木無知不
能致形生用顯必附有知普感者刼初既淳
同感太平之主眞文序云建國祚以應圖書
導五氣以育萬民此普感也偏感者時稍澆

漓人不淳善如關尹獨感周年葛玄獨應吳
世此偏感也顯感者四海同聞萬民咸覩如
漢文之招河上軒轅之會鼎湖此顯感也隱
感者或獨處幽巖如楊羲入漢作單居靖室
若許掾淩霄此隱感也六應者一炁應二形

應三文應四聖應五賢應六襲應氣應者元
氣布化開生萬物形應者上古之日下知之
時未用文字以形率物文應者物情稍澆化
須言教徐法師云飛玄之炁結空成文聖應
者衆生轉澆須聖出世爲其作棟宇垂衣裳
今其了識理源正名百物賢應者聖人既作
於前賢人理述於後襲應者襲傳襲也賢聖
潜輝凡夫傳述雖曰兩愚亦開緣會此言爲
襲應也又無情有情感應有四句一者有情
感無情二者無情感有情三者無情感無情

四者有情感有情有情感無情者如哭筍抽
莖射石飲羽無情感有情者如福地招賢名
山集聖無情感無情者如銅山旣崩雄鐘便
響有情感有情者此義可知也

有無義第三十六

義曰有無者起乎言教由彼色空若體無物
而非無則生成乎正觀知有身而非有則超
出於迷途此其致也有無二名生於僞物金
液經云有有則甚感樂無無亦未達達觀兼忘
同歸於玄旣曰兼忘又忘其所忘知泯於有

無神凝於重玄窮理盡性者之所體也
釋曰有以體礙爲義無以空豁爲義此就麤
爲釋若妙無者非體非礙能體能礙不豁不
空能空能豁今爲四句通釋一者有名有無
無名名本名體有體可名所以有名無體可
名所以無名二者無有名有無名有是假偽
未是可名無是眞實始是可名故本際經云
無無曰道三者具如孟法師釋亦是有無之
名相待故有四者體了有無畢竟清靜俱不
思議故並無名近順物情如第三句也又有

無體用者孟法師云金剛火熱水濕風輕若
此之徒以爲有體無爲豁然體不可立借理
顯相以寂然無形爲體玄靖法師釋云有法
有用有體有名無法無用無體無名又云無
無體用宜應無名爲說教法假立稱謂體用
自有不可假設名乃外來故可假立所以既
往之法體用斯盡猶在其名流傳遠世徐法
師云有法有名有體有用無法無名無用無
體今難此解用附體立既其無體何得有用
如諸有相礙不得行用憑無得用用屬於有

豈關於無又有無義例若玄靖法師云有劣無勝何着有礙無通有是無常無是常也今明有無二法互相有通礙亦互有優劣無是礙者如斷橋木通是無爲礙有是通者如橋合得通是有爲通有爲勝者則有治斷之能

無爲勝者則有治常之是則有無之義通礙不恒無有之說勝劣非定通不通既爾常無常亦然西昇經云有常可使無無常可使有是知有之與無常與無常不可定但通義遂隨緣人去取原其實致究竟皆空故以

有無爲假非有非無爲眞昇玄經云有無二
名生於僞物又云眞性常一未始暫有未始
暫無眞既非有亦非非有眞既非無亦非非
無也西昇經云道非獨在我萬物皆有之老
子經教云道無不在有即妙有無即妙無以

此爲論豈離有無別復有道故深論有無義
可攝盡但知諸法非直無邊亦自本無所有
何攝何盡今言攝者以無攝爲攝無所不攝
以無盡爲盡故無無所不盡也

假實義第三十七

義曰假實者明庶物之眞僞辯群品之合離若知待有名無則達人我皆淨能明因實成假則了色性本空此其致也經云四大暫相寓五物權時假又假實義例者萬法之本由乎陰陽二氣構於二氣共成五塵五塵成四

大五常四大五常共成五根九竅也且法本資於二炁爲實乃以五塵爲實者但二氣渺漫未有定形不爲成假之實然陽是生氣陰是殺氣生殺之義可爲續假之實但能生萬物即是陽氣能殺萬物即是陰氣萬物莫不

生滅故皆稟陰陽之氣陰陽是氣法還能生
滅萬焉既非心法不能生滅於心此言二氣
能生滅者非是任運而經前後乃是別能生
殺於彼陰陽是能生滅萬物是所生滅心既
不為陰陽所生而亦不生滅者正是性不能住

任經前後是理無常也玄靖法師以五塵之
法謂為五氣而五氣之中復有三種一者單
氣二者共氣三者亦單亦共塵有七一光二
闇三影四響五單臭六單味七單體此七種
還是前之三種而並單在一處不與諸塵共

無相結構故是單微共塵有五即五色香等也此五不生則已生則共處構成諸法雖復共在一處而體性疎隔故爲實單塵無所與共爲實炳然至於共塵生則同處要知其體不混而爲一耶若其混一使色中即有味臭中即有聲非謂性別今明以單塵往驗知其性隔猶如柱影由色塵著色中有味則影可常而影唯是色故色中無味乃至餘塵例皆如此直是雜亂共居不得混爲一也而不見間隟著猶如善合木人膠著無隟也亦

單亦共者即是風大以風之爲性或單在虛
空不構諸法如外間飄疾之風或與群有和
合成體如衆生喘息之風雖復或單或共而
體性唯一唯是一物故是實法今尋風大祗
是觸塵以其唯是身根所知非鼻眼所得耳

能聽風者蓋是繫物生聲非風自響其目見
黑風者亦是風吹黑色故入眼根直置風大
非關聲色而莊云大塊爲風似應有色今明
直是風氣非有青黃之色也故郭云大塊者
無物也既觸塵秪應屬觸而别說風爲大者

但獨五單塵用多劣弱唯此風飆其功甚大用異諸塵故別為大也又解心法凡有兩種一不形心二依形心不形心者是大道智照昇入無形若然獨立此照不與諸法共處不名別者以其能忘彼此遣爭通別故也今明一往對著色人說於此義然夫大道非色非心能色能心無爭不在依形心者復有二種一者依別心即是五情依五根別形而生故也二者依總形心即是心情以其未能無待託總七尺宅中故也雖依總形有善惡諸用

而不可離別非異法成故穪爲實四念相連
此爲續假也

道教義樞卷之十

道典論卷之一

姑一

御製

天地定位　陰陽協和　星辰順度　日月昭明
寒暑應候　雨暘以時　山嶽靖謐　河海澄清
草木蕃廡　魚鼈咸若　家和戶寧　衣食充足
禮讓興行　教化修明　風俗敦厚　刑罰不用
華夏歸仁　四夷賓服　邦國鞏固　宗社尊安
景運隆長　本支萬世　正統十年十一月十一日

道典論卷之一　　　　　　　　　　　　　　始一

太君

紫虛三元紫精君形長九千萬丈春三月頭建九元飛晨纓冠衣丹錦飛裙佩九天龍文虎書帶日精育延之劒足立五色蓮華頭圓七寶之光夏三月則變形爲童子頽雲髻衣五色綵衣手執華旛光明煥爛照明上清秋三月則變形爲龍頭蛇軀青黃煥爛光耀玉虛冬三月則變形爲紫青白三色之光沌沌如月之暉

眞陽元老玄一君形長五千萬丈夏三月頭
建寶晨通精玉冠衣九色雲文錦袍佩太上
命神之章龍景丹文常立紫雲之上坐則七
色蓮華光明煥爛秋三月則變形爲嬰兒坐
紫虛之中頭戴五色華蓋手把五芝華旛冬

三月則變形爲月光青色鬱鬱在紫雲之中
青華之上光明流照洞映上清春三月則變
形爲青緑玄三色之光混沌相纏如雲之交
鬱勃上清之中
太微天帝君形長三千萬丈秋三月頭建九

元飛纓冠衣七色鳳雲之袍帶夜光寶章交
靈素綬常立五色師子上身生三十二色寶
光在上清之上冬三月則變形爲無量眞仙
身負金光照明十方立九色之華上手執金
鈴春三月則化形爲日光紫芒煥爛在玉虛
之上照明十方夏三月則變形爲白蒼緑三
色之光更相纏繞如雲之沓
青靈陽安君形長五千萬丈冬三月頭建三
精芙蓉晨冠衣雲文丹錦飛裘足履九色師
子佩流金火鈴交帶七元身生七變之光煒

曄玉清之上春三月則變形爲老公頭戴飛
龍口銜月身衣羽衣手持紫綬在丹霞之上
照明玉清夏三月則變形爲虎頭人身五色
斑斕光照十方秋三月則變形爲黄緑紫三
色之光混沌上清如日之暈

上元太素三元君形長三千萬丈春三月頭
建寶玄扶晨羽冠服紫炁浮雲錦帔九色龍
錦羽帬腰帶流金火鈴虎符龍書坐於太虛
之中膝下常有丹明緑青三色之雲光明煒曄
照玄十方夏三月則變形爲一軀三頭戴七

稱寶冠身服三素飛雲錦衣立九色鳳凰之
上照明十方秋三月則變形爲七曜華精玉
光煒曄紫雲之上光色鬱鬱如日之暉冬三
月則變身爲青紫白三色之光翁翁勃勃如
金之精

高上太素君形長三千萬丈夏三月頭建紫
元寶冠衣丹錦七色之褟佩鎔落七曜元章
帶三寶招仙之策常立五色蓮華上光明煥
照秋三月變形爲龍頭人身五色斑斕光明
流曜映照十方冬三月則變形爲三目之神

光色沌沌照明上清春三月則變形爲蒼白二色之光奕奕在元炁之中紫霄之上

上清紫精三素君形長七千萬丈秋三月頭建通精晨冠衣五色斑文虎衣佩交靈素綬帶招仙之劒常立九色師子之上項生圓光

照明上清冬三月變形爲鳳頭人身衣蒼碧紫三色羽衣光明流煥上清之中春三月則變形爲人頭龍身文彩煥曜照明上清夏三月則變形爲黑黃二色之光混沌相纏如雲之昇

皇清洞眞君形長五千萬丈冬三月頭建三梁玉晨之冠衣七色虎文之裘帶流金火鈴七色杖旛常立三素飛雲之上光明煒燁玉虛之内春三月則變形頭建黃巾衣三十二條法衣手執華旛在紫雲之上夏三月則變形冥目内視頭戴華蓋足立蓮華秋三月則變形爲黃白二色之光明流煥曜在太空之中照明十天

皇上四老道君形長七千萬丈春三月頭建元眞七寶玉冠衣鳳文斑裘佩豁落流鈴帶

招真之策常立九色師子十二華光在上清之上夏三月則變形爲小兒衣五綵之衣口銜七星立白雲之上秋三月則變形爲人頭蛇身五色斑斕在玉虛之上冬三月則變形爲青赤白三色之雲更相纏繞在玄虛之中

玉晨太上大道君形長九千萬丈秋三月頭建百變神光玉冠披飛森霜珠之袍七色虎衣佩九色離羅之章帶晨光月明之鈴常坐七色之雲光明流曜上清之中冬三月則變形頭戴七光圓輪身著三十二色法衣足立

九色師子之上光明煒燁在上清之上太微之中春三月則變形爲老子頭建角巾身著虎文之衣手執金符在五芝華上夏三月變形爲紫黃二色光明奕奕更相纏繞在紫虛之中

中央黃老君形長三千萬丈夏三月頭建寶琅晨冠衣九色雲文裘帶交靈紫綬十二華光常立五色師子之上光明流曜上清之中秋三月則變形爲玉童頭戴七精之華冠衣飛天羽衣手執華旛冬三月則變形爲眞仙

通身黄金之色衣七色衣項負圓輪足履蓮
華之上光明流煥春三月則變形爲紫緑青
三色之光更相纏繞在玉虛之上
太極大道無景君形長三千萬丈秋三月頭
建晨纓寶冠衣無縫九色章衣佩神虎上符
帶寶仙之劒項負流金之光照明七十四方
常立玄龜之上冬三月則變形爲虎頭龍身
五色文綵明徹上清春三月則變形爲老子
散髮至腰衣飛青羽衣立紫雲之上夏三月
則變形爲赤青二色之光更相纏繞在紫虛

之上
太清大道君形長九千萬丈冬三月頭建九
元通天之冠衣九色龍衣佩三炁中章帶交
靈素綬足立三素之雲光明煥曜在上清之
上春三月則變形爲三頭之鳳口銜素綬一

身有九色之羽文彩煥爛洞映上清夏三月
則變形爲三色之圓光色赤純純如車之輪
光明洞曜在太清之上秋三月則變形爲紫
白黃三色之光光明煥爛洞照上清
皇初紫元君形長九千萬丈春三月頭建紫

元寶琅神冠衣三色虎文之裘佩素靈之綬
足立三素之雲光明映照洞觀十方在上清
之上八微之内夏三月則變形爲眞仙通身
金色項負圓輪文彩煥爛光明奕奕照映十
方秋三月則變形爲三色童子衣五綵之衣
手把華旛奕奕煥爛照明上清冬三月則變
形爲蒼碧紫三色之光光明煥照映朗上清
無英中眞上老君形長七千萬丈夏三月頭
建通天寶冠衣七色斑文之衣佩靈飛紫綬
帶通眞之劒立九色師子之上光明洞照煥

赫上清秋三月則變身爲老公頭戴黄巾衣
黄緇之袍手把金杖立蓮花之上光明照映
十方冬三月則變形爲三日之光光明奕奕
照映十天三炁混合如雞子之黄春三月則
變身爲紫蒼白三色之光光明煥照映徹九

天
九真中經云中央黄老君者太上太微天帝
君之弟子也以清虚上皇二年混爾始生日
暉重曜連光映靈五雲翳蓋慶煙玄停年七
歲焉仍自長生之要天仙之法乃眇綸上思

欽納玄眞蕭條靈想心栖神源廣體八絶握
空投金解脫於文蔚之羅披素於空任之肆
目豁玄元之戶手披萬寢之庭爾乃天韻妙
靄宿會玄感於是太上以帝君九眞之經八
道祕言之章施修道成受書爲太極眞人

紫書金根經云青要帝君者九陽元皇玉帝
弟子以中皇元年歲在東維天始告暉君育
於玄丘玉國無崖之天瓊琳七寶之下濵濛
九域之濵法化應圖三旦啓晨仍有九龍翼
君側七色瓊鳳蔭君身神驎合芝以玄 明天

女吐精以灌眞玉童擲華以却穢神妃散香
以攘塵舍漱胎息法秀自然年冠二六面發
金容體生靈符言韻金章七十二色洞映玉
形三晨纏絡六炁齊軿玄靈紫蓋生乎房飛
精流光照其庭舍眞獨秀熈顧靈嵎容序順
化隨運沉浮栖心明霞之境遨浪玉國之墟
執抗元皇之策落景九域之丘逍遥流眄遂
經累劫方還清齋雲房之閒以紫雲爲屋青
霞爲城黄金爲殿白玉爲林五炁交結臺高閣
連層玉陛文階鳳關四張金童侍側玉女執

巾天仙羅衞五千餘人備天之獸羽騎如鱗
龍虎辟邪偶偶雙蹲玄炁九會靈風揚煙芳
香激無虛生瓊宫流精玉光洞映八天青要
是紫清帝君之别號受元皇玉帝紫書妙訣
皆衆經之要祕九天之上書八會之隱文也

玉帝命高上直眞總仙君斷集寶目合爲衆
經以紫筆繕文金簡爲篇皆出上皇玄古之
道高聖所撰集以成卷傳於青要帝君
紫度炎光經云太微天帝君生乎始青之端
元曜靈之胤玄炁未凝之始結流芳之胄法

形焉連光映靈紫雲曜雹玄煙掩藹丹暉纏絡妙覺潛啓仍採納上契條暢純和吐納冥津遂降虛生之胎哺兼洪泉曲芝結形之始仍學招真之道遐思遠覽潛想内瞻坐觀無崖洞存幽虛年始三歳焉中方審正真神披朗逆知未然究覽極天之境無幽不鑑無上不覩無下不闚也年行二七金容内發玉華外映洞慧神聰朗觀虛玄偶掌帝號其任手澄流九霄之霞飛眺洞清之源明機覽於極玄領綜運乎億津積感加於冥會妙感發於

自然遂受太帝之號精感所降豈生便任手
三華寶曜内真上經云南極總司定録上真
禁君以如皇元年歲在壬午七月七日中時
於上上禪善無量壽天王國七寶洞虛鳳京
紫臺瓊琳之下稽首玉軒請問玉帝虛皇天
尊天胤皇基名題帝篇位登上司總監萬仙
而未獲啓授度命之方願賜寶訣以度後賢
於是虛皇道君告南極總司上真禁君曰金
房度命廻年之訣祕在九天之上大有之宫
金臺玉室九曲之房此道玄微非中真所參

得行此法與九炁同根齊光三景天地長存修之萬遍位加仙卿乘煙駕虛上造帝皇今以相告順而行焉

高上元始玉皇譜録經具出八百道君名諱今所不録也

大神

太上太眞科經云太空太虛太元無始無無初有一大神體無而有有智有靈靈智慧解洞照群生群生有感太神降應應爲感主號曰太神

老君經誡云神人者體道洞靈變化應因無形而形乍亡乍存散則爲炁聚即爲人往来無門出入無間昇天降地經營六合之中有道之所則爲人徵不行自至不呼而應施玄功陰澤深化陰名不可名故謂神人

太上靈寶無量度人上品妙經云中有度人不死之神中有度世司馬大神中有南上度厄尊神長生度世無量大神

飛天

明真科經云天尊於是命召十方飛天神人

披長夜之府九幽玉匱出明真科律以度童
子
太上靈寶無量度人上品妙經云今日校録
諸天臨軒今釋今日者總指三元八節齋直
之晨則〻十方飛天一切大聖同會玉京校定
録籍天尊爾日大慶臨軒東方無極飛天神

王長生大聖無量度人南方無極飛天神王
長生大聖無量度人西方無極飛天神王長
生大聖無量度人北方無極飛天神王長生
大聖無量度人東北無極飛天神王長生大

聖無量度人東南無極飛天神王長生大聖
無量度人西南無極飛天神王長生大聖無
量度人西北無極飛天神王長生大聖無量
度人上方無極飛天神王長生大聖無量度
人下方無極飛天神王長生大聖無量度人
十方至真飛天神王長生度世無量大神並
乘飛雲丹輿綠輦億乘萬騎浮空而來
童子
靈寶五錬生尸經云天尊時於長樂舍香林
園中教化七千二百四十童子法事粗悉上

智童子上白天尊今既開宥一切普新皇道既暢澤被十方伏願天尊既垂大慈願卒皇恩於是天尊普命諸天上帝今當更爲上智童子開諸法門

紫度炎光經云東方青光童子名青上玉字飛正身作碧霞之色流光煥照南方赤光童子名丹暉字玄紀身作赤霞之色流光鏡於南方白光童子名浩華字迴神子身作素霞之色流光煥照北方黑光童子名玄明上字太陰文身作皂霞之色流光洞照煥於

北方中央黃光童子名執忠字黃録子身作
黃霞之色如黃金之精流光煥爛
太上智慧經讃曰
金華擎洞經 ● 捧香悉仙童 嘯歌徹玄都
鳴玉叩瑶鍾
姞一 十
昇玄經云金光童子現人才服飾品板目
上清三天君列紀經云少野童子現地才山
品上目也
大洞真經云始元童子現地 山品洞目

昇玄經云太上曰道陵汝可與此大士共相勞問是大士者名曰善勝此大士久修淨行功業成就與汝無異

太上眞科經云小乘與學險魔惱破之被不度䘮屬六天是以大士發心上乘功高德重魔不能壞雖來干觸皆即歸降歸降受事轉身爲眞不能頻轉猶爲魔群保舉學士輔護昇玄也

太上太霄琅書經云大士大乘濟度無量研尋至道洞智慧源始終無違身足救物剋得

神仙與實合矣

道典論卷之一

一雲無路

道典論卷之二

姑二

道典論卷之二

道士

太上太眞科經云凡開闢之初聖眞仙人皆宣道炁立法相傳同宗太上俱稱學士以道爲事故曰道事道事有功故號道士道士者以道爲事聖運昇度衆魔又興皆由人物情淺所致邪雖伐正眞去邪來來同邪人不干正士正士事道學法依科魔王敬護邪精敢侵所以受道之身皆是天魔上官天魔衆神皆是道士下官

昇玄經云夫唯賢者與彼俗人事事有反目不多瞻見好不驚耳不聽讒不聽亂聲鼻不受香芬芳之腥口不嘗甘茹犯衆生心不想慾財色華榮手不姦用是不惡行此是道士之行者也

本願大戒經云有道之士取諸我身無求乎人道言修之身其德乃眞斯之謂也

洞淵經云道士貴人悉天上來生也自非先身之積善者終不得作道士矣

正一眞人演千明科經云清德道士已經三

乘教化一切施行衆善觸事得法可進供養

二洞尊經

太上太霄琅書經云明解須專專必有應應則通神何勞手感欣感兩遣日夜專勿替進無退號爲道人人行大道號爲道士士一者何也理也事也身心順理唯道是從從道爲事故稱道士

先生

敷齋威儀經云眞人曰學士若能棄世累有遠遊山水之志宗極法輪稱先生常坐高座

讀經教化愚賢開度一切學人也若脩堅清眞至德能通玄妙義者隨行弟子同學爲稱某先生其人鉤深致遠才學玄洞志在上乘當稱玄靜先生或遊玄先生或遠遊先生或宣道先生或暢玄先生略言其比不可勝載須世有其人學者稱夫先生道士也

昇玄經云仙公又向太極眞人長跪言歸誠先生願降法澤滋潤枯槁使將來道士得修至眞棄邪法術

三元布經云太上太道君受此經於玄古先

生以傳玄都仙王
上清變化七十四方經云紫府先生能爲不
死恬和天眞洞思守神年三千歲故未昇天
盤桓洞室採擇上眞
元始變化龜山元録經云皇上萬始先生形
九千萬丈冬三月頭建丹陽日精之冠衣赤
雲明光錦袍佩金虎鳳文帶丹皇紫章常乘
白雲坐五色師子光明流曜煥照上清春三
月則變形爲人軀三頭鳳皇衣九色斑文虎
衣常立十二華光之上夏三月則變形爲三

日之暉紫光八芒爛映煥明在上清之上十二色蓮華之中秋三月則化形爲青赤紫三色之光更相纏繞如日之輪

上清紫晨經云上皇先生紫晨君蓋二暉之胤結玉晨之精育龍煙於太空包紫虛以通靈託九玄以含秀凝洪露以成神陶三炁以自觀經玄母以法生任歷劫炁受化感日吉而曜形於是上皇元年天甲啓晨誕於神州八朗之天平丘中域洞淵之濱既生之且面發金容體映玉光五色紫章七十二變精耀

玉顔神龍吐芝以濯溉鸞鳳撫翼以陰玄丹
霄散景於瓊軒流光煥爛於霞真二景停暉
於八玄七元廻精以匡晨金仙散香以亂炁
神妃擲華以發煙五緯結落神秀紫天年冠
二九逍遥中元飡精咽炁吐納靈津含之内
灌凝神胎仙挹漱守默淡泊自然思微念炁
時不虧閑積感洞元名超上清受號元皇位
登紫晨蘭風應挺順運流遷神秉五曜形盤
三元飛霄廻駕乘空落煙群仙啓路三道合
明流電吐威逸駕九玄再登玉陛三謁紫庭

遊眄瓊闕宴景三元携契五老玉霄上賓飛
獸攘袂神鳳撫鳴巨虬匡轡靈風散香流芬
激揚翁藹玉清金童攀雲而侍輪玉女躡虛
而衛靈

太上丹簡墨籙經云若受法位至真一及太
一素券之號可署先生之位其生年屬東方
宿者當署東嶽先生之號生年屬南方宿者
當署南嶽先生之號生年屬西方宿者當署
西嶽先生之號生年屬北方宿者當署北嶽
先生之號生年屬辰戌丑未并中央七宿當

署中嶽先生之號此五嶽先生皆始入地録
有應署之德非有精靈感應不可空署之

上人

無上眞人内傳云名入太上玄録爲三界魔
神靈鬼咸敬之號曰天人上人道士常自謙
下也得道清貴莫尚此矣皆尹先生口訣相
傳而教世賢上士也

衆聖難經云仙人問仙公前與上人俱入洞
庭看天王別宫初登包山時見有一輩仙人
求隨上人看戲盡何等仙人乃多如此答曰

彼仙人皆是諸名山洞室仙人其已不多子
不見崐崘蓬萊鍾山嵩高須彌靈鳥諸大山
洞室仙人無數矣
仙公請問經云魔王夆奉太上衆眞天尊上
人
太上太霄琅書經云上人妙士和光同塵挫
銳解紛與俗密異佩服録諱呼吸元精建德
立功非凡所測
至學
太上靈寶無量度人上品妙經云至學之士

誦經十過濟度垂死絕而得生

法輪經云吾觀至學士乃不領人懷

太上八素眞經云靈文祕重不敢閉塞不敢

輕傳如按年限動有劫年於至學之士永無

其緣有絕思之歎勤而無成至於元始開化

難遇其人屬以玄科之旨遇合便授

貧道

靈寶眞一自然經訣云夫人求仙道積功無

厭多功滿自然得道學道猶世人憂居貧無

不得仙者也言則貧道汲汲唯道是務常與

心諍以制衆魔華想貧道之言蓋上清道士之通稱也
定志經云山南道士荅樂法解曰貧道昨夜下講於卧中得夢見有一人持一真財如意授以與卿卿即受之貧道思惟謂是佳瑞
太上太霄琅書經云道士謙辭於道未富自言貧道亦貧士理未周足如未周我獨若遺故爲貧士士之爲理修善爲事
宗匠
本願大戒經云太極真人荅高玄真人曰吾

忝受敎化愧不足彼宗匠今釋彼者謂葛仙
公太上有命何敢不傾藴哉
太上太眞科經云聖匠悲念申明經科前後
相證解惑釋疑治邪輔正白黒歴然
黄老玄示經云德有知不知者道之所尚後
下皆謂知之爲知世轉相傚也莫知之爲知
也乃捨知之玄匠也常於不知
弟子
太平經云夫師弟子其功大重此若父母生
子不可謝而解也夫人得生不事善師反事

愚師乃教人以惡入邪中或使人死滅身尚有餘罪并盡其家也人或生而不知學問遂成愚人夫無知之人但獨愁苦有遇於地下魂魄不得遊樂身死不得成於善鬼今善師學人也乃使下愚人成於善人善而不止更得成賢賢而不止乃得次聖聖而不止乃知真道守道不止乃仙不死仙而不止乃得成真真而不止乃得成神神而不止乃與天比天比不止乃得與元炁比其得比元炁乃包裹天地八地八方莫不受其炁而生其德乃

復覆蓋天地八方精神乃從天地飲食天下莫不共祭食之尚恐駭不能致之也是至善師生善弟子之功也

又云爲人弟子旦夕順謹隨師之教不失銖分不敢妄說亂師之出入不敢爲師致憂從見教於師之後不敢犯非無有惡音不逆師心是爲上善弟子也意眞人言幾類似之是非上善之弟子也才應中善之弟子耳然上善之弟子也受師道教之後念緣師恩遂得成人乃得長與賢仙相隨不失行伍或得官

位以報父母或得深入道知自養之術也夫乃得生於父母得成道德於師得榮尊於君每獨居一處念君父師之將老無有可以報復之者常思爲師得殊方異文可以報功每悔念之正心痛也故行更學奉事賢者囑託其師爲其言語或使師上得國家之良輔又有益帝王之治若此乃應上古之善弟子也靈寶大戒經云授我十戒行十二可從則爲大道清信弟子見在世上可得免於憂惱度於衆苦身入光明形内澄正召鬼使神制伏

魔精

又云飛天未得道者也是道十轉弟子飛行空虛爲諸天策駕十轉即得上爲飛天若在一轉而行精進心不懈退作諸功德長齋苦行晨夕不倦即得飛天於此而進超凌三界

爲上清眞人

太上八素眞經云凡遵三景稱三境弟子已度三人委付師友已後傳授得稱三景法師先生眞人隨師所命朋友所薦乃得稱之未經表奏不得妄稱

尸解

九天生神章經云夫學上道希慕神仙及得尸解滅度轉輪終歸仙道形與神同不相遠離俱入道真

明真科經云生世好學修行經教吞精咽炁恒無怠倦持齋服御吐納自鍊積功累德名書上清致得尸解下仙遊行五嶽後生人中更受經法為人師宗輪轉道備尅得上仙白日飛行位及高貴

太微金簡玉字經云諸尸解地下主者案四

極眞科一百四十年乃得補眞官於是始得飛華蓋乘群龍登太極遊九宮也

太極眞人飛仙寶劒上經云夫尸解者尸形之化也本眞之鍊蛻也軀質之遯變也五屬之隱適也雖是仙品之下第而其禀受所承未必輕也或未欲昇天而高栖名山或欲崇明世教令生死道絶欲斷子孫之近戀盡神仙爲難希或欲長觀世化憚仙官之劬勞也妙道一備高下位適固不可用明死生以制其定格也所謂隱回三光白日陸沉者也

又云以録形靈丸塗火炭則他人見形而燒死謂之火尸解以一丸和水而飲之抱木而臥則他人見已傷死於空室中謂之兵尸解凡百縱任故自得還故邑也當改姓名變容貌耳昔有人作此法入林慮山積十三年而復還家也大修下尸解者皆不得反望故鄉此爲上解之道名配紫簡三官不得復闚其閒隟妄以死加之也有死而更生者有頭斷已死乃從一旁出者死畢未斂而去失尸骸者有人形猶存而無復骨者有衣在形去者

有髮脫而失形者白日去謂之上尸解夜半去者謂之下尸解向曉向暮之際而去者謂之地下主者也此皆跡兆不滅爲人所疑雖獲隱遯令世悉未厭又不得反旋故鄉遊栖靡定

主者

太極眞人飛仙寶劔上經云夫至忠至孝之人既終皆受書爲地下主者一百四十年乃得受下仙之教授以大道從此漸進得補仙官一百四十年聽一試進也至孝者能感激

鬼神使百鳥山獸逃其墳塚也至忠者能公犯直心精貫白日或剖藏殺身以激其君者也

夫有上聖之德既終皆受三官書爲地下主者一千年乃轉補三官之五帝或爲東西南北明公以治鬼神復一千四百年乃得遊行太清爲九宫之中仙也

夫有蕭邈之才有絶衆之望養其浩然不營榮貴者既終受三官書爲善爽之鬼四百年乃得爲地下主者從此以進以三百年爲一

階也
夫有至廉至貞之才者既終受三官書爲清鬼二百八十年乃得爲地下主者從此以漸得進補仙官以二百八十年爲一階也
夫至廉者不食非已之食不衣非已之布帛也
夫至貞者紛華不能散其正炁萬乘不能激其名操也先世有功在三官流逮後嗣或易世錬化改氏更生者此七世陰德葉根相及也既終當遺脚骨以歸三官餘骨隨身而遷也男留左骨女留右骨皆受書爲地下主者

二百八十年乃得進受地仙之道矣臨終之日視其形如生人之肉旣死之時尸不强直足指不青手皮不皺者謂之先有德行自然得尸解者也

道典論卷之二

[seal]

道典論卷之三

姞 三

誹謗

上清隱書龍文經云人多僞薄不明至理罪障根深疑惑真正儻聞微妙更生毀謗輕慢不信致墮惡道風刀苦毒歷劫不免

昇玄經云太上曰若有誹謗此經者死入地獄受考三官見世癩病

又云竇子明曰世人迷惑貪求自恣不識至真諂僞疾佞或妬賢嫉能更相謗毀或諍色慾陰相呪害或恃强勢淩易孤弱或自是非

彼或作小善旬月之間不能至誠便求見效未應之須便忽宿命之言無報應喩如田家種穀春種秋望乃得其實種而待炊不解饑死修福行善亦復如是福積成慶禍積成殃皎如日光而人不信可不哀哉

毀辱

明眞科經云無極世界男女之人生世立行評論道德毀辱天眞不信經法口是心非潛行謀惡其罪深重死受苦毒縱還人中當生邊夷非人之類百惡所歸以報宿對永去人

道無有歸期流連罪門生死莫知

攻擊

明真科經云無極世界男女之人生世所行

評詳四輩攻擊天人死受酷對長淪惡根

昇玄經云道言人生受筭不信經教訾毀神

真決駭縱心殺罰非度罵詈天地攻擊真人

爲玄司衆鬼所奏聞徹太空吾當下司命付

酆都滅其定筭修短之次行之不改斷種滅

嗣蒸嘗絶矣

法輪經云道言吾嘗歷觀諸天見有百姓子

男女之人攻根伐主謗擊賢人諂害忠良滅人之命死魂彌訴斯罪深重致招令對諸苦備經萬劫當還生邊夷之國有人之形無人之情

耽酒

太上說智慧消魔經云太上曰酒為水穀之精善能宣通氣液節之接靈益性縱之乖神損生耽湎致死非智慧也

盟威經云太上曰高才英秀唯酒是情麴蘖薰心性情顛倒破壞十善興隆十惡四達既

荒六通亦塞急宜除之
老君威儀令經云君子飲酒以欣慶小人飲
酒以興爭有二十四事各明依按善奉行
違令一事非子弟也一飲酒醉時則臣不敬
君君或驕暴妻不承夫子不孝父二醉便亡
失道德調戲無度三醉隨口而言言語輕慢
不顧尊卑四醉便坐不自安頗我低昂五醉
卧便利嘔吐爛漫六醉便迷荒無所畏忌意
欲擊虎或投水入火七醉道說人陰私之事
八醉便輕口泄言言無所畏九醉卧時狀如

死人了無所知十醉時來歸家室大小見之
逆走甚見虎賊十一醉或致疾病面色痿黄
十二醉便獨卧道中所持物皆棄失之十三
醉貪酒以取家財物以用飲酒坐之貧困十
四醉便罵天神脫衣狂走逢人共鬬十五醉
便輕盜取不避親疎十六醉便不以惡爲惡
不以善爲善十七醉便破壞家中什物十八
醉不憂家事不念妻子十九醉便王事不修
坐之逸退二十醉便坐之致災或爲軍將坐
酒破軍軍事不速二十一醉便墮馬顛倒遂

仆傷於面目二十二醉便恍惚事業廢置田蠶不登二十三醉久則糜腸爛胃損失身命二十四醉傷神亂氣損德敗眞可不愼之明眞科曰無極世界男女之人生世立行耽酒好色恍惚失性猖狂迷惑五情亂離去神損氣因醉會欲爲惡不覺吽喚罵詈獨作無對打擊善人穢慢道法謗毀經教背眞入僞違負口信欺誘四輩所行失道罪有深逆死受重對魂魄苦劇揵汲溟波以灌四瀆謫役江河晝夜無息銀鐺杻械相牽流曳冥冥長

夜終無解脫萬劫當生賤人之中貧窮陋疾
人之所惡以報宿怨因緣之對福路日遠罪
根日結不得開度無由得出
飛天人說頌曰好酒失本行五神並猖狂死
汲溟波水灌沃四瀆中

放蕩

太上處胎業報經云或復有人浮好三寶信
心不專恣情放蕩流滯愛欲假託經文以要
名利因以聚衆混雜爲非如是之人見嬰重
考死三惡中終天無解

靈寶大誡經云天尊言愼多色視放蕩目神每自制銜愛固目瞳思真靜念令通智慧洞觀虛空

不慈

明真科經云無極世界男女之人生世所行不慈不仁烹殺六畜割剝殘傷夭殺獸命屠毒衆生其罪深逆死受酷對吞火食炭爲大所燒頭面燋燎舉體爛壞無復人形身負鐵杖頭戴火山痛非可忍考不可擔不得開度何由得還

飛天人偈頌曰不念懷慈心酷毒害衆生死魂負鐵杖萬劫戴火山

不孝

明真科經云無極世界男女之人生世不孝罵辱父毋六親相殘其罪深逆死受酷對萬劫當得生六畜之中任人殺治以酬昔寃永失人道長論惡根

三障

元始智慧正觀解脫經云道君當知因三毒故生三障法一者煩惱二者諸業三者果報

以三障故就令學者不得正修眞實之觀言
煩惱者即是愛見常在於心故正解不生勞
役行著名煩惱障言業障者以有欲心行善
惡行感極重業定得世間苦樂之果不得修
習離世間行隔正智故名爲業障言報障者
生在三惡苦惱切身無因得修戒慧之行人
天著樂不悟無常愛欲自覆日夜無捨貧窮
尫疾衆緣不具皆不得修出世正道名爲報
障有智之人覺知是已善行方便轉此障法
三畏

昇玄經云太上曰道陵知末世人民有三可
畏宜善詳焉一者道義嫉妬可畏二者誹謗
可畏三者貪欲可畏道義嫉妬則經法不行
誹謗法師則使百姓信道不濃貪欲財色則
人所棄薄此三者二在外一在內除此三患

乃可傳道當勤奉學太上於是仍作歌曰嫉
妬惡勝己誹謗於賢明貪欲嗜財色不得傳
吾經三患既未除何期在幽冥僞行要利養
常無有至誠見人崇有德心執害意生是人
鬼所疾見世貽惡名死則歸幽都考對入鬼

罔轉輪億萬刼受罪無數形

三毒

元始智慧正觀解脫經云太上道君上白天尊云何名爲煩惱之相天尊曰言煩惱者總名三毒謂貪瞋癡能害衆生法身命故名之爲毒所言貪者引取無厭染欲愛著聯綿無已於世間法及出世法有求樂意皆名爲貪所言瞋者於衆生中及非衆生生貪懷懟恨咆勃忿怒如火熾盛燒滅善根結太怨憾是名爲瞋所言癡者不信不知三寶正法憍慢諂

曲無所了知觸壁無底不從訶諫好說無益多行惡事所作失道故名愚癡

四病

昇玄經云太上曰道陵當知世人復有四不善法最爲難除道之至病當令知之何者爲四一者世俗之人不師有道又恥下問二者爲道日久知見淺薄見有勝己恥不更學三者自言大學不聽異經四者輕慢後學言無所知如此四種之人縱使學道徒自勞耳不能得道有所通達同無神驗何以徒勞如此

之人求道之初本無至心欲求名譽要羅供養如此之人恒爲食吞火毒取人財物以爲衣服猶如劍戟在其身體貪目前之利不知後世殃考深重死入地獄燒鐵洋銅以灌口中以鐵勤針作衣服之形被其身體拷掠搒撻晝夜不息億兆載劫方出爲人常處下賤爲人奴婢兵卒廝伍賢聖教化講經不得預聞或心欲更學不得自在吾今目前便見此輩不可稱計甚可哀傷明教將來慎之慎之

老君經教云貪欲無數無數之欲念念叢生不可勝言大略有五一目欲觀五色色過則魂勞二耳欲聞五音音繁則魄苦三鼻欲嗅五香香溢則精流四口欲甘五味味豐則神濁五身欲恣五體體慢則志散志散則脾傷

而行危神濁則心亂而口爽精流則腎虛而迷狂魄苦則肺損而耳聾魂勞則肝困而目盲五者混闇則身滅命亡五者淨明體全年永

五濁

今釋一者命濁二者見濁三者惱濁四者生
濁五者時濁也
靈寶玉訣經云太上道君告精進學士王龍
賜曰吾受元始眞人舊經說今釋古引古證
今深可信也經道萬劫當還無上宛黎天過
世世後五濁之中今釋此標五濁之時處也
遭命不幸今釋此命濁也非唯年筭夭促義
兼往業不淳也是男是女不見經教恒處惡
道今釋此見濁也邪見覆心不信正理謗法
罪重久在地獄生壽無幾而憂惱自嬰多受

枉橫令釋此惱濁也貪瞋癡或能生憂畏經累行人也自生自死輪轉五道墮於三塗八難之中令釋此生濁也任命起滅輪轉苦難障隔正道殃對相牽無有極已生死分離無有豪賤令釋此時濁也大劫垂周惡果皆熟普遭凶害實爲痛心令解說諸惡以度可度汝好正意諦受吾言於是注訣龍賜稽首伏受教旨令釋太上哀愍傳付經訣使五濁障消保令太平之運

明真科經云來世之人不見科誡方當履何

五濁毒湯遭難遇害不能度身
靈書度命經云元始天尊曰吾過去後真文
隱藏運度當促五濁躁競萬惡並至何感念
來生在其中甘心履罪展轉五道長苦八難
更相殘害憂惱切身不見經法不遭聖文任
命生死甚可哀傷

七傷

迴天九霄經云高聖帝君曰凡學士玄記有
名身有仙相則應自然合真而有七敗之傷
第一之傷帶真行僞婬色喪神魂液泄漏精

光枯竭氣散魄零骨空形殘神泣窮府上聞
天闕眞仙遠逝魔魅來干自與九獄結因六
天相親淪苦無極豈復得仙二傷外形存道
皮好念眞心抱陰賊凶惡內臻願人否敗嫉
能妬賢口美心逆面歡內瞋諍論得失妄造

罪原毀謗同學攻伐師根三官所記標爲惡
門仙眞高逝邪魔攻身走作形影飛體散神
故令枉橫極其惡源考滿形灰沉滅九泉徒
有玄名豈保自然三傷飲酒洞醉損氣喪靈
五府攻潰萬神振驚魂魄飛散內外朽零本

室空素赤子悲鳴真仙高逝邪魔入形如此之學徒損精誠雖有玄記空失玉名神昇上宮身灰幽冥恍惚求年馬得久停四傷行不弘物責人宗仰心忿口諍罵詈無常瞋喜失節意性乖恒氣激神散内真飛揚魄離魂逝九孔塵埃五府奔喪皆由性之不純行之不詳真仙高逝外痾入形如此之學將何可望雖有玄圖不免斯殃望仙日悠地里日長五傷或玄圖表見得受寶經或運遇靈師啓授神文而不依科盟漏泄天真未經九年投刺

名山使青宫有録金闕結篇便傳於人流散
世間輕真泄寶考結已身徒有玄名反累七
玄仙道高逝身死幽泉長充鬼責萬刧不原
六傷身履殗穢形影不香内無清虛外無蘭
芳濁暗失真神不居房氣擾精混靈元失光

五神飛散赤子騫揚邪魔來攻内外交喪如
此之學曍望成反傷真仙高逝空影獨行淪於
混濁仙乎可曍望七傷啖食六畜之肉殺害賸
口之美臭氣充於藏府伐生形於非已真氣
擾於靈闕遊神駭於赤子魂魄逝於宫宅濁

啼纏於口齒仙真高登於玉清己身沉頓於地里徒有玄名帝簡亦不免於必死

八難

靈寶真一自然經訣云道言王侯道士民人得生爲人捨女作男難也既得爲男才智明達六情完具形容端偉聲有玉音氣若名香眼有日光衆觀欣悦玄如不足難也諸善已備得生有道之國君父賢明篤尚道德難也貧窮而好道念施惠不懈難也富貴而信尚道士尊奉經書不殆難也能受人之惡而不

與較制身命使不死壞得度世仙道難也得見洞真洞玄洞神太上三洞寶經宗奉諷讀供養燒香難也值見仙聖真人說法教化之時同志相遇難也是爲八難矣

衆真誡經云西城王君告曰夫人離三惡道得爲人難也本經注云三惡道者不得作人得作鳥獸蟲畜之類謂之三惡道也既得爲人去女爲男難也既得爲男六情四體完具難也六情既具得生中國難也處中國值有道父母國君難也既得值有道之君生學道

有慈仁善心難也善心既發信道德長生難也既信道德生太平之運爲難也可不勗哉

七患

本願大誡經云眞人曰患人得生人道也而不修德養性以全於命矣患聞經也而不信矣患受經也而不講誦矣而不修其事矣患不修身矣患服藥也而未應中怠矣患道行不備也誇求昇騰矣患靜齋讀經矣處幽山而不堪其憂矣此七患在人之身也若不戒之身無濟理所以云大患者及我身斯之謂

矣可不思歟可不思歟

五敗

靈書紫文經云第一敗人淫則鬼液外漏精光枯竭魂魄焦散骨薄髓穢魂號靈府上聞玉闕三宮讙爭胎英悲錯此一敗仙相也二敗勿食六畜肉則形氣鬱臭神靈濁滯面黃齒枯脾育死氣魂不受真魄生邪悖身沉長淵骨骸土沒此二敗仙相也三敗勿食五辛之菜則五藏惡臭三華潰亂神不上達精胎下淪魂魄生離赤子煩頓飛靈失守明光流

遁此三敗仙相也四敗勿殺生昆蟲以上則
宪對萬物束骸流血形綦魄亡魂氣交戰胎
靈傍徨嬰兒逃散泥丸姦狂赤子棄叛尸形
湯鑪水煮糜爛此四敗仙相也五敗勿北向
便仰視三光勿北向理髮解脫衣裳勿北向
唾罵祀破毀王破謂歲下辰
太上太眞科經云太上道君曰魔王邪神皆
被廢黜雖得重行悪名故氣
田獵
老君道德經云馳騁田獵令人心發狂

明真科經云無極世界男女之人生世無道不念善緣三春遊獵走犬放鷹張羅布網放火燒山刺射野獸殺害衆生其罪酷逆死充重殃身負鐵杖萬痛交行驅馳百極食息無寧死魂苦毒非可堪當萬劫當生野獸之身恒被燒斫以報宿寃縱還人道恒遭惡人身受鞭扑憂惱自嬰福路日遠纏結日臻不得開度長夜綿綿

昇玄經云道陵偈頌曰不念作慈心遊獵殺衆生罪竟受對報炎火燒其形

漁捕

元始智慧正觀解脫經云天尊曰或有受生漁捕爲業壅川決瀆布網垂綸種種方便傷害水族煮炙屠膾趣飽其軀或行衒賣以求財賄如是之人死入地獄隨相以報受於鑪鑊刀山劒樹一切苦對還爲畜類以酬宿寃若得爲人壽命短促常多患惱自作教人及以錢買生歡喜心同名爲殺其罪無二

苦酷

明眞科經云無極世界男女之人生世身行

發心舉意恒惡爲先苦酷無度讒害忠良死受惡對牛頭獸身晝夜考掠楚毒難言身體爛壞無復人形萬刧當生邊夷之國有人之形無人之情永失人道長淪罪門流曳五苦八難之中不得開度億刧無還

飛天人偈頌曰苦酷謟忠良讒謗擊賢人生世處邊夷死受牛獸身

淫祀

正一眞人演千明科經云祭非其鬼名爲淫祀陷墜群邪

太上太眞科經云太上道君曰魔王邪魄皆
被廢黜雖得重行惡名故氣故氣爲災妨害
億兆億兆不悟與之爲群殺生鼓舞祠祀歌
吟更相恐悚貪嗜血腥贓貨狼藉罪積日深
明眞科經云無極世界男女之人生世惡逆
殺生淫祀禱祠邪神歌舞祅孽自稱姑郎食
啖百姓興造無端贓滿罪定死受惡對魂魄
因徙流曳三官五嶽之中一日三掠痛毒難
言萬劫當還生賤人中或嬰六極無人之形
幽淪罪源長夜冥冥不得開度福道無緣

飛天人偈頌曰呪詛無辜人淫祀舞邪神沉
曳三徒中萬劫生賤身

謀逆

明眞科經云無極世界男女之人生世所行
手殺君父謀反師主毀滅經教穢辱天眞死
受惡對身入鑊湯五體煮潰無復人形百毒
之汁以灌其身痛不可居苦難可任萬劫當
生六畜之中或爲賤人聾盲六疾非人之形
任人殺活以報宿怨福路轉遠罪根日深不
得開度長淪無還

飛天人偈頌曰謀逆害君父穢辱毀天眞死
入鑊湯煮苦痛不得還

承負

太平經云凡人所以有過責者皆由不能善
自養悉失其綱紀故有承負之責也比若父
毋失道德有過於隣里後生其子孫爲隣里
所害是即明承負之責也今先王爲治不得
天地心非一人共亂天文也天大怒不悅喜
故病災萬端後在位者復承負之是故古者
大聖皆知自養之道故得治意少承負之失

也其後世學人之師皆多匿真道之文以浮華傳學違失天道令後世浮淺不能善自養愛為此積久因離道遠謂天下無自全之術故生承負之災夫南山有大木枝縱覆地數百步其本莖也上有無貲枝葉華實其根不堅為大風所傷其上枝葉華實悉傷死亡此即萬物草木承負大過也其過在本不在於末而反罪末曾不寬結邪令無過被災承負之責矣寧可罪後生邪時來承負之責如此天夫人生盡樂好善而巨壯而固反不肖巨

惡豈有解邪此盡承負之大效也反以責時人故不能平其治也時人傳受邪偽已久安能自攺正乎哉天憐之故上皇道應元氣而不也

道典論卷之三

道典論卷之四

姑四

妙瑞

靈寶真一自然經訣云正一真人曰人奉經慕道亦有真應或聞香煙芳徹或聞琴瑟之音或聞空中雅詠誦經或見圓光如日及真人十方天尊飛仙真人能有斯之異精進不怠庶必得仙道

太平經云人君為善於内風雨及時於外故瑞應反從人胷中來故有可欲為皆見瑞應何有不來者乎夫至誠乃感皇天陰陽為之

移動誰往爲動者乎身形不能往動也動也
者冥乃心中至誠感天也
又云瑞者清也靜也端也正也專也一也心
與天地同不犯時令也夫天地之性自古到
今善者致善惡者致惡正者致正邪者致邪

自然之術無可怪也故人之心端正清靜至
誠感天無有惡意瑞應善物皆爲其出古者
聖賢用心清淨專一故能致瑞應也
諸天内音經大聖衆眞頌曰妙會自然感靈
瑞發空洞世爛啓幽期障蔽日月光玄陰不

解夜四衆並恭恭靈運自應圖倏数朗太空

災異

太平經云今天地開闢以來凶炁不絶絶後復起其故何也其所從來者乃遠復遠本由先王治小小失其綱紀災害不絶更相承負稍積爲多因生大姦爲害甚深動爲變怪前後相續而生不祥以害萬國其所從來獨又遠矣君王不知遂相承負不能禁止令人寃呼嗟動天使正道失其路王治爲其傷常少善應人意不純轉難敎化邪炁爲其動帝王

雖愁心欲止之若渴而不能如之何君王雖有萬人之仁德猶不能止此先王流災也故反以爲行善無益天道無知也禁民爲惡愁其難化反相尅賊急其誅罰一人有過乃及隣里重被冤結積多惡烝日以增倍以爲道

德與經無益廢之而不行各試其才趣利射祿鬭命中者爲右是爲亂天儀無法之治安能與皇天心合乎天甚病之久矣陰陽爲其失節其明證也治得天心然後邪可去治易平故今教以上皇興平第一之道得而急行

惡可消滅天之祐善者明矣先王災雖流積
一旦除滅易耳今帝王乃居百重之内用道
德仁義乃萬里百姓皆蒙其恩父爲其慈子
爲其孝家足人給不爲邪惡

陉祅

太平經云天道乃祐易教祐至誠祐謹順祐
易曉祐易勑將與人君厚故教之不與其厚
者不肯教之也猶若世人相與親厚則教示
以事不相與至厚不肯教示之也教而不聽
忿其不以時用其言故廢而置之不復重教

示之於是災怪便止不復示勅人也如是則雖賢聖聾闇無知也聰明閉塞天地神祇不肯復諫止者也古者聖賢重災變怪因自繩正故萬不失一也

夢相

太霄琅書經云兆暮臥獨處當以帝章置於心今釋帝章者瓊文章符也即有太冥真仙來衛兆形影應夢相與真共言不出九年得面對

真人

無上真人內傳云尹喜爲關令之時常夢見
天真或曾同遊四海之外心中昭然有所覺
悟乃冥契玄聖自然而同符也老君感焉
後聖九玄道君列紀經云後聖君母先夢玄
雲日月纏其形乃感而懷焉育之亦有群龍
吐水盥器中
靈寶真一自然經訣云正一真人曰夫人將
當得靈寶經者必先有靈應或夢見天尊真
仙或見山學道士及雲車寶蓋龍鳳或夢登
山見聖人宮室及飛行虛空見七寶珍物珠

王彧夢上天見天王帝主此皆宿命合道玄象告應者也

雌一五老經云太素眞人教始學者辟惡夢法若數遇惡夢者一曰魄祆二曰心試三曰尸賊厭消之方也夢覺以左手捻人中二七過啄齒二七而微呪曰

大洞眞玄強練三魂第一魂速守七魄第二魂速守泥丸第三魂受心節度速啓太素三元君向遇不祥之夢是七魄遊尸來協萬邪之源急告桃康護命上告帝君五老九眞皆

守體門黃闕神師紫戶將軍把鉞搖鈴消滅
惡津反凶成吉生死無緣畢若又卧必獲善
應而向造爲惡夢之炁則受閉於三關之下
三年之後唯神感有應乃有夢也皆知見將
來之明無復占不祥之想也若夜卧遇善夢

者吉應好夢而心中自以爲佳則吉感也卧
覺當摩目二七叩齒二七而微呪曰
太上高精三帝丹靈絳宮明徹吉感告情三
元柔魄天皇受經所向諧合飛仙上清常與
玉真俱會紫庭畢此大洞祕訣以傳於始涉

津流者矣

吉兆

太平經云旦夕學以大吉之道纔得中吉耳學以中吉纔得小吉耳學以小吉此已入凶道矣

又云王者深得天意至道佳祐之但有百吉無有一凶事也

凶徵

太平經云夫惡乃死凶之處故凡人不力學吉輙且入凶夫凶逕天下惡名稱夫凶者乃

天地人萬物所疾惡不可久存是大患之本
禍之門戶

服餌

太上太眞科經云服餌將藥不須厚饌
太上太霄琅書經云除欲滅私服御吐納亦

精五牙金丹玄素衆術億千輔佐成功隨緣
施用不可偏滯諸術而功行無消空望長生
萬無一果良由世人學法多執偏術見其序
說便謂爲奇修之無驗
又云虛妄術本輔功功在遣欲欲不能遣因

術迷經經出世者餐霞餌氣毀易身形雲人
羽客神靈同遊
五符經云眞人告禹曰汝功德感靈天人並
助而年命向凋嶮矣哉乃口訣以長生之道
示以眞實服御之方
八坦四門高上經云靈關統三元精變結五
神九錬瓊胎府化生表自然離合潛相推凝
烝以成仙服御塡九靈靜念降玉軒
明眞科經云生而錬眞服御神丹五石鎮生
神實五官功微德狹運未昇天身受滅度而

骸骨芳盈億劫不休須神及形便更受炁還
生人中智慧聰達逆知吉凶通靈徹視役使
鬼神輪轉不絶免尅得受書爲九宮真人偈曰
苦行修生道服欒練芝英滅度形不休體骨
自芳馨

導引

二十四生圖經云鬱鬱五雲芝玄暉吐玉光
凝津洞靈府徘徊日月宫五色理高真流精
灌十方呼吸不覺疲飛天並金容導引餐靈
炁玄哺六胃充精思易致感安坐靚空洞

老君觀身經云老君曰自非聖明誰能顧神養性行生導炁以度難也若能行生導炁戴神離苦修生行炁以度厄世斯乃上聖真人達見識微知機者也夫爲道者當行生導炁以載其身者也

老君妙真經云道曰夫人爲道道身五藏者皆思炁之盛壯微妙從虚無來故實者不如虚也有者不如無也疾者不如遲也

太一帝君天魂內變經云若能常行九晨照洞房泥丸之法者既以檢魂魄制萬邪清淨

行之以致仙靈之炁降于寢房此所謂引三光九星以照百神者也

胎息

太上說玉京山經云沖虛太和炁吐納流霞津胎息靜百關寥寥寥究三便令釋按服炁法云息以鼻而無以口使炁常儲名之胎息又能不以鼻炁所謂大胎息者如兒胎在腹中炁息而不須外徹也能爾亦可久居水中而不短炁久久便能輕舉矣

上清三天君列紀經云胎閉靜息內保百神

開洞靈房竪守三眞吞景咽液飲食自然身必不死可得陸仙矣

太平經云請問胎中之子不食而炁者何也天道迺有自然之炁迺有消息之炁凡在胞中且而得炁者是天道自然之炁也及其已生嘘吸陰陽而炁者是消息之炁也人而守道力學反自然之炁者生也守消息之炁者死矣故夫得真道者乃能内炁外不炁也以是内炁養其性然後能反嬰兒復其命也故當習内炁以内養其形體

又云古者上真覩天神食炁象之爲行乃學食炁真神來助其爲治乃遊居真人腹中也古者真仙之身名爲真人室宅耳

太上真人祕要經云天炁者神明之器清濁之宗處玄則天清在人則身存夫生死虧盈蓋順乎攝御之間也

大洞玉經注訣云食玄根之炁使人體中清朗神明八聰身有日映面有玉澤眼生明光齒含紫炁堅腸華藏長生久視服吸朝液懸粮絶粒道要於金醴事妙於玉水所謂吐納

自然之太和御九精之靈炁者也夫道之納用貴自然也德之爲靜尊恬愉也攝自然以栽眞抱恬寞以正邪者則横犯不生飛害自滅可要道之旨者也

五符經云食炁萬歲當有少容

雲牙

今釋雲者五方雲炁也明此五炁柔軟脆如百草萌牙故言雲牙學人因此雲牙塡一回藏府其方繁碎不可具書事見本經鈔如後

靈寶玉訣經云元始五炁常以雞鳴上會靈

寶玉山玄都上宮陽光初明散无始之暉流灌諸天其炁運轉如車之輪上御九天之闕中国五帝靈山下注學士五牙之根上宮衆聖大智真人皆以其時食其暉仰咽其精與天相承致得無窮

道言導引餐牙之法常以八節之日各像其方入室存思五老形像呪說畢各隨方導引服諸天炁行之八年仙官到房玉女侍衛身生光明照映十方出入遊行五帝稽首三界司迎

二十四生圖經云上有不死炁殖牙練五仙
玉芝玄中澳體潔自生薰精思高靈降交遊
上帝君

服黄炁

太清元君中經云神仙圖曰上聖食黄賢者
食元食黄之道上念中極乃脾上黄人形長
三寸兩手中亦各有一黄人黄炁上昇即見
其神徐言呪曰
黄常子黄常子黄庭真人在於已爲棊取五
色丹芝草諸可飲食者急咽之三五而止即

飽矣肥澤延年
老君觀夫太清中經云神仙經曰常念脾中黃炁上昇至口中咽之三五而止則飽矣可以辟穀坐在立亡師曰常思脾中有大日日中有黃金匱匱中有書封之以黃金之印印

廣縱三寸字曰威嬉精而思之窮則目出兆能見而讀之心開目明則得神仙矣常念胃中黃田中正白如凝脂中有黃炁填滿上至口中咽之即飽矣師曰胃黃田者太倉也諸神皆來就太倉中食飲中有黃金竈釜甑玉

女玉童主使令故呼之曰黃常子是也致行
廚矣

服王炁

老君胎中經云自然絕穀之道長生延年春
承牙精夏承月靈秋尊明露冬受玄精迴歲
一浹三百六十四九轉移十二而訖從其方
面五色有別周而復始道畢矣絕穀之法計
飽飯不過十二食日減一餐訖十一日減十
一餐餘有一餐分半減之訖十八日盡矣腸
中雖空故有穀炁正坐隨王所在舒手持炁

仰頭引炁仰頭咽之安徐細意導炁下入胃管腹中立鳴凡九上九下腹因大飽定心勿躁即眞炁不導邪炁中入即不佳矣十二日形體輕便十八日道小成二十七日道中成三十六日道大成八十一日頭面有光百二十日其道備矣元炁大定仍是眞人也太上八素眞經云常當清麗燒香入室首南正卧斷隔人物杜絕他想臨目閉炁叩齒二十四通存一如法仍見離在頭上坎在臍下坤在左手中巽在右手中乾在左足下艮在

右足下兌在左脅震在右脅八卦有象象中
有炁炁中有神神神人光明備列八方口吐生
炁因滿虛空分良久云隨王先咽次咽相生
春則震王生火夏則離王生土秋則兌王生
水冬則坎王生木四季坤艮巽王也其行

結四　十

者今依月迴轉巽三月坤六月乾九月艮十
二月咽八炁法以鼻取之極炁則已微微咽
之春寅卯之月噏震炁三取三咽止次飲離
炁九取九咽止次季噏巽炁四取四咽止次
噏坤炁二取二咽止次噏乾炁六取六咽止

次噏艮炁八取八咽止次噏兑炁七取七咽止次噏坎炁一取一咽止都畢叩齒三十六通摩熨面耳項至四支五體周帀小極乃行之時皆當清齋三時六時禮拜啓願緩急取中適人所堪

服六戊

服炁法云常以朝暮先從甲子起續甲子乙丑丙寅丁卯戊辰止向辰以金梁叩玉𤨶修華池續醴泉以脣糵剥丹池取靈液漱之周旋至三而一咽其五咽止更續甲戌乙亥丙

子丁丑戊寅止向寅飲食如初一法下竟六甲凡三十咽咽其精華所謂飲食三五之法要也金梁者舌也玉瑛者齒也醴泉丹池靈液皆口中唾也

服三光

空洞靈章經云朝餐五靈炁夕噏三晨光

二十四生圖經云大道妙無像運炁凝高真結空自然生震化表三神朝引五星精中噏日中津夕食黄月華寢卧練五仙變景隨空化倏欻立自然

五符經云食日之精子必長生緣以上天謁
元先常以月一日三日五日七日九日十五
日日出時至日中食之先念心中有日日中
有玄蓋蓋下有小童故赤炁遍身中身外九
重思氣滿頭從頂出上昇天日繞日九重呪
曰
日君元陽還歸絳宫與我合德俱養小童因
思日精來下入頂鼻孔中咽之三九滿心中
心中有三人左即太一父也右即玄先母也
中央即赤子小童也坐金牀玉榻執玉盤玉

杯杯中玉英神酒并天芝草見在飲食之仍
不饑渴而長生矣
食月之精可以長生緣之以上天常以月十
五日夜半時向月再拜呪曰
月君子光還歸丹田與我合德俱養小童國
思月光白氣黄精來下入鼻口中咽之三七
而止月精託腎根長生矣
食星之精上昇太清常以日出晡時日中夜
半上念北極太皇星呪曰
皇天上帝太上道君曾孫小兆某甲好道願

得長生因念星精來下在兩眉間流入鼻孔中咽之三五思炁滿心膽脾中有道毋主哺養赤子即不饑長生矣

丹品

八素經云太上曰仙人唯知飛丹召霜煎鍊雲水朱玉鮮金九鑪炎霄勤苦極於營贍伺候足於劬勞就有成者不過昇身上天超躍玄洲耳此故仙人而已遠可遊於九宮之閒也則未有得真人之門戶也

四極明科經云金液丹經九鼎神圖琅玕華

丹八石鍊腴智慧上藥上化丹方四十六卷
並仙皇之祕事藏於九疑之中五百年一傳

丹名

太上太眞科經云仙方九品一曰太和自然
龍胎之醴二曰玉胎瓊液之膏三曰飛丹紫
華流精四曰朱光雲碧石之腴五曰九泉虹華
神丹六曰太清金液之華七曰九轉霜雪之
丹八曰九鼎雲英九曰雲光水石流飛龍虎
玉胎飛丹上藥也朱光九泉太清中品也九
轉九鼎雲光下品也

九真中經云太上八景四蘂紫漿五珠絳生神丹或名八景丹或名四蘂紫華或名太微紫玉瑛或名五珠華丹或名絳生晨華或名三華上丹或名太上飛剛或名九晨上丹凡八名也

真人流珠九轉神仙九丹經云真人曰服九丹令人神仙度世長生久視長服之壽萬世九丹者九道也九方也治之各自有道治九丹凡一法也第一之丹名華丹第二之丹名神符丹第三之丹名神丹第四之丹名還丹

第五之丹名餌丹第六之丹名宜丹第七之丹名深丹第八之丹名伏丹第九之丹名寒丹也

上清三天君列紀經云中黄入道金書紫文九轉霜雪琅玕華丹還白玉酒金液流精玉林結華日月之水皆白日飛仙登天之道也皆出白帝君所藏於瑶臺非有眞録不得其法

大洞玉經注訣云琅玕欝華七陽日嬰九琳之液八瓊之精四蘂紫漿五珠絳生三華飛

剛雙珠月明蘭腴金粉甘露玉瓶青建弱羅
漂芝流靈神渠丹散玄柯連縈琅玕朝結西
皇素盈可以衝躍朱霄飛虛玉清呼而吸之
以至冥靈漱而變之以入帝庭
黄炁陽精三道順行經云洞陽宫内有流火
庭其中有炎光八鍊自然玄丹
太上丹簡墨録經云修飛仙騰超之道當授
神丹三十六水金液之術太清丹經
靈寶真一自然經訣云夫真舍利是金液之
凝精還丹之變化

太元眞人茅君内傳云茅君各賜其二第九轉還丹一劑并神方一首各拜而服之仙道成矣

道典論卷之四

白雲觀

太上妙法本相論卷上

姑五

辯夫曰清真無爲無依無著毀之不辱譽之

已上原缺

不榮恭之不益慢之不損無損無辱無爲而已豈用教演豈須奉之豈勲行之豈徒勞之不如閑靜隨其四氣終而用之人生無常去留不停不如優豫乎弟子謂可修得大福廢無可恃勲致神仙慢落三徒奉行靈祐辱之禍至何期清真無爲之任虛勲之教無益之法乎

答曰夫清眞者即是道也若人行之人自行
之若人懃之人自懃之若人恭之人自恭之
若人奉之人自奉之何益於清眞乎人自求
益非益清眞人自求度非度清眞人自懃修
非清眞懃修人自求道非道求人是以眞人

先自懃苦後獲大樂先自恭奉後得眞尊若
人辱道人自損之若人慢眞人自慢之若人
廢道人自廢道若人毀眞人自毀眞何以故
人自罵響非響罵人人自惡眞非眞惡人人
自慢道非道慢人人自禍道非道禍人人自

滅道非道滅人人自毒道非道毒人何以故
譬如強弩射天其箭必還是以人自射天非
天射人人自罵響非響罵人故毒不自運禍
不自生一由身口心行所招致也是以身者
三惡之根神仙之本一名良福田二名賊黎
國三名種子戶四名遠生門五名道之域六
名臟血村七名珍寶器八名瓦礫椀九名明
智室十名九夜昏人能知斯理可名爲眞人
功滿德亦就三界無極尊常樂無邊境迢迢
太上仙相好具萬種海智邈大千功德不上虛

妄玄都計因緣聞而生好心萬劫無一緣隨
業落散去三塗是家因
辯夫曰如天尊所說人自求道非道求人人
自求度非道度人所以立教存文禁誡約束
若道不求度人不應設法加教以勅民物若
道不賴於人人豈何所務之將知道好於民
而貴其親

答曰道無親親疎化及一切人自親道感而致
果禁誡加教非獨一人約及一切但人自求
禁誡束其身心約其口行是以聖人之道何

求乎有心者志之耳是故人能弘道非道弘人大道無爲處神淡泊何求於人乎但人自弘非能弘道故道性徧養非獨一類何故專弘於人乎十方大千之國萬種形名悉以及之終不寄一類而他及也是以普徧於名豈獨弘之於人也何以故得知之道生天地置立陰陽布造日月安設星辰周天三百六十五度盈縮之數四時代謝毫分無失乃生民人萬類之形名匠成一切而獨弘之於人乎是故非獨弘人是以一切至士自求於道自

求度之所以者何譬如於水人自求渡乃來
渡水將知水不渡人人自渡之是故道不度
人人自求道道不貪民民自貪道若道貪民
則有親疎之隔若道貪度則有進退之性是
以道性淡泊無有親疎亦無彼此慈恩子養

平等一切何以故譬如生十子孩抱之時普
恩愛之無欲遺棄小有不和馳追巫卜問其
進止聞衰肝碎聞吉踴悅乳餔慈育遲不長
大暨其長成專志自計反目二親命不順從
教不入懷色不和候言生攻擊惡聲遠近鄰

邑異目惡跡畏影隨逐急疾至死乃止形沒名流伊馨恒存若有一子二子言命色順善聞遠著此邑取風芳歌不輟於路口十子兄弟馨香善惡其用不同故道慈衆生亦與十二種恩等耳長成孝順其任隨意是故父母

正知生養孝順由子道正知慈悲恭由百姓是以道慈衆生如母愛子無有親踈亦無貪物道慈母愛亦復如是

辯夫曰愛恩更問餘解如天尊所説道慈衆生如母愛子普哀一切無有遺棄竊見世間

有苦厄之人進不得生退不肯死哀悲摧碎
樹木啼泣六畜沾津飛鳥哀鳴視者忘身聽
者酸零苦楚傷割不可處之道若大慈應哀
念之矜濟救度免脫斯苦道不哀憐叵不矜
濟推斯證驗將知道無慈悲恩及一切昔孤
童之感河尸絕流棄嬰繁陽靈狩乳棄山河
尚復矜感而況於道乎推緣之應將知道不
有慈聖不有悲獨立不群無爲之任也
答曰一切衆生各有緣品若憂若悲若苦若
惱先業定也如是河屍棄嬰所以流絕靈狩

乳者悉吾遣蛟龍絶流靈狩養嬰汝知不乎所以知之水正知流行虎正知殺害何故不爾以吾故耳

辯夫曰道若有感則無憂苦若道慈悲則無孤遺所以天下塗炭乃至滅身而無其救將知無感無慈任化而已若當不爾道有二種一主貧苦孤厄災禍一主長壽富樂自然類族斯義當知有二也

答曰一切衆生各有因緣長短苦樂居然定分無可移易先業既定報亦難准是以業果

不妄取報無殊譬如種植隨種而生豈有非
類而生者哉貧富苦樂之果亦復如是所以
者何一母生子乃至四五長短黑白正陋不
同壽命貴賤各不一等將知先業所種不可
移也如汝所問悉得聞知天尊曰夫也非汝
所問則衆不知非汝所訪則衆不决令汝起
一燈之照足充萬里之光汝若有滯未足爲
滯汝若有惑未足爲惑
辯夫曰受恩但六弊不知疑惑者多雖問數
事得釋理趣餘滯比肩實心不盡意欲更問

天尊曰若有疑忍問勿使抱惑懷疑以迷當年也

辯夫曰重受天恩知天尊所說一切衆生各有緣品貧富苦樂居然定分貴賤長短各受先業不審貧苦孤賤更可修善得福遇時不爲即流轉涉惡而生唯願天尊告其因緣所請得了令諸貧苦不及之人悉得聞知

答曰汝之所問甚要甚妙端坐諦聽爲汝說之夫一切衆生若苦若樂若貴若賤一由先身所造因業今之所報若諸貧苦不及之人

當知貧苦不可居處勉力修齋布施屈伸禮拜香水供養助人擔重路避老厄行齊勸化衆善備至當來悉獲太真之道而言貧苦爭貧人布施銖兩當同國王百金苦中行道一禮當同一身出家何以故居貧不足應惜不惜施功高大不可稱量苦者無聊不應憶道而一禮者故可當慢士一世出家是故湯中出蓮華可謂難乎故業無常定作之皆報但患貧苦可知有道恒不及人但患孤賤不信因緣常居孤賤是以真人見是畏故行學修

道故成眞人若苦惱衆生知於苦可惡知於
樂可欲苦而行之亦與十仙同等何以故知
苦行苦故終無苦覺賤不處故能去賤何以
故一切衆生悉有樂性悉有苦性自一仙以
下苦樂之性莫不居之自一仙以上永與苦
別而況於道乎故一切衆生業無常定隨造
便報豈有種類也
辯夫曰受恩願問餘解不審十方恒沙眞人
一切得道大聖衆爲稟何炁而生爲習何道
而致斯業乎得如今之報也

答曰十方恒沙眞人得道聖衆者莫不悉從修本相是經之人也夫本相者大無不包細無不入廣演言教廣度天人無量亦如恒河沙之衆不可稱記亦如江漢浮橋肇劫水首以來度人無量不可勝數本相開化以來度

諸聖衆亦復如是如汝修行經典齋戒不絕功德滿足亦與十仙等耳如十仙本悉因凡夫苦惱苦行至致光明也何況子之前業廣闊逮乎今身聰茂淵溢解了玄宗其功等於崐崘其德同於淵海十仙之期毫分不失何

以故子兩影相照者其闇普滅遊乎上清之道金書玉隱紫解注名亦如影生前暉定於中陽子之德宗亦復如是

辯夫曰如是如是得道聖衆去如恒河沙之數無有迯者今始修學亦如恒河沙數有終期而無盡也若當不盡去不休停若當有盡因緣即滅唯願分別

答曰如是如是去如恒沙不足爲多九天數終乾坤灰揚爾時蠕蟻一切蠕動皆發善心動經千天得道之衆未足爲多蠕動皆發善

心萬類之衆普遷七寶玉京紫微之中動經千天得道之衆未足爲多是故空不可滿虛不可實故多不可思議之場也珠口納衆由不盈狹長樂廣包由不充徧而況於空虛乎辯夫曰受恩更問餘解如天尊所說劫末運終普皆成道無有逋留展轉化生者當爾何假於教何求於師何勞於懃何託於法徒自涉苦懃耳不如端拱自求生養雞黍之餚矣答曰夫百年之苦不如一年受樂而死麤布十端不如色錦一丈鳥雀豈不受命三百不

如人受一年居鐵百斤不如金錢十文欲許千金不如交粟一斛待百世之王不如足食之貴譬如博奕貴其前出先者爲勝終不留負留負者即是身之累也擔愧負累崔業以償東作失利遂致困乏留貧子孫恒居不足託命債力投身死地男早女賤人不仳之博奕之負乃至如斯所以者何博之前出者譬成道眞留負者譬三塗是以眞人早行修道今得八解之果常樂無爲其德無量何以故譬如種植先種前食中種中食晚種晚食不

種無所收食若遇顛災無可收拾主施散給
爾乃得之不造而望果者亦復如是何以故
譬如百歲任重豈可越投十年圀圚豈可竟
之遙望十年之甘時當昧也指日而須者未
可致是以眞人知未望之望故絕望而獲望
知未果之果故絕果而得果何以故譬作田
耨恃天而雨者將不遂其願不如先治渠堰
引水溉灌定可獲也天非不無雨但恐炎陽
而敗饑饉艱辛命不延久刼末非不無道但
恐三塗而不可免脫是以眞人畏是故故先

求道其眞既崇永無憂敗常生無爲爲於無
爲之爲任於無任之任託於無託之託寄於
無寄之寄居於無想之想處於無著之著是
故聖人尚於初業貴於先功何以故貴於先
功尚於學士也三元九厄殃災叵遇有能遜

心修道者普得免脫也是以聖人尚於先功
貴於初業若有志於道者悉由初業也初業
者是罪之因先功者前舉之功故貴功而尚
業乎不貴不尚者與諸六畜同之所以者何
六畜不知有道豈識功業之妙理故同六畜

耳
辯夫曰受恩顧問餘解世有學士受師教法
修行道德動經年劫而不成立復有學士修
行道德未必多年而致太真無爲之任者何
答曰學士修道貴在會理多年而無成者心
不會理譬如跛痾規於萬里之所日涉不過
十里三年乃達其所趣復有一人俱與一處
同涉一趣及其馳涉日行三百不過月旬而
達所趣學士心會亦復如是譬如飛步難爲
及也何以故一人乘龍一人步涉豈可相逐

里趣同所飛涉不等學士志道不同一等或
形染道法心存有中或假眞專僞妄洩祕要
或言如眞人心懷良賤或口誦明文心不專
一或身居上學迷貪財色或矯假高貴威赫
愚俗如斯之士定入三塗道在何處未熟之

間並可遂侶雖行世界即是行尸獄也一切
學士豈得同之所以者何譬如辯意一人作
意十人辯之一人作難十人射之值之者若
一若二射著者若兩若三其意豈不同一但
所見不同會以不會亦復如是

辯夫曰受恩更問餘解竊見世中十人五人同時出家隨心所好各奉一師修行道德不捨晝夜一師之徒悉得五通之果一師之徒無有異悟若依其年年則同之若依其懃懃勞等所一師之徒獨進一師獨不進

答曰師有明闇故有進否所以者何師者即是道之門戶也若有明師善知經義觀令玄宗辨道冥趣教授禮拜勑誨如法依文演授將入法會約之以禮尊之以律日日增受形殊見等若遠若近尋之明了兢懼威神恒恐

馳趣日夜翹勤專守不移炁和神柔形魂暢悅神暉授引擁將眞道孔務三眞將感玄應數教迴景猛狩依附三師進筴加研轉神五通之果因功而得將來定受玄紀無爲之果也所以者何明師者百道之關梁譬如入海採於衆寶先知投簡名刺之法牢船鐵纜帆設軒之諸寶所綴沉浮船乃發沙石砲礮營墳熵取若多若寡來往莫蹶奉遂明師亦如是何以故譬如萬萬里重嶮之中甚有金丹柔琉八芝有能進到取而服之者命同天

地終不横天有闇之者莫不傾倮人人應渉取而服之但患嶮阻悉滯莫進無不返者闇師之徒亦復如是柔琉非不有之但患悉滯不達空中非不有眞但患莫然無趣所以者何譬如漏船渡水水滿必沒湍浮廣水中流必沉遠所八芝重嶮必返入海採寶不捂簡刺舟船必翻師徒無德亦復如是是以眞人終不自師故能成師終不自明故能成明終不自我故能成我終不自智故能成智終不自見故能成見終不自高故能成高終不自

德故能成德德終不自彰故能成彰終不自用故能成用終不自任故能成任終不自大故能成大終不自美故能成美終不自真故能成真凡此十三真人所不取夫學士之法甚須良釋忖思行業未使未任爲任後必成患未匠爲匠後必傷手是以真人不尚其名其名顯矣不貴其譽其譽遠矣故道士務於道勤於德託良徒追明師講化律誦經籍習仙氣修齋直思神明檢口過東五心逝六情背陰賊向生門行大慈念一切哀孤老矜寒貧

斯學士之上業賢者之福田自非明師之約
法何能如斯是以明師者道之門戶也何以
故其師明則法教行其師闇則法教不成是
以一師之徒獲五通之果一師之徒而無悟
感也

辯夫曰受恩顧聞餘解夫學士斷穀服藥得
道以不
答曰得問曰何如長齋對曰不如問曰長齋
何如誦經對曰不如問曰誦經何如坐思對
曰不如所以者何去穀之士正念藥耳藥烝

充足正滿千年則終方受生方與始學同
耳長齋之士日計其功功滿一萬飛昇太空
下超四道一仙齋直功滿德就遂成無爲至
眞之道乎長齋之果不可思議若有誦經之
士亦不可思議所以者何讀經之士計文爲
功一字一功功滿三千名列上淸而況廣看
卷目長執文籍乎何以故經者道之教若讀
而依行者即是道之面勑也是故經者經緯
衆生去貪欲之患其患既除煩惱災盡其災
既盡五毒亦滅衆惡既消萬善同會運邈群

仙得爲無上之果是以眞人寶經而珍之愛
樂如妻子十仙由斯起經最爲無爲首學士
之爲道亦不可思誼所以者何思之言念念
之言定定之言不動不動者即用十仙人也
何以故閑所門故絶於不正之想廢於非意
之意神亦既定志亦難奪是以眞人修行故
能定修經故能正修齋故能長仍行而不改
故能成至眞暫時不去離功滿無上實逍遥
紫金場常樂必致身一切恒沙衆悉修三業
因功集綜十方嵓嵓太上仙汝當行如是善

著亦如前蓮華足下生相好恒自然
辯夫曰受恩更問餘解如天尊所說三業其
功無量乃與十仙同論不可思議不可稱量
不審餘業有報不
答曰有問曰如有學士不修三業廣修宮觀
供養之具悉以布施得何報乎答曰天堂自
然報問曰受報既已寄何所居答曰寄於無
常之寄居於無常之居何以故若處報中修
行三業與上道同論得計無上果若處報不
修三業下落於人鳥中或落三塗中故寄於

無常之寄居於無常之居問曰不造四業專於修壇布散得何報乎答曰天廚地藏受報

問曰報盡已訖受何所寄居何所任答曰亦無常所寄何以故若報中當修三業其果無上若不爾者隨業墮落故無常所寄

問曰如有志士不修五業專於道化不營俗事得何報乎

答曰四道難階漸修定也何以故斯人即在家道人故若報中修行三業其功高於三業上與可進之益下與進仙齊倫是以眞人廣

建福田無不果也何以故眞人具種造故具種報具種慈故具種愛以造宮觀故今得感宮殿也以修壇布散故今得天廚飲食也以道化人故今得無礙智以斷五辛故今得清淨身以斷甘肥故今得無爲形以好禮拜故今得無上尊以好不煞故今得長生壽以好讚善故今得千種聲以行忍辱故今得麗妙形以不毀辱故今得衆愛敬以恒救濟物今得無病患以心無愛憎今得平等智以藥救衆生苦今得神口良以好莊嚴法今得紫金

身以口不妄說今得蓮華舌以不逝絕故今
得具種相一切不可及悉由先造長真人行
如是超越太上鄉汝但行如是前亦不足長
功集運湊會兆劫如電光逍遙大羅外坐視
大千方毫釐若掌珠珠去就先良如斯之德
業悉由萬行將一善不修備十仙乘高岡勤
苦不辭憚晉會至真場
辯夫曰受恩願問不解如天尊所說十方恒
河沙之衆悉從三業而起不審國主侯王復
作何業得爲人尊其父亦崩而子繼之所以

者何若計因緣則不相承若計種類則有斷絕其中差互疑惑不盡唯願天尊告其因緣所從而來

天尊答曰善哉如國主侯王所以世封以先業所鍾同受其福

問曰所以斷絕若有福之人同生受福應當姓嗣不絕若不爾者則無因緣

答曰一切貴賤各有緣品若先業同故同一福而受其性也何以故譬如佃田隨種而種因種而生若改其種則改種之是故一地可

易百種而況一封政絶乎
辯夫曰受恩願問餘解天尊演說斯義世之
無有不審本相從開化以來爲經幾刧爲度
幾人爲度有緣爲度無緣唯願天尊告其因
縁所從而來

答曰善哉善哉自本相妙經吾所宗受動經
恒沙劫數度人無量無邊不可記稱恒與人
運同生與運同滅海水沽録由不知之如日
月登明王之前得道大聖衆亦如恒河沙之
數莫不悉從本相受學而致道也是以本相

者諸經之元王與道轉輪不可思誼夫聞天尊所說悉同受解便大歡喜即起三禮於天尊前長跪稽首而作偈曰

千載因緣會　運生落斯形　值遇無上尊
辯說至真經　請問無不解　道隨三業生
諸善寄無常　流轉亦無停　學士奉明神
法教日以明　指求無爲跡　果感十仙名
師徒普闇昧　萬劫不彫成　盲人涉萬險
必墜于大坑　一師大聖衆　悉超至真經
今自諸來者　萬善必令行　不避國王侯

莫不遜心精　富貴如水泡　不足博為榮

得道紫金體　本空無為成　一切貴賤徒

是非在心精

太上妙法本相經卷上

太上妙法本相論卷中

姑六

太上妙法本相經卷中

普言

道匠天地德崇萬物含養無窮功充合氣百獸神蟲知道所生猶尚依親悉無害想而剝神仙之念乎外道不宗不知百獸神蟲之心土木可移外道不受將知心去身往神心形永止所見殊異故神形離索不同而居土人爲道也身心力行同時而到不妄不想專執執不動天雨飛石火生熿地地爲之出黃泉黃泉湧滞出終不覺顧斯是志士之尚道業〻也樂居

於勞山徒有三千天魔發山打鍜搥擲亂墜
其側樹木摧折山崖崩缺千萬段數亦如飛
雪石不能傷完端不易樂心不搖存念如故
復有炬餤百數競來恐赫林木燋燃蕩無苗
果作來作縮亦如海譬樂志靜然安心由閑

頗無驚張其念叵解其想逾明不煩不懼道
心如故將取之於無為不言之說唯與我子
不名之教唯與我息何以故不言不名即體
空無斯之侶者道心獨起非世庸之所及也
悉是天上來外道倒見起教於實亂悞群徒

入火若衆而況體空無乎若爾者即是我種子非種非子何能知空無之爲主何以故道匠天地不以我爲父德崇萬物不以我爲母而況獨知空無之所從也是以真人知空之可宗故習空得空知無之可特故修無得無

若知不言不名者故知天人降生於世化人也抱道而用負陰而行賴空而利因無而功一切含氣由不知所從之謂言自然謂言因緣若苦若樂若富若貧若貴若賤悉有斯言真知自然不信自然真知因緣不信因緣亦

如小兒習語知導不知義知學不知理吾故
學父之教宣於萬方勤而不辭勞而無功恒
以功成身退以遂天道故去彼取此
道強若折德弱若雪以取中和御於上下故
高者抑之下者舉之此道之所用若剛則亡
若強則折不亡不折乃肯常全若剛若強身
無可恃道在何方是以道人取於中和去於
剛強抑高舉下水性養身浸潤玉宮始終無
患是以真人無病以百姓爲病故曰病病不
憂不患吾有何患

强梁者死之本和柔者生之根何以故知之虎强以穽檻之木强以火拱之穽豈不可畏以友居之故强為者必為穽所患火豈不出木以鑽不止故摇動者必為火所燌是以真人折於强梁存於和柔是故堅强者死之徒柔弱者生之徒故道人尚於生道貴於握固魔俗尚於强梁貴於膠漆故真俗所用不同求利殊別勤勞雖同受用更倒

所生翁所因翁孰親生翁天氣也順之則烝和逆之則氣亂故父與天同母與地等若逆

父母即是逆天地也但恩尊於所生重於因
父母以愛妻故是以重之是以眞人去愛故
能成眞重於所生故能成道故天下不同所
見各異一切人民等同受其天炁而生因其
地氣而長各不識所生之重天地之恩皆不

如禽獸神蟲之識道也
婬女群居廣補發人若樂居之則與女婬之
若不願樂志如官夫不動不搖豈補何益也
但患以婬見婬婬何可禁以婬加官官何所
貪是故聖人逝心如空鳥絕情如嬰官假入

婬國何能染乎婬女非不好欲我不與欲其
好何補以兩婬相好故生欲耳是以真人數
經婬女而女悔悟不加其欲益自斷絶故見
色土木以譬之見寳无礫以投之何以故貪
寳與寳其貪愈起好婬與婬其欲愈繁暨至
大縁將滅寳色何寄方之抑割道無不成唯
有知者乃能思之
一生萬物四大之本而人不知陽生陰育而
人莫信天覆地載衆生不識日月照明萬類
不悉現效明證不信有神任命生死不造因

緣偏見異趣因父爲實是以眞人行一抱德
以養四大功成事就遂致紫金之報故知者
識之先造因緣以養神形不棄不捐全固如
常故知一生於二二生三三生萬物致天地
長存由斯而興故恒實而行之也若不知一
者即與六畜同論六畜不知有一不知因緣
所從而來故與六畜同論之
道方而不割隨應而普入德圓而不闕因功
而感成若割則有缺損之患若闕則有罷廢
之短故不割不闕淡而不損所以者何有心

者應有功者感流灑萬方曲入室實故非寬
非奢能應之寬奢非闌非狹能應之闌狹非
好非醜能應之好醜非罪非福能應之罪福
故不思巨議虛無功匠形充萬類若言辯之
非文能釋若知量之非大權所測譬之谷神

隨之大小方圓而應道之應化亦復如是
善人如水利入一切功濟如流悉受其潤是
故道為柔弱之寶德為經緯之珍是以真人
恒寶於道常珍於德守而不移乃成真人之
任乎石與水相和而有梵子與道相名而化

其名雖同取用理殊是故水石雖同一域受利不等故眞人寶道珍德貴於水利終日行不離其輜重顧之若左右執用若目前撩之若可畏晝夜汲汲恒若不足故能成眞也天下有道眞法興焉天下無道眞法廢焉何以故天下不崇其道眞炁去離是以廢焉非王者所能廢但祚將欲終故起迷心而廢之若其興焉非王者所能興但福將無窮是故鎚王捨於色染之穢紫陽將應之妙梵發於誓願之信當來有拔苦之難斯皆先業所造

之於今身若今身所造後世之資若前世所造今形之暈是以帝王不能興不能廢若政而順用物來取於此更受會乎與鎰王等也出生入死不停一所輪轉五道受生隨趣計業受生不妄受榮不妄受悴天候地伺主檢精魂毫分不失亦如磑齒磨穢莫不拘者若受以不受亦復如是何以故譬如築牆版無不柞若一版不柞則不可立是以聖人恐罪叵過故勤於道業志於清真不拘於俗不務王業以是勤故得生無拘之患能有志識者

盡與天人同侶不魔所嬰不橫他緣何以故
以志識故不志不識與六畜同侶所以者何
六畜止知識其毋不識其父是以不志識者
與畜同
高而莫蓋卑而無底傍而不窮推而不盡度
不可極量不可及獨蕩自豆混而自行應身
萬有功就十方宣育有形慈及一切何以故
若無其應教誰能了是故起應之修其應教
以心專結而不可解者亦與無上同會乎是
以真人修於應化之法以致於無爲若知應

化之可法者勤而行之亦與眞人同侶何以
故眞性無形誕生虛無非色非像妙烝自然
豈有闕割而應之分而不減布而不盡湛然
夷微而不所依故著烝成形宣濟萬形大逝
無巔其用不窮大反無下其用不極成功而
不居恒以身退之器匠而不稱恒以名去之
斯正眞之上教無爲之理務成功而不處此
天之道器匠兩不務此眞人之範不功不名
豈遂巡化是以眞人存於不名之教勤於不
勞之功故能成之何以故若存其名則功不

立若存其功即則施之是以真人知行不知其名知勤不知其勞故施不望報而果自成歸海不望其返而水自還大逝之應亦復如是故知行知勤之也

築室以戶牖起明以景暈正於妙室而莫景

入豈有明也若無景則工匠無所造若無戶牖則明無所照衆生無道性則匠無所加衆生以可鑑之理故設範以教之若夜視室中無可居之以景暈數遂乃可工之是以真人蒙三師加訓得成真人何以故築室不立戶

牖則與無室同之有身不蒙師教則與無身等之是故真人捨愛而修道故能成真出家而行學故能成德是故欝羅翹貴道而尚德以致無爲之位乎
金玉如山錢帛如原不存其道不志於真何如日逾滅之日福盡之無所恃之無所怙之雀羅其羹無所尚之蜣蜋擁丸無所珍之故寶珍不可貴錢帛不足尚是以真人貴道而賤寶尚德而去錢終致太真之位也何以故寶集則禍門錢聚則盜臻是故道人勤道不

勸寶修德不修卩便使積錢至天不如坐進
此道故不爲寶不爲帛
道生於萬物德畜於一切功加於有生無育
於有形故道生萬物不以爲主德成有生不
以爲勞是以道居其上不以爲重而民莫厭
若非其道則不久立何以故人不可去其道
魚不可離其水人去道則亡魚離水則死是
以眞人抱道而執德故能常生常生者湛然
不遷居無爲之任是故長生久視之道久視
謂天地毀滅千數天揚萬物普盡而身獨存

視天地磨滅其神湛然故曰久視長生之道
嬰兒之未生其性則無欲明珠之在蚌其耀
處於內所以者何嬰兒之性外無所了內無
所分念乳則啼不饑則止假令久不乳終日
號而不嗄何以故以和之至無躁無煩故可
生善明珠在蚌中發則成珠不發終始爲蛤
中但患長大情欲所攝其毒不可折是故真
人從於無欲而成真道起於年七而奉其德
故可成身何以故欲者五毒之根想者禍身
之本故去之敢從不敢放

無常之容不可拔之外道之見去而不反若
其悟之速於庸夫地仙之位須臾可到何以
故邪學之染以入孔智之悉以布宿惡之德
以受但見差跌化成邪道是故宿著而悟速
無常之容與外道見等迷心不變去而不反

專繩行之不執忠懃隨風東西吹之悉去所
以者何漆性尚黑因色而就不專一色隨染
即著故無恒之夫不可以道御之外道之見
不可悔之各執一趣不師正教是故眞人志
如崐崘堅然不動林木頗長終不顛脫是以

真人結於不結之結而不可解關於無關之
關而不可開終不隨風而去故能成真
作土爲泥非水不成埏埴爲器非均不平是
以水爲和均之始均爲平鐐之本故匠加其
功得有瓦器之名無加之則埏不和無均平

之則埏是以土水均匠擁循扶立方付埏墢
火營煙色青了封閉冷熟開之則見瓦器之
功所以者何土者瓦之因水者瓦之緣埏埴
瓦支體平均文教扇工匠世之範火營者烝
專瓦器崇用無爲德因起之於絲毫遂以八江

海山嶽真人從斯業今得無上實一切凡夫
福履之成十仙海德不思議威力振大千其
道如是神無量亦無邊
絕學不邪僻不學如盲人得道由斯起不解
追學真游游者畜行正念貪慇懃口利行六
畜手條期之牽攬忽習世間物自作家有田不
知冥中負地獄刀風因不勸惚毒著求還喚
子孫復連相牽挽蕩盡不立煙若能去諸盡
戳戳至真文邪僻自斷絕故無來附親不學
殊無同好惡不別新六畜不知學故如新之

論罷功絶諸籍岧岧常自然利益不思議萬
劫若電閒道德如是力智者乃能勤初如不
足觀德著識玄宗功感成無爲朝師三界賢
但修莫懈倦必致常樂門
美與惡其孰多唯與阿理幾何是故君子惡

阿終得君子之行名君子亦非天授亦不地
與抱忠報行言信善著不華不飾唯人行人
有名而無果阿人行人有威而無實故智者
罷去君子之行修於無爲之道
道行尚卑魔行尚高人道貴生鬼道貴終眞

道務樸人道務華其名雖同逆順不等何以
故尚卑欲取衆善之德其德既合成足江海
是故尚卑魔行尚高不受衆德自師所長不
下於衆善之善故爲魔行人道尚於完端不
希常生之生若遇疾苦請禱神祇妄求恩福
不希久視之生故曰貴生鬼道貴終貴於終
亡尚於被傷故爲貴終眞道貴於質樸不務
華榮正有憂道不憂其榮是故所憂雖同逆
順不等是以眞人但以身卑下故能合衆德
之德皦如日月高如崐崘

江海處於卑下以摽百谷之王佐玄崇於衆德之德四師果授於靈智之道是故道人不足顧於高不足恃於惠是以侯王自稱爲孤寡賤稱而致禄高故真人居下故能成於高善受衆德之德故能成其德何以故堆不著水百草不能長深而不廣高而不厚蠶如於髮食葉吐絲成於衮冕綵繒五色芬芳葩葩貴賤同猥其外國土無桑蠶見於綵繒不知所由昔有人辨之從蠶口中吐出巧婦織成無不信之若有師德辨道所由相好具足人

中無比音如雷鳴目如日光膈肶鹿蹲面貌
平陽手垂過膝足躡乾剛掌有十文額參午
行耳高於髮八道聽堂鼻有雙柱筒條齊方
四十八齒白耀如霜舌能覆面蓮華蘭香眉
有八彩白毫相光肉髻螺文九箕其紫璋頂若
玉堂背有斗綱胷生朱雀腳躡龍牀左青右
白六甲挾將神真習翼九仙兩廂經劫不衰
兆載不尚去若屈伸形涉沙方六種振動湛
若海壇威德如是萬聖之王從學而興超舉
道場凡愚不信驚怪揎攘外國無蟲實心不

量有實不虛唯知乃忘
國賊將至以何破之曰
賊來以敵拒之以議攘之所以者何賊性怯
易可捍之小敵則可還師行議攘不須兵而
可還師何以故議能伏惡福能消禍是故以
議攘之以福消之被圍百重牢爲城郭閉門
坐甲賊勞厭甲不久則還是以眞人恒以兵
捍賊賊不能侵以牢城郭賊不能得
國將欲亂以何止之臣厭欲叛以何安之曰
民亂以煩臣叛以昬是以亂叛當如是過以

何救之曰去貪不欲無爲以養民百姓安寧
願樂君國始終不亂天下樂推豈有厭亂是
以不亂臣將欲叛以君昏故不從律令所行
非法是以欲叛當悔其過改故修來整綱治
綱依律理治内不昏亂外不威虐是以眞人

恒去煩亂而民寧怗恒去昏賊臣樂不叛君
清臣寧永無傾敗民樂亂穆長爲安泰
其朴不雕不可成器其荒不耕終不成粢何
以故朴不雕刻終致朽弊荒田不墾荆棘茂
盛豺狼狸梟長在其中鵂梟烏鵲棲宿林中

田罷不治終成荆棘學士罷法亦復如是若
朴不雕終守枯朽若遭工匠加其繩墨斲斧
鋸鑿日加雕琢必就功業用之則如意亨之
則無損是以真人執朴經匠故能成器修治
荒田故能得穀何以故朴質荒田譬凡夫經
匠遭耕譬師教成器得穀譬果顯是以真人
勤於修治今得成真

為無為日益為有為日損何以故無為者無
不為物知無為之有益為有者執著於有有
者都歸於無是以知有為日以損之若能以

損之又損之以至於無爲是以眞人修無不
修有行益不行損故能成益
居於道必行正處於法必行眞若不如者必
就於邪是以眞人恒閉於邪門開於正路以
是因緣今得正眞之位手所以者何譬如鑄
師隨形大小曲尺周徧無不鈃從者何以故
若鈃其同因類受形終不錯變同化反類若
金若銀若銅若鐵及其銷鑠隨類而現若師
習正弟子亦正若師翫邪弟子亦邪師徒相
教亦復如是

沙石磐堅定中爲磑工匠無錘如何得成青白之石文理端直中爲碓杵工匠雖巧手無鋑錘豈可成之是以學士加誡御之尋文知之假使賢師教化非文不授假使良才非師不授是故以文化之以誡御之譬如作船非水不行譬如伐木非斧不尅譬如鑽火非木不得譬如深井非索不獲是以真人遭匠加搥令得太真無爲之任

釜中著水不加其火豈得沸之置轂日中坐視不舂豈得精之是故一切所造因功乃成

若有志於道味者悉須勤勞合成乃崇是故
眞人遭火得春令爲精熟之果何以故福不
唐捐功不失訓不磨不扇守弊必終不雕不
琢朴朽必棄是故智人乃能行之乃能勤之
不行不勤終不近之釜水不爨臼穀不舂坐
看不爲無時如意道人在法不行其道亦復
如是
琴瑟雖有雅樂之音非彈不鳴鐘鼓雖有節
曲之響非打不聲是以眞人彈琴悟人打鼓
來衆何以故彈琴打鼓欲令衆坐前得聞知

琴鼓者譬如道性叩打者譬如師教若好琴
者自來聽琴好鼓者自來聽鼓是以真人恒
打鼓彈琴不捨晝夜何以故真人以憂衆生
不聞樂故是以晝夜打之
若有衆生好於三寶當與之三寶若有好之

琴瑟當與之琴瑟何以故琴瑟能悟衆生故
與之若真人不彈琴鼓瑟衆生何以故得知
之真人不宣真理衆生無以得知之是以與
三寶與琴瑟故譬之
爾時坐中野母聞天尊說彈琴鼓瑟以悟衆

生悉歸改悟是以晝夜作琴打鼓不敢自停之法野母於是便廻北隴山中伐於秋桐造作鍾鼓幷及琴瑟珠玩色染盤龍尅鏤黄絲爲絃磨玊𦖞折師徒三千於斯國中校習琴瑟撑浮鍾鼓晝夜振擊時不蹔輟遠近民人悉來聽樂若男若女莫不自停聚衆千萬來不知止野母歡喜甚無巳巳從年帀歲專習不改自謂朝昇暮仙阿爾而登從初至老各隨時而終隨墮於三塗是以眞人終不承聲故能致審終不自知故能成知何以故眞人學

道不師不受不解不反不明不宣是以眞人
不自師故成師不自明故成明不自彰故成
彰不自與故成與是以不自師不自明不自
彰不自與衆功處身故能成眞以此故作偈
頌曰

綜攬說太常　萬法亦無定　來去如迴風
東流逝長命　迴轉若湧洑　惻愴傷人性
孔智觀來世　故捨去順行　世身修安樂
罘成登無上　萬惱若雲消　清靜無爲正
相好具足發　超邁大通聖　一切凡夫福

太上妙法本相經卷之中

白雲觀藏

太上妙法本相論卷下

姑七

太上妙法本相經卷下

普說

天尊言我於斯之中爲諸衆生普說太上妙法本相至道之因無量度人一切衆生悉來振集莫不傾仰爾時東虞西虞南北四虞東來西來南北四來野母不鈎獨挽木侯鷄鹿一切邪道悉來在座各自赫奕光明動搖於其衆中澄曜威神競作巧辭試難不行虞曰昨君所說一切衆生從先業至彼後報因前而獲其果皆不妄舉我竊觀一切衆生

重室之中而居巨夜豈知前世之因今身之報若遭教澤法法果可登若不遇者隨流而去譬如流中採薪鈎著者得不鈎著者隨流而去一切凡夫亦如水中之薪遭教則達不遭則去豈有先業所加今身而受若先因所

行者則不須更[illegible]若恃前業所緣今不須求教定分以竟不用假受如君所說皆不合至眞之道其言未解虞復言曰十方衆生各有類氣不依先業之所造也譬如禽還生禽獸還生獸人民草木蠢動衆生種種相生類類

相似豈有前因果報乎譬如銷金隨類色見譬如種植隨種而果豈可非類而變應也如君所說皆不合至眞其言未解來復言曰我見衆生父母四足子亦四足父母飛行子亦飛行父母白黑其子白黑父母能言其子能

言未有鳥能馳步萬里者也如君所說皆不合至眞其言未解來復言曰吾見魚止水之中虎居長林鸞雀依人蚯蚓居穴類氣受性各有所禀豈有非性而食之也如君所說皆不合至眞其言未解野毋復言我見蟲還生

蟲蚝還生蚝蠅還生蠅蟻還生蟻隨氣噉食以養性命豈有生業而改其形也如君所說皆不合至眞其言未解不鈎復言曰我見衆生若有噉肉者其子噉肉若有噉草者其子食草若有食木者其子食木若有噉土者其子噉土一切衆生各有定氣不相假受錯謬

其類也如君所說皆不合至眞其言未解獨挽復言曰我見一切衆生性不同同體而異名陰陽不同受化不等依斯理物各有類氣不相改異況一可知百類一可知萬如君所

說都不合至真其言未解不俟復言曰我見
保國保身依國依形被髮還以被髮傍行還
以傍行隨類而生隨種而果豈有非其性而
横受也從天至地未有異類而異受之如君
所說皆不合至眞其言未解鷄鹿各復言曰
我見一切衆生或方或圓或長或短各自受
氣類性定也未見錬土成金變豕爲犬類類
相生種種自續各各受氣不相改易若當改
易一切凡夫蠢動衆生悉有前世因緣福德
所種有成於至眞之道乎若類不改定而受

生君之所言皆是虛妄誘誑童蒙無益之業也我當遭今身所造即見受也終不習君虛談前世之因妄論未來之果遂使迷悞後學亂化國土空恍時變可見神乎若爾從之於是與長生隔矣

天尊言曰夫一切衆生各有緣品前世積業今身所受今身所造後世所受無因無緣果從何成無父無母子因何生無天無地萬類何停譬如種植非地不生譬如飛蟲非羽不飛譬如飛馳非空不行譬如雲雨非龍不成

何以故若有種類不相假受應普同命若有
定類應普同成所以一父而生其受不同一
母而乳其貌不等若無因緣應普同受若無
禍福應普強弱如汝所言空中可以種栽流
中可以田耨無父可以結子無母可以生息
鍜鑛可以成器繫蜂可以獲蜜養蠶可以得
錦長麻可以成紵何以故以能鍜鑛故以繫
蜂獲蜜故以使蠶穿紋故麻紵自成故子之
所成者與我道異也吾道與子道不同吾習
與子習不等道名雖同逆順理反何以故吾

之所用因實而修空據有而行道行於未來之用修於不望之果是故知勤不知報而果自應知行不知到而道自達是以成功退之而功自功居福捨之而福自福若處其功功無可恃若居其福福盡無止故退功捨福終會功福積世世行道果感所到是以眞人積于世之業而不望報投臭身於鷹虎豈望鷹虎所報也但哀飢餓故是以施不望報而運自應苦不望樂而樂自感故知行知勤知習知用終不望一身而責其果也是以吾與子所

用不同功受不等也
四虞四來野毋不鈎獨挽木侯鷄鹿等各不
信受相謂言曰天尊者非至眞之道也妄説
虗空未來之果廣演譬喻誘諸愚冥虗身喪
形枉及受生也虗證將來未然之果巧言妄
譬説有因縁及諸四衆迷心未了一生之中
虗棄當年也於是坐心欲傳止者踴躍飛馳
悉皆還返
爾時天尊閉天光明四方冥黑諸道迷亂莫
知趣向唯有座所光明如常無有迷亂

諸道還來就其光明因而問曰天何祅怪忽無光明四方冥黑行者迷返不審此怪爲坐何事也
天尊曰天光自無何關子焉子積行道術飛馳空中威神之力世所無有豈爲闇所拘而論迷亂也我止知說將來未然之果誘說愚矇過去之法豈知光明所以而閉也汝何不作道智觀之道眼視之足知所由乎
虞曰我道止知長壽短壽飛行之事未覩斯理天尊與我分別若能知之即知天尊得因

緣之果未來之功若不能了即知天尊所說之妄也

天尊於是欣然而笑光明從口中而出照曜十方朗覩八清及得過去所受未來所趣見前之業悉各鑒視及諸四種衆生過去未來及得見在一切受趣莫不見之見崑崙頂上神仙之宮壁方四千里周迴一千二百門其中小宮三千六百區金樓玉殿五城十二門純以琉璃爲地珊瑚銀薄眞珠連綿千屈萬疊晃曜無比但見天帝在中而治三十二天

王輔弼四邊復見四角上宮閤髙妙麗餙有四天帝王治在其中天龍鬼神亦在左右崑崙之上見斯妙樂不可稱計爾時四處四來諸邪道等心乃開悟於是不退遂獲地仙之道

爾時靜老問曰一切衆生各有緣品人之所行一依所行計業而致其報如四處四來等以前不信正真故令落邪中昨雖一往自行威力不從眞教叛而去之昏迷還返今雖不信猶未委盡一信之間所獲即髙其事云何

答曰如斯十二邪道始於道時皆起邪妄之因以遭不正之師受於不正之氣其氣成精遂落邪中其神以附名爲邪道耳以令一迴之信緣此迴信之功以致地仙之道耳四虞慧根多故終輪於大道大眞之位也何以故

夫爲道者尚於初心貴其後成是以得一果之報譬如種樹結果值歲霜雹寒風廢折不收其果後歲時調適花得結實足以豐甘是故擇歲而熟必存一果何以故樹者譬學士花者譬其果霜雹譬邪師是以中爲邪所誤

今就正眞教也東虞者東海中原人少修道業志存神仙中遭僞師之法因而行僞遂名爲僞道也西虞者西海金倉人也少好上道不務家業中遭野母之教習而不正修行其法遂染邪精其修不正邪氣以附其神染著

自謂眞仙即名爲邪道也南來者南海陽澤人也少術道法志契朱紫中遭三志之教樂而行用其氣附著遂爲外也北來者北海倉池人也少染道教長遭邪師之法隨而行之自謂正眞之道習而行之遂名爲邪也野母

者西方長引人也少修道業不務王俗中遭
邪僻之教因而習之即落理外不衹正教邪
氣附著其精化神如可法效即而染之者皆
名邪道也不鈞者北方寒池人也少好道業
不羣流俗中遭僞師之教專而修之遂致邪
氣附入其神可效因而行之名爲邪道也獨
挽者東方無極人也少好道法專志正真中
遭僞師之教法而行之遂致邪中是以其法
易遭其師叵直故師者道士之父母也乳餡
諸子甚須良美是以眞人擇師而學故能成

眞審道而修故能成道何以故諸道致邪一
由師教之不眞樹花遭霜亦由匠者之不正
中遭外教蓋由心意之不堅夫爲學士先志
後願必全其眞先念後勤必達其果故道人
強於志堅於誠牢於心審於意擇師而修良

徒而行三思求益豈有過誤追逐明師不辭
勤苦日有三益豈有顚躓是故爲道不易爲
師甚難譬如行人共侶經過險路千萬之衆
皆不能達若有一人二人文能潤衆武能敵
愚強撫無怯前盜息心諸來行衆悉得通達

千萬之侶莫不蒙恩若有學士遭真良徒亦
復如是是故眞人不妄修不妄行以致於無
爲棄損取益成道以此
虞問天尊曰一切萬法悉從何生因何氣而
有唯願天尊告其因緣令諸衆等各知所從
而來
答曰一切萬法各禀道氣而生因空而成何
以故道者無形應氣萬質空者無段通運有
形無空無氣蕩絕言想無言無想萬有隱沒
是故道者萬物之父空者萬物之母何以故

譬如父陽母陰因果胎息以十月之得有形施名立字乃有父子之道尊卑之位若其無父子從何生若其無母胎息何成是故空者運通居之將知是其母子無所因則無其子若無其子可不空無也若有其子空者萬有之母是故道生德畜假有若存形若非其子孝道無以可明若無其有空無以可辯是故有無相生此之謂也是以眞人恒修於空以貴其母故恒順於道以尊其父故是以尊道貴空所敬處大何以故我之本父母也故所

敬處大可有衆生不避貴賤不知其所重者
自伐其形自絶其根何以故譬如其樹若削
斬其根株者萬無一活若露其根株者遭冬
則枯槁狂人失道亦復如是其猶顛木之生
苗逸魚之失水假爾而生命亦不久是以眞

人守道堅固以致長存深根固蔕以致華顏
故不爲違不爲逆安樂以此
虞曰受恩願問餘解夫道至眞以無言爲宗
無體無形假以空無爲主不審諸眞人見在
福中者敬修何法述何爲質因何起心從何

生意而致斯位乎願爲分别令諸來者悉得
聞知
答曰汝之所問甚要甚妙諦聽爲汝分别夫
至眞無形修空以得其眞至法無言順文以
得其道恒念於衆生苦惱之難心憂世界廣
濟一切終日行之不憂其身卑身存濟不恃
身爲身以此念故運感自然行之不辭故致
太眞之號也譬如煑其醎土但知爨火周時
自變滿釜生鹽人但行慈悲樂自歸人何以
故惡想興則夢行其害善念發則夢見其祥

是故行毒則禍臻行善則福至故知行不知
報而果自成知種不知收而穫自豐眞性之
道亦復如是
問曰其心正報之以眞其心不正報之以
邪僞止由心也則不須其範昨所說時其師

眞則弟子正其師邪則弟子僞今日所說其
理差異願爲分別令諸不了悉得受解
答曰爾其師明則無陷滯之患其師闇則爲
魔曹之所難無師豈爲道乎無念豈爲善乎
是故明師行大慈斷奢貪師徒相詢善友相

習豈得無師而學上清之道乎故師者父也
若無其父子從何生若無其師道從何成是
以貴之於明師何以故明師者明閑道法無
有謬誤後人述之其正相承邪氣不亂功成
德就遂至於至眞無爲之道乎是故明闇不
同賢愚殊分所行各異受業因趣何以隨師
而習因業取對故師徒相倣朋友相習此之
謂矣素變無常隨匠所染染性尚黒從工互
變汙著黏牢剗不可却膠布相投挽不可奪
魔氣相染亦復如是何以故譬如紫朱參半

朱必滅色淄澠經旬必亂其味是故處淨者
樂於淨惡其穢居穢者不尚於華潔而貴其
穢類味事殊道順事反邪正之見亦復如是
類性等受取與同器其名雖一虛實不等是
以大丈夫處其厚不居其薄故能存爲厚恒
以身居其朴以俟於明匠若處其薄者則終
不加其匠是故君子識其厚知其朴故能居
身於其所不妄染不妄行故能處身於其所
明泯則亡守之則存妄染魔俗則身必壞妄
行不正則形必敗故君子守信以此

明行若雪孔德若退執眞若失逐匠若職備
道若賊射著若白功行明雪則幾於道不夷
不微不希衆果三茂以致於無爲何以故明
行者自潔清無穢塵孔德者心存大道不擾
不煩執眞者志契道物守靜不移逐匠者馳
姤七 十
涉明軌若務榮祿備道者四固[illegible]冠誼恐顛
怖射著者恐矢不中心無移易六事不輟幾
近於無爲也是以眞人行於六事六德集焉
故道人取與不同所持各異
六斷不備焉爲無爲五色不絕焉致妙鄉功

欸短袂無可行人勇敢行道氷湯相消何以
故飛巢不止寄無所安欲染於道空無之會
五色不絕寄空何所是以眞人不栖心於巢
故能成栖去離五色故能成眞
君子不行而行不用而用不貴而貴不恃而
恃是其恃者三寳以恃之故道人所行與俗
反何以故俗人尚於貪道人貴於廉俗人尚
於殺道人貴於長俗人尚於婬道人貴於貞
所行之行雖同其行而用不同受之不等故
道與俗反此之謂矣

治身之與治國其理同然行路之與達處其數俱爾何以故治身斷念則神安治國去煩則國平趣里不達所規不獲是以眞人觀國以治其身觀理以行其道終日行之以致於無爲是故損之以損之果致於大道何以故以惡日損以善日益是以有異念急棄之起煩想即燒之終不爲羅之患以此

大國所以滅良田所以敗以其不善故不善者不善其道也何以故若良田廢則稊莠茂若大國煩則民亂若民亂則兵革競起天下

無聊是故云之所以者何民者君之根君者民之尊若無其民則君無所安是故不得輕民而無根不得輕君而無尊故不可輕不可賤一

觀流逝之不可長保審徒不停不可寧處故智者觀之能行其道愚者守迷始終莫悟是以真人瞻之行之故致於無爲廣而教狹而行終身不亡不亡者其神恒存不離其形是以死而不亡此之謂矣

迷道不遠魔道不久自成不達自明不顯所

以者何若獨徒而旅行迷者必致陷身之患若自成明而顯者必有滯魔之難何以故學不師受必迷誤後學迷涉萬險必致禍敗是以真人乘高崗而行始終不迷隨其明師而學終始不誤故道人審而行之不明而傳者泄不師而教者滯病而不療者結積必殺迷而不變險路必敗峻陂而馳跡多必跌剛而强張木人必折麤鋌純器槃節必鈌水鑿其岸淹射必穴綴繒風衝妙好必裂若木寄林雜葉必弊魔道不廢消膏若雪利刃自向曜

鋒必割拙人持斲其手必害居貧強施消融必敗羸寠妄馳原隰巨達沙阜種植旱苗不活顛木枝茂不斬自折

築室爲屋窻牖不立建弩射著絃發不設朴枋爲器鑿不安穴船渡大水不搖其檝欲行常道不全具誠亦復如是何以故眞人行先鑿戶牖發弩射的先牢弦結輿朴造器先利斧鑿治船渡水先安櫓檝具是所須乗無不尅眞人德行況斯而獲

道無親踈唯善爲親眞無貴賤修之則應功

不妄施施之必感行不休止趣之必達何以
故若有親疎則有黨累之患若有貴賤則有
豪望之禍是故不親不疎能應之親疎不貴
不賤能應之貴賤是以真人不尚不貴而心
夷然不慢卑賤而柔無遺

明行不漏棄塵不著五好百顧溢談不話讒
說不聽美利不貪屛除六惡以納六通寛養
廣救以易故鄉離本就今以成至真三明六
達孔智自然位極高上總統真仙慈育母養
平等一切廣施衆生隨色而獲不可思議號

爲虛無無上正眞之道
浮說若誇尋之不究巧言若美擇之無據可
謂處有說虛損巧失德其道即隱不降其人
何以故道感有實不降於虛是故實者習空
之首得眞之元是以眞人終日言不浮談終

身行不邪巧是故德成而不隱功著而不殞
以成於無爲
明教若田其用不厭其行若苦用之不折明
行若玉其行不玷其性若水用之不逆明說
若雪其用不弊其言若膏用之不替明誠若

日其用不敗其執若結用之不泄高而不高卑而不恥德而不德純而不否已虛不轂守道不移廣施大慈念救不疲不自稱功德感自然衆智內融萬善同緣德積不停巍巍如此九仙超邁無爲至真

大國貪而不厭必爲禍所患寇賊貪而不厭必爲官所難恃力淩弱不知甚必爲健所困怙貴押直不知曲必爲殃所殘是故治身與治國同何以故恃德者隆恃强者終守忠者久依貴者殆助虛者徒兩亡者孤是以真人

守忠能久遠虛能壽不亡不孤唯侶爲友唯

同爲厚故去彼取此

太上妙法本相經卷下

上清道類事相卷之一

姑八

上清道類事相卷之一

大唐陸海羽客王懸河修

仙觀品

亦曰道場亦曰玄壇亦曰精舍亦曰靖治

本相經云天尊以龍漢之時於北隴玄丘七寶館內鍊其真文天景大混題館四面也三洞科云起靖館宮堂乃引律曰安靖治於天德天德者甲乙丙丁地也民家曰靖師家曰治皆長一丈八尺廣一丈六尺凡佩仙靈符籙皆須安靖治也法輪經云若見臺館思念無量普贍八極身與我神洞見幽微令謂觀

則瞻觀八極八極者八方也人若能安神定志則通徹微妙洞見幽玄幽玄與微妙者太玄真一之極果也故五千文上經云常無欲觀其妙常有欲觀其徼也今經本徼字錯作徼此則字之相類傳寫之誤其來日久矣上清變化經云西臺之館二氣真服御之處刻録之所又云九玄之館又云太極觀上元上真變化處也又云紫上觀太靈真文祕在其中上清經云協晨靈觀玉晨道君居之真誥云易遷館協晨夫人居之三元布經云元始天

王於明霞之觀将上真玉檢下授三天玉童也靈書經云北方鬱單之國有洞靈之館高與雲齊其處闇冥四面無光別有洞靈之館朗然而現四面洞徹如日中景也天尊封天丈於此館中故名之爲洞靈之館又云太上道君時於南丹洞陽上館栢陵舍中稽首禮問元始天尊爲說罪根上品經也靈寶隱語云合景北靈館雲上携手飛又云常融天有紫微之館處乎玉清之上煥乎紫虛之中又云過度三界之庭升入太靈之館也太上飛

行經日道君逍遥羽陰之館息乎洞豪之門八節謝罪經云八節之日上皇太帝君乃登廣寒上清之境上清靈宅太空之闕丹紫之臺長綿玉樓群仙集于太微之觀議定天下兆民之罪福也道學傳云吳猛字世雲登山

詩曰仰瞻列仙館俯察玉神宅又云許玉斧玄孫靈真梁代在茅山敕爲立嗣真館以褒遠祖之德也陶隱居所住朱陽館即是許長史舊宅也又云孔靈産字彦靈會稽山陰人也深研道要遍覽仙籍宋明帝於禹穴之側

立懷仙館詔使居焉又云陳高祖於義仙館
發講蘭陵人蕭子褘字文華被褐起座捨所
造織成經巾以充供養褘後卒法式經書悉
入公家安國館經巾至今猶存也又云梁世
祖於天目山立太清館招諸道衆同來憩止

也大洞經云元龜山有九靈之玉館太帝玉
妃之所在也本相經云高陽國中有長樂舍
方圓一丈二尺其舍表裏悉有天景大混文
字題在四面營衛此舍也皇人守三一經曰
峩嵋山皇人以蒼玉爲屋黃金爲扃脚牀也

五色爲垣也登眞隱訣云燕口山亦名方源館青孝明於此合神丹而升玄洲也又云古人曾合九鼎丹於此也十洲記云瀛洲有金巒之觀飾以衆瑤直上峯雲中有青黎瑤几覆以雲紈之素刻水碧爲倒龍之狀懸火精爲日刻黑玉爲烏以水精爲月青瑤爲蟾兔於地下爲機捩使晝明弦望不虧時時有香風泠然而至張袖受之則歷紀不歇矣鳳臺曲素上經曰月朗西華館意合廣寒宮婆娑紫鳳下蕭條九嶺峯流眄無窮野仰觀劫刃

中上皇先生紫晨經曰金童攀雲而侍輪玉女躡虛而衛靈東遊碧水之館洞淵浩靈極清之源登真隱訣云大茅山西立華陽上下二館又云方山下有宇幽館多有學道人居之又云宋景王立館館主王文清也上清三天正法經云清微館三天頌文出其內八術神虎隱文云太真之館太微天帝君受消魔智慧神虎金符處也三九素語玉精真訣云高上玉館三九素語隱在其中玉帝七聖玄紀經云景霄觀上帝君之所處又云紫虛玉

館皇人相期處三道順行經云紫霞內觀八
素真經在其中玉光八景經云玉虛之觀太
上道君反寂之處玉精真訣云高上玉館在
紫虛之天三九素語玉精真訣封在其內大
洞真經下云映天洞觀金真玉經在其中大

洞經下云道君登碧水之虛臺觀滄洲之紫
館三天正法云九玄帝君謌曰結芒太霞館
流眄無窮齡又青童君謌曰藹味上清館豈
覺有餘滯大有妙經云龍吟絕宅府鳳嘯太
霄館大洞玉經注云帝君乘舟霄而啓道太

冥披緑霞而明微煥乎金墉之館也又云金
琅館在玉清天中上皇真人治其中又云崑
崙山上有九靈之館上接璇璣之輪下在太
室之中西王母之所治也龜山元籙云上遊
五嶺峯群翔太華觀七轉紫晨君上經云上

皇先生顧神神州之闕蕭條無崖之館上清
八景飛經云太上大道君蕭蕭太龜之上放
浪於無崖之外各反玉虛之館真誥云桐栢
真人謌曰宣我金庭館解駕三秀畿夜芝之披
華峯咀嚼無長飢真誥云領略三奇觀浮景

絶翔冥又云欝藹非眞墟太無爲我館眞誥云紫闕構虛上玄館衝絶飈又云翳藹紫微館欝臺散景飈又云受精玄漢故改容於三陰之館昇玄經云有浮雲觀天尊遊行之所也大洞眞經云森朗都有中黄太一上帝之館始元童子在其内龍飛尺素隱訣云太眞丈人遊賞紫虛之館又云藹沫太虛館靈風散奇香又云栢成子谷希子廣成子青眞子遊三素八輪綺異之觀也白羽黒翮經云太眞丈人盤遊紫虛之館息駕無崖之端又云

太眞丈人北到朔陰洞玄之館寒水之鄉上清變化經云南極長生司命君遊金洞素靈之館遇九靈金母太素三元君受[illegible]上元籙又登太一上帝之館得太霄琅書又云皇上度紫右於丹靈刻録西臺之館定禮於東華之方合變於三素之氣仰披晨登之先又云上引紫虛之氣下觀混混之源心注九玄之上館目羅中眞之顔也飛行羽經上云太上道君昔遊於北天策駕廣寒足踐華蓋手排九元逸景雲宮遨戲北玄息乎洞豪之門羽

陰之館眄璇璣以召運促刼會以舞輪歎萬物而彫喪俯天地而長存神州七轉七變經云紫晨上皇先生怡神神州之闕蕭條無崖之館匡制三五之運拯化承唐之難又云明梁之館變白爲青又云鬱落丹霄觀幽寥冥運彰又云上晏九霄館蕭登玉清宮又云高上儼龍駕宴景紫霄館玉珮金璫上經云太上隱玄寶章處於玉清之館又云上清陰景內真之經處上清之館太霄之中也太霄紫書云朝遊西臺館夕憩扶桑宮又云鬱落紫

虛館慶雲隨化消又云執契太霄館歸真玄
文章外國放品經云青童君逍遙紫虛之館
也上清投詞儀云晏寢太常館受曾阿母庭
空洞靈章云虛明天有梵行大館元正臨上
司命執筭昇玄經云太上於崑崙治中進登
天首大治七寶道德觀上以告張天師云吾
道出於無先太初之前又云身居虎豹之藪
心在福德之觀洞玄經云紫微大靈館梵度
天中內音書其上也又云扶桑司靈館元洞
天中內音書其上又云北靈上館翁重天中

内音書其上又云北靈館七曜天中内音書
其上又云紫陽館文舉天中内音書其上又
云洞靈元陽館在太玄都玉京山元始靈寶
南天大聖衆至真尊神無極大道南上赤帝
丹靈老子太和玉女長生司馬好生君司命

司録南極度世君萬福君常以月二十三日
會此館集校天人禄命長短洞真經云金洞
素靈館九靈金母太素三元君所居又云清
微上館元始天王之所居又云蘂珠日闕館
太上髙聖玉晨道君所居道迹經云月上館

元始天王出皇民譜錄於其內五鍊生尸經云昔善忍國有道士晃信然得道爲元靈老君南宮書其道跡在紫微之館也內音玉字下云紫微館處乎玉清之上中有陀丘之衆駐億萬人陀丘者是新得度受靈之人也功德未備故停散其中又有太靈之館梵度天王治其中大洞玉經三十九章云九天之上有金墉之館玉帝之所處也又云崑崙山上有靈芝觀上接璇璣之輪下在太空之中西王母之所治也後聖道君列紀云鬱落冊霄

觀清寥冥運彰八素陽謌九章云敖曹太微觀婁曾九玄所中有執寂賢洞嘯靜冥處又云北辰結朱館巖嶷峙九虛嶺又云鬱儀清虛觀結璘絶煙際又云洞遊無名館龍旂迴瓊輪三皇經云巍巍皇極觀赫赫瓊林房又云相隨籥山館謌嘯扶桑林尹喜樓觀本記云昔周康王聞尹先生有神仙大度之志乃拜爲大夫因號喜宅爲樓觀在後周穆王爲修此觀召幽逸之人爲道士置其中自爾相承至今不絶老君聖紀云周穆王又爲鎬京人

杜沖字玄逸修觀置沖爲道士於其中沖後
得爲太極真人也是知人間置觀起自周康
王也若置道士於觀中又發自周穆王也若
是道士之名先起自於天地兩判初分之日
也仙觀之號又先起天地兩判四天之前在
大羅天大羅天上有玉京之山玄都之仙觀
也道學傳云宋文帝爲陸先生置崇虛館劉
法先爲館主封國師董率法彭城人也宋明
帝徵爲崇虛館主又云梁天監十五年爲陶
隱居建太清玄壇以均明法敎也又云張允

之吳郡嘉興人也少而出家依隨師友五年被敕爲茅山南洞崇元館主後館前別地爲金陵館靜隱人物修習至道焉薛彪之晉陵人齊高帝時往茅山結宇松餐㵎飲彌歷年歲齊高帝時莘命訪求道逸知彪之守志丘壑不顧榮位乃敕於此山爲金陵館主也成童孫字安仁義興國山縣人也性識沉敏獨立不羣少年出家長齋蔬食遠近賞揖莫不增信梁天監十六年敕爲靜心館上座儀軌一衆甚有風德也孟智周丹陽建業人也宋

朝於崇虛館講說作十方懺文薛彪之晉陵
人也齊建武二年停東川採訪真祕三年乃
反啓敕於大茅山東嶺立洞天館也蔣負芻
義興人也去來茅山有志棲託齊高皇帝於
山造館建元二年敕請於宗陽館行道也負
芻又於許長史舊宅立陪真館應接劬勞乃
以館事付第二息弘素專修上法也東鄉宗
超字逸倫高密黟陬人也乃捨所居舊宅為
希玄道觀乃薙草結庵編蓬揵樔躬與門徒
自運筋力雖未雕削不日而就也梁簡文時

廬陵威王在鎮大爲起造房宇廊廡莫不華
壯供養法具咸悉精竒唯先生所居茅茨不
改衣服牀帷務存簡率常坐一圓枯樛樐遂
有膝痕卉冠菅席穿決不換也又云道士張
法猛𩁹𩁹潭石渚之陽立石渚館請賈稜於館
三年講說梁帝於石渚館令嚴寄之於其中
廚醼悉以菜也見賈稜傳也宋初長沙景王
就許長史宅地之東起道士精舍梁天監十
三年敕貿此精舍立爲朱陽館也宋明帝召
陸先生權住騾騎航䆗客子精舍勞問相望

是知精舍通在三教稱之也殷法仁字義道
陳郡陽夏人也少而出家勤習誦長齋菜食
有陳文訶京師富室起義仙館請法仁居焉
九真館晋陵曲阿人王靈璵字善寶之所住
専修上道也敕給館民二百館戶金帛繒香藥

事事豐多謝暄字元映陳郡陽夏人也長齋
菜食専務修道上虞山剪棘開路成立山館
有若神功也苻定字叔安信義南沙人也好
神仙弱年入海虞山師謝暄暄見其有志令
住元陽館看視朱公經也又於元陽館右別

立精舍絕人行也陸修靜字元德吳興東遷人也於廬山東南瀑布巖下起觀名曰簡寂處所幽深構造壯異見者肅然興崑閬之想後人因以修靜號曰簡寂先生王僧鎮梁州晉壽人也乃於荊州安陸起福堂館還過郢州又起神王館並極華整又於衡嶽起九真館荊州有始興館頴州庾承仙講道經於其中褚伯玉字元璩吳郡錢塘人也隱南嶽瀑布山妙該術解深覽圖祕採鍊納御靡不畢爲齊高祖詔吳會二郡以禮資迎又辭以疾

俄而高逝高祖追悼乃詔於瀑布山下立太
平館初伯玉好讀太平經兼修其道故爲館
名也孫嶽字玄達東陽永康人也齊永明三
年敕徵爲興世館主遂密修至道殷勤誘接
伏膺受業者常數百人又云太守王亮縣令
顧擕永明中啓臺於郊爲晋陵人李景遊字
慧觀立棲真館將欲締構之夕夢見淹成王
施柱二十助立道場尋至城中水處即見柟
柱滿水取既滿數便沒俗言淹成王是戰國
時人也許明業扶風赤崗人也少年出家長

齋蔬食梁太清中爲州刺史南平王請出城北神王館供養值亂因入武昌青溪山立館遠近崇仰之也楊超字超遠東海人梁時入吳包山爲林屋館主門徒盈千人又爲華陽館主於華陽之東別立招真館焉馮法先字法遠晉陵曲阿人也陳時茅山起崇元館莫不壯麗陳武帝初晉陵有一僧死得七日云天堂有一處正搆立大堂云擬茅山馮先生此僧更活欲來山中訪覔驗其所見於山下見山中人出訪問知有此公猶在世也張裕

天師之十二世孫少小出家梁天監中於虞山起招真館居之能致仙道也史襲先字繼道吳人也捨妻長齋起館梁武帝嘉之賜名曰大通玄館也又有徐師子字德感累海人也出家蔬食陳武帝立宗虛大館引師子爲其館主也王遠起太原人也善禮懺領集真館主三周行道也淳于普洽字法洞吳郡人也少出家市北有石名生捨宅爲館名爲崇信以普洽爲館主也張元妃字淨明居曲阿蔡坡村後出都造至德館於東府城北梁武

時也又請以後屏迹茅山復於南洞造玄明
館絶穀休粮專事吐納也以永定三年往海
虞山於南沙丘館告化還葬茅山也又有李
令稱者廬陵女人也少出家離俗入廬山於
千福鄉延靜里造精舍名曰華館梁元帝時

入律曰安靖治於天德天德者甲乙丙丁之
地也民家曰靖也師家曰治也長一丈八尺
廣一丈六尺凡佩仙靈符籙治職皆須安靖
治法座也

上清道類事相卷之一

上清道類事相卷之二

姑九

上清道類事相卷之二

大唐陸海羽客王懸河修

樓閣品 下文仙堂中有七寶葬舍

洞神經云蓬萊山有金樓閣高六百四十里内音云登陁樓之上八望三界之鄉大洞玉訣云列金門於太素丹樓大洞玉經云太元在空洞之表太素在幽玄之上九空列金門於太素之天丹樓沓十重於太元之庭也太一洞真玄經云飛闕天道寶殿之閒内 有金房中有太真號曰天皇玉經云諸受仙真玉

籙者皆登此金華之樓也大洞眞經云層樓
萬里三氣成煙玉闕虛靜丹門幽深金牌玉
櫃符籍五篇又云有帝圖於紫府刋仙名於
金閣洞眞經云有太一金閣七星移度經云
北帝落死南闕注生東華金闕得上我名無
窮之
廿九
願與我齊并紫度炎光經云骨命以定
玄閣錄字已有生名仙籍故也太一金眞記
引素靈玄洞經曰上皇太帝君玉尊陛下乃
上登清靈宅太盧之闕丹城紫臺長綿玉樓
太微之觀上開九天之門朝諸九天之眞太

上三老君北極諸真及八海大神下㑹五嶽
名山諸得仙者靈羣号萬萬並會于寥陽之殿
共集議天下萬民之罪福記諸吉凶學道勤
懈也飛行羽經上序云陽明星上有青城玉
樓據斗真人號曰九晨君也陰精星有五色
玉樓攀魁真人號曰北上晨君也真人星上
有黃臺玉樓真人玉樓真人號曰仙華晨君
處之玄寘星有朱臺玉樓步斗真人號玄上
飛蓋晨君處之丹元星有素臺金樓躡紀真
人號曰金剛七晨君處之北極星有玄臺玉

樓步綱眞人號曰北辰飛華君處之天關星
有九層玉樓乘龍眞人號曰總靈九元北蓋
晨君處之輔星有紫氣玉樓遊行三命眞人
號曰帝尊九晨君處之洞神經云覽觀元化
人累劫曾息樓千年卧復起畢竟無終休五

勝符云東勝之符秘於玄瑶青林之樓崇丘
蘭瓊之室九華眞妃曰遠升辰樓飛星擲光
本行經云胄那國王有百口登樓也洞玄經
云紫微長樓在禁上天中內音書其上洞眞
經云金華樓仙眞玉籙在其中洞玄經云玄

都長樓皇曾天中內音書其上又內音玉字下云九層之樓結雲氣而成在太黄翁重之夫亦有內音在其中大洞玉經三十九章太清天中有金華樓諸受仙真玉籙者皆在此也八素真經云玄名碧書阜刻瓊閣又云九宮〻中唯有太玄玉書金閣也又云九宮之中住有太玄符金書玉字上經云骨命已定於玄閣録字已有生名仙籍故八素陽諱九章云玄臺結氣陰丹排落翠精道學傳云陶弘景字通明魏郎人也明帝時樓憩鍾嶺隱

居更造樓潯自潜匿以修道也又云荆州長
史柳悦啓割城西棲霞樓下羅含章臺爲國
家造館留梁州晉壽人王僧鎮爲館主也宋
世宗明皇帝開嶽以禮眞命築館以招幽逸
乃鑽峰構宇刋石裁基聳桂樹於霞巘架掫

樓于煙壑風闥竚鳳月戶懷仙求道望於海
隅觴素德以居之也又云王道憐彭城女人
也志願出家乃入龍山貨貿衣資自造館宇
名曰玄曜重閣連房不日而就壯而甚遠有
若神助也南嶽夫人内傳云太極巳注夫人

之名東華之閣丹文録籍應爲紫虚元君也趙文和傳有七寶樓閣也

仙房品

本相經云仙房者道士服氣之室也趙文和傳有四鎮房舍案九華經云琅軒朱房内上德煥絳霞太眞科上云有陰仙房又有青昇房萬福房皆天師教化處太眞科下云有七寶華房高上太眞居之玉晨明鏡經云有金華洞房三素元君坐之大洞眞經云有無名之房大洞眞經在其中眞人八素陽歌有玄

丘房令受當仙之人上清經有蘂珠之房玉晨道君居之又有積霄房扶桑大帝君居之道迹經云此房在八渟山上清之境三元布經云元始天王於太霄雲房以上眞玉檢下授三天玉童也又云九曲丹房上元君主之大洞雌一篇目云讀帝君隱書於三素絧房也道迹經云眄觀七曜房朗朗亦冥冥靈寶隱語云景霄仙人披九玄之房駕三色之雲更生法輪之門靈寶隱語又云披長夜之戶明九幽之房度身之界進入寂庭也登眞隱

訣有玉清琳房玉札紫文在其中也元始五
老赤書玉篇云天尊引衆眞入九光華房也
大洞玉訣曰三華之房在玉清之内陽安元
君之所處也又云三元元君入流逸之房也
茅君内傳云白玉龜山有朱紫之房西王母
處之太上黄素方白赤氣之王入五道之王
房也大洞玉訣云崑崙山一曰積石瑶房王
子年拾遺記云崑崙山南有丹密雲房望之
如丹霞也洞玄經云通眞房在皇崖天中内
音書在其内又云玉房五老寶經及十二願

玄毋八門三十九章經藏其内素靈房三九
素語玄丹止化三眞洞元之道藏其内金房
太微天帝君祕九丹上仙之所元始五老又
祕五篇眞文於其内金華紫房五老祕文藏
其内朱映房化應天王治其内九曲房波梨
答惒天王治其内也洞眞經云瓊房高上玉
帝藏金玄羽章萬神隱音藏其内三華房在
玉城内陽安元君之所處中書律云七映紫
房上道寶經藏其内也内音第三云天有七
映之房道君所都也太玄都中宫女青律文

云上真寶符藏於高上七映朱房瓊林紫戶也登真云此房在上清境南嶽夫人傳云若俗中讀大洞真經者則三官北帝微亂其音不得聲參紫極之靈房也又云方諸青童歌曰盼觀七曜房朗朗亦寘寘也又云清虛真人歌曰解襟墉房裏神鈴鳴蒨璨登真隱訣第一有玉字洞房上清中真品經在其內也三元真一經云玄丹洞房道訣隱其內也三元玉檢經云紫煙運霄軿乘風蕩玄房又云靈都北房有天書玉字方一丈也玉光八景

經云玉寶瓊房玉光八景經封其内金根經
云九老仙都之房上清内觀上法封其内大
有經上云素靈房中三九素語祕在其中又
云金華洞房大洞真經在其中太一帝君洞
真玄經云太上六合紫房之内太丹隱書在

其中南極元君主之三元布經又云雌一洞
房三素元君在其中又云金華雌一洞房所
在也玉清隱書云金華房太微天帝君閑居
之處也又云上元禁君超玉虛之天啓五真
之房也又上皇玉帝君云寢晏順緑房飛步

秀玉京也又云上皇玉帝盻眸於瓊華之房又命太微帝君使坐引萬靈於房軒散香華於玉室陳天鈞之廣樂又云瓊霞房者上皇玉慧玉清隱書金玄隱玄羽經在其內玉經注云元虛黃房其晨仙君所治處也登真隱訣引蘇君傳云北極紫房上帝尊神之房也又有玉霄琳房在玉清之境也又有丹微房在上清西王母所居又云靈射丹闕黃房在上清境方諸東華山上青童君所居真誥第二紫清內宮傳妃玉觀香歌云駕欻遨八虛

徊晏東華房阿母延軒觀朗嘯躡靈風又八紫
微夫人歌曰列坐九靈房叩璈吟太無真誥
甄命第四云方諸宮東華上房有靈妃歌曲
也上清九真中經內訣云九晨帝君坐在大
極紫房也又有九天之房太上鬱儀赤文八封
其內又有八景上房珠景赤童在其內吟玉
晨之詞漢武內傳云紫翠丹房紫霄絳房西
王母居之大洞經中卷玉清王呪曰遂隱上
清室羽明帝一房也又云明出窮開陰入精
六合房又云列坐震靈席混合五日房又云

鏡心丹玄憮紫氣泥丸房又云福積丹玄內發光泥丸房大洞真經無名房大洞真經在其內又云栢成欻生與龜臺西毋登龍臺入隱室飛爵鱗酣金液留連於晨光之房掇隱之以薦饌拾月鳳以俎脯震檀馥於靈部廣樂響乎八海天津有停徊之波八風扇紳軒之羽繸芝白欻生而促席矣文始內傳云流雲七色之房無上真人之所居道學傳第二云龍威丈人入洞穴於玉房之中見一卷素書字不可解也靈寶誡三十六仙內科云神

童玉女身還太素之房九赤斑符上經云北
嶽恒山君注我名於紫簡之房大洞雌一篇
目云金晨以冠玉童之顏煥明暢於積感之
房又云三素元君在天華之房太真科上卷
云青昇房天師朝禮處也四極明科有金華
房又有大有之房五帝神訣秘在其中又有
玄都玉房太微黃書八卷秘其中上清變化
七十四方經云南極長生司命君登玄瑶之
洞隱巖之房也又云元始寶籙秘於九折洞
房經三萬劫一傳也又云元始天尊乘碧霞

九靈流景雲輿上登太空瓊臺寒靈紫殿黄
房之中以授南極長生元君上清變化七十
四方解形之道三元布經又云南極長生元
君未能重登玄圃金牖之房也飛行羽經上
云太上大道君登雲景之上丹靈朱房清齋
三月也飛行羽經升玄上記云上造朱房役
使萬神神州七轉七變舞天經云丹靈啓碧
室緑庭披五房又云無英落雲資結秀玉陽
房消魔祕户訣云太素洞經藏高上虚皇丹
房之裏也外國放品經云青童君徘徊青華

之房也赤書玉訣下云元始下元天四司眞人常以月二十九日上會高皇天太玄都玉京黄房以朝天眞也上淸投詞儀云朝濟碧海凌波飛輪辭緑房八術經下云金蘭紫房眞皇道君玉諱藏其中衆爲篇經又云中演玄

洞符坦明八幽房空洞靈章云七曜焕上淸鬱儀睎琳房道迹經云黄華英房元始天王命五老上眞仙都仙公出解形之道三元布經授南極長生司命君之所又云九玄玉房大洞眞經祕其上洞玄經云九光華房元始

天尊引衆眞入其内又云玄都紫房極風天
中内青書其上道迹經云南極紫房上相青
童君藏七星移度經於其内内音玉字下云
究都房都監神之所治總衆真黄簡之文又
云紫微宫中有神纓之童滅度之户得紳纓
之童一歌無量之章立待反形於三練之房
身受自然之氣懽樂無窮之齡二十四生圖
云時降金霄人解袴三素房大洞玉經三十
九章又云三便者太上金房之名五老延日
以曲照之又云上元天有五道之玉房名書

仙簡入其中又後聖道君列紀云道君育氣
於丹素之房金書玉字上經云丹瑤玉房存
九星之人得往其中八素陽歌九章云朝入
希林宇夕宴丹微房又云玄丘房中神童神
女所歌處也又云齊騫八落外高步閶闔房

奔日月二景隱文云巒儀赤文結璘黃童祕
在九天之房也又云玉清隱書藏瓊瑤之房
三皇經云峩峩皇極艷赫赫瓊林房四極明
科云大洞真經三十九章祕於髙上大有之
天九玄玉房之内又二大有妙經祕於九天

之上大有之宮金臺玉室素靈房中也又云消魔智慧經七卷藏於玉清之闕高上虛皇丹房也又云飛步天綱祕在高靈玉虛紫房之內又云三天正法祕於九天之上玉清金房紫之內又云五行祕符祕於玉京玄房也又云玉珮金璫太霄隱書七聖玄紀祕於九天之上七寶紫映之房也

上清道類事相卷之二

上清道類事相卷之三

姑十

上清道類事相卷之三　姑十

大唐陸海羽客王懸河修

寶臺品

本相經第十六云七寶玄臺高於地上一百餘丈上下九級周匝八面級有一治各有金格玉格磬八十一枚晝夜六時自然而唱八十一音同聲而發微而蹂朗其聲和雅宛利國土莫不聞聲一切衆生皆望其音叉手擎拳向音而禮第十一云黃玉臺神鈴懸空自然而鳴也法輪經云若見臺館思念無量普

瞻八極身與我神洞見幽微玉京山經云岧
岧天寶臺光明爛流日注云天寶臺九層玄
臺也昇玄第三經云八面寶臺其臺極高妙
種種莊嚴善勝大士之所秉也五勝文云南
勝之符祕於玄瓊之臺鳳林之丘丹霄之景
又云駕龍飛騰於西華之臺謁拜帝眞又云

西勝之符祕於紫鳳崇臺之室又云勝于晨
暉垂曜於順壯之臺謁拜帝眞又云北勝之
符祕於清玄蘭鹵瓊寶之臺又云玄文顥飆
玄治崇臺又云中央之符祕於玉京之下崇

臺之中赤書玉訣經下云元始五老常以正
月三月五月七月九月十一月會於上上三
天靈都宮元陽紫微之臺集筭天元推校運
度又云元始北天大聖常以月八日上會靈
寶玄都北上玉山陰元臺以朝天也又云元
始東南天大聖常以月十八日會靈寶太玄
都玉京山洞靈丹臺以朝天文也又云太玄
上官太素眞人常以春分之日會諸仙官於
崐崘瑤臺校定靈寶眞經又云陽臺眞人常
以立冬之日會諸仙官玉女於靈寶陽臺之

上校學道簿錄本行經云有尋眞玉臺閻浮
利國宛王爲女度明之所造也法輪經云法
輪藏於太上六合臺又云紫蘭臺瓊文紫字
在其中又云吾開八門偈出太上玄臺也衆
篇經云天尊引衆眞入太空金臺也空洞靈
章云紫微煥七臺騫樹秀玉霞九天生神章
云生神章祕之大有九重金格紫陽玉臺亦
見五鍊生尸經本相經第十八云至德上樓
臺常樂無上賔又云七寶紫金室淡泊常樂
臺第十九云紫氣結治合紫氣之臺金門玉

戶開張納衆也第二十經云天運當促眞文收還大羅之外玉芒玄臺又云胃仙招魂神臺南海外阿陁加國王女名好求學道之處女於此仙去王即於其處更起集靈臺三師堂說文室以爲廣度一千人在其中金房度

命上經云南極總司禁君於洞虛鳳京紫臺請問天尊度命之方也昇玄經第六云容預玄都臺稽首禮太无內音玉字云九層之臺處乎玉京之山煥乎玄都之上飛天常散百合之香流五雲之華臺上有太眞玉郎一日

三迴十絶之播一周則諸天上朝繞臺三匝
誦詠洞章又云馥朗天中玉京玄臺之別號
西靈眞人常誦無量洞章遊行其上又云升
乎玉清之中上朝紫微之臺八節謝罪經云
上皇太帝君以八節之日登于丹紫臺議定

萬民之罪福也大洞玉經三十九章云德刃
者九天之臺名又云明眞之臺亦在九天有
三日出焉地上之音呼明眞曰鳳生也又云
玉清天中有綺合臺下有萬津之海也又云
龍山者是玉清天中高臺之名地上之音呼

秀朗爲明堂也又云西田之夜臺亦太帝所處臺臨流汨之池玄圓百里高仙來遊三元迴駕此臺在太初天中九赤班符云元始天王藏九赤班符於上清班瑶臺也茅君内傳云玉清天中有散華臺是四斗七晨道君之所治也又云晨中眞人帶迎延眞符於滄浪之臺又云太帝君作扶桑抄會方之臺也後聖道君列紀云後聖彭君治在靈上光臺也僉書玉字上經云西玄洞臺有金書洞房經也太元上經云玉景上元大虎符在太元西

瑶臺也又云威王之呪藏於九天玉清之上
太元西靈之臺導引三光經云三光耀入會
落落九玄臺又云定光眞人皇曾天絶觀臺
中導引元氣又云九變眞人在玉貌天誥暘
元臺中導引元氣又云導仙眞人在何童天
棐林蔭雲臺中導引元氣又云雲華眞人在
平育天玄唱寳臺中導引元氣又云陽玉眞
人在文舉天廻陰太眞臺中導引元氣又云
法氣眞人在摩夷天雲結飛臺中導引元氣
又云澤嬰眞人在越衡天無量極觀臺中導

引元氣又云流精眞人在濛鬱天十絶九華
青臺中導引元氣三光八素陽謌九章云玄臺
結九閣丹排落翠精奔日月二景隱文云隱
璘黄章藏之丹瑶之臺也又云高上臺金柱
玉壁刻鬱漾儀結璘經之篇目也本相經第十

一云扶桑之地有元始法堂堂中有七寶經
臺五部尊經苞之其内者一曰大洞眞經苞
之於青玉函二曰靈寶眞經苞之於赤玉匱
三曰無量三昧經苞之於白玉函四曰道德
神眞經苞之於黑玉匱五曰本相天景經苞

之於黃玉臺神鈴懸空自然而鳴仙童玉女
手持花香寶符供養于今不絶也洞眞迴元
九道經云抗巒玄羽臺飛行九玄所又云空
生九靈臺煥精曜太霞三百觀身大戒經云
七寶流霞臺太上天尊治其中起尸度亡人
經云峨峨紫鳳城岧岧九天臺也道學傳第
十八云宋長沙王爲東海丹徒人倪道存起
淳栢經臺也第二十卷云傅禮和北地人漢
桓帝外甥侍中傅建之女也得道度入易遷
宮中爲含眞臺之主也列仙傳云脩羊公者

魏人也置石羊於通靈臺上云不知所之太
平經第一百十四云靈上光臺太師彭廣淵
治其中又云太空瓊臺太平道君居處之大洞
眞經云閬風玉臺總司學道仙籍迄七十四
變化經云紫微臺下元八景符祕在其中本
行經云眞君玉臺高百丈浮利國宛王女度
明處之上清經云廣桑山始暉庭希林臺扶
桑太帝君居之又云靈上光臺保皇道君居
之六云衡山朱臺上眞君居之眞誥經云方
丈室昭靈李夫人治此臺也又云含眞臺協

晨夫人居之眞誥經云白玉龜臺九靈太眞
元君封於此也元始五老赤書玉篇眞文序
曰太空金臺天尊坐處也龜山元籙下云元
籙在南極之臺也本相經云太清玉寶臺法
靜眞人說元陽經處也又云天尊於東方大
浮黎國中淸芸玉臺說靈寶眞文也又云天
尊於無量國中九合玄臺升于七寶鳳机師
子座上說本相妙經又云天尊於無量國中
紫氣浩浩合成六合紫氣之臺金門玉戶開
張納衆也又云於消靈始老國清玉九合玄

臺說本相經又云京華九合玄臺累玉而成也靈寶隱語云九節者九層之臺處于玉京之山煥乎玄都之上又云馥朗天是玉京玄臺之別號西靈眞人常誦無量洞章旋行其上也五鈴仙上符曰太微天帝君登九玄臺生之臺五符空映若存若亡登眞隱訣有上清仙臺金書在其中又云太極九玄臺霄碧簡文在其中又云方諸拂那臺刻上生名之所也又云玄都丹臺白玉金名在其中三道順行經云後學得仙登九鳳之臺元始五老

赤書玉篇云天尊引衆眞入太空臺也太丹
眞經云絅合臺在玉清天中也大洞經下云
黄老元君經封素瑶臺及北寒金臺本行經
云通陽之臺皇妃學道處也眞誥曰朱孺子
呉末入赤水山學道道成乘五色雲車登天
今在積石臺又云含眞臺洞天中張微子漢
昭帝時人好道入於此也大洞記云崐崘山
一曰玄圃臺也亦見十洲記也元始寶眞經
曰西王母詣龜山登華瓊臺朝禮玄文也
洞玄經云始陽臺在阮樂天中内音書在其

中也又云元陽紫微臺在上上三天天老尊神諸天帝皇妙行眞人一歲六會於其上集等天元推校運度洞眞經云玄靈臺五老寶經及十二願玄母八門三十九章經藏其内金臺者三九素語玉丹化三眞洞元之道藏其内也又云高上藏三元玉格三元布經於其内也又云無鞅玄臺鬱單無量天八王治其内七寶瓊臺上上禪善天王治其内耒宮瓊臺寂然天王治其内九層玉臺不驕樂天王治其内紫瓊玉臺迦摩天王治其内又云九

層玉臺在九天天關之上有上皇太眞髙帝
玉名及後聖眞人簿錄太虛玉晨監典之六
層玉臺在九天天關之上有金簡玉札及紫
鳳丹章十萬篇太上冥冥玉郎典之三層玉
臺在九天天關之上有太清寶經三百卷及
眞人學仙簿錄簡目大帝監眞玉司郎典之
又云瑶臺者髙上帝藏金玄羽章萬神隱書
於其內又云七映紫臺躡步天綱空常內名
藏其內又云綺合臺龍山臺秀朗臺地皇上
眞之所遊處洞玄經云陽臺者貫弈天中內

音書其上也四極明科云帝嚳之時九天眞
王駕九龍之輿降牧德之臺授帝此眞文也
本行經云那林昌玉臺太上道君所封之處
也上清三天正法云三元玄臺六天府在其
位三元玉格云三玄臺玉格紫文九天眞書
在其內又云西沙方臺上眞三元之檢在其
中也又云晨燈之臺飛天檢文在其中照明
九天之上也又云金墉之臺三元玉格刻題
其中又云鳳生之臺太眞金書在其內金簡
玉字經云洞天陽臺玉珮金璫經在其內也

玉光八景經云玉寶臺太空之章封其內又
云太上道君還登峻嶒之臺九曲之房太上
大有經上云太玄靈臺玄都九眞明科在其
內玄母八門經曰東晨之臺無極高眞之所
處也大洞經下云北寒金臺龍華玉女在其
內又云彌梵羅臺在玉清之天太上玉皇明
上大道君掌高清太無極上道隱之符處也
洞房經云無極高眞徘徊九天高會七虛乘
空洞之流軿轡太霄之圖車出安黄房之內
入登東晨之臺遊戲丹田之下寢宴陵青之

霞也大洞玉經云歡熈於佪風之交鳴玉於
九霞之臺也又云龍山是玉清天中高臺名
也天帝玉字在其中也又云秀朗仙臺者玉
清天中仙臺也地上呼秀朗爲明堂也玉經
云玉眞天中有明氣之光洞照三元之臺也

又云會方之臺太帝君之所治也茅君傳云
盈命飛飈之車詣衡山之朱臺謁太虛眞人
也又云金臺者上眞内經封其中太上金簡
内文曰玄羽臺者下有釆眞童邠招玉晨侶
又云九靈臺者玉霄映北朔瓊條隱林柯空

生九靈臺煥精耀太霞上清元君道經云朱
火之臺者太極元君乘陵羽之車鳴鐘以升
之玉京山經云仰觀劫仞臺俯眄紫雲羅上
皇玉靈君道經曰德仞者天之臺名地上之
音呼德仞曰生華又云明眞之臺煥乎九霄
之上有三日出焉地上之音呼明眞曰鳳生
也上清八景飛經云玉霄臺三元君之所登
也登眞隱訣第四云玄眞白颩臺明堂玄眞
經在其中又云崐崘瑶臺西王母之宫所謂
西瑶上臺天眞秘文盡在其中登眞隱訣云

上清之境有丹城紫臺上皇太帝君玉尊陛
下集群眞於其中以定天下萬民之罪福也
七靈臺在上清境玉晨道君所居靈上光臺
在上清境太師彭君所居明眞臺在上清境
東海八停山上太帝所居拂那瑶臺在上清
境方諸東華山上青童君所居方丈臺在東
海方丈山昭靈李夫人所居隱元臺在丹龍
土南陽洛山内又云上清境有希林臺太帝
道君居之又云承華臺何元字次道晉尚書
令有陰德得道在其中眞誥第五云東海青

童君常以丁卯日登方諸東華臺四望向日
再拜日出行之可因此服日精也又云峨嵋
臺消子受五斗内一之法於此眞誥第二云
方丈臺東宫昭靈夫人李靈飛治之也眞誥
甄命第四方丈左臺昭靈李夫人詩云飛輪
髙晨臺控轡玄龍隅眞誥第二云彈璈北寒
臺七靈紫暉霞眞誥第七云存方臺仙人蔡
天生隠其内又有積石臺朱孺子得道居之
昇玄第六經云玉清臺仙聖遊行之所眞誥
第十云封昭臺鎔落符在方隅山洞間上清

九眞中經內訣云太上宮高上臺有太上玉
晨鬱儀奔日赤玉文及太上玉晨結璘奔月
黄景玉章此二經刻以玉簡書以金字也大
洞雌一篇目云大洞眞經秘在九天之上大
有之宫太玄靈臺大洞經中卷云晨登九景

臺夕入神霄門又云長寢羽臺上固神五老
室又云斗中眞人散華玉清之臺也大洞眞
經云青林千白丘有金母臺少野童子在其
中七星移度經云帝君常居朗玄之臺又云
帝君上登太極瓊臺也紫度炎光經云太微

天帝君嘯歌九玄臺崖嶺嶷凄端又云解衿玄閬臺適我良願會又云太微天帝君受氣之始玄象初分登九玄虛生之臺太真科上云崇玄臺天師朝禮處也四極明科云四極明科封於金闕紫臺也又云東方太明陽臺青帝玉司君姓梁諱叔度治其中主人生死之命又云三華耀景真經祕在九天之上大有之宮金映七寶之臺又云三寶玄臺上清隱書祕其中又云玉京七寶之臺行紫鳳赤書之人策龍駕虛而昇之上清變化七十四

方經云上清南極長生司命君藏瑤臺丹靈雲宮又在蘭庭雲臺又云登絕空之中紫碧玄臺又云九色煥明高臺峻嶒又云元始天王與南極元君登太空瓊臺命五老上真仙都左公開鬱森之笈雲錦之囊上清變化記十四方解形之道三元布經以授於君飛行羽經上卷云太上飛行羽經藏之玉清上宮七映紫臺也又云控轡玄羽臺飛行九元所洞靈深幽邃雲綱乘空輿下有採真士御招玉晨侶又云玉霄映壯羽瓊林翠隱阿空生

九靈臺煥精曜。八霞又云若有玄名朱臺當得知北上晨君內諱飛行太空神州七轉七變經云紫晨君南造朱陵太丹極炎流火之鄉太陽瓊宮九帝玉臺也又云上皇七轉之道絳簡紫書祕於紫虛元臺也又云上皇七轉玉珮金璫上經云鬱森之笈藏於太素經臺又云衆眞登太空瓊臺清齋三月又云隱玄寶章處太霄之中清光純純洞照三光之臺太霄琅書云第八梵迦摩夷天王治紫瓊玉臺也又云攜衿玉景臺解鵷戲鳳城太玄

都左宮女青四極明科云赤帝玉司君姓王諱景度治南方朱陽之臺領南嶽霍山仙官也又云雌一玉檢五老寶經靈寶紫文祕在九天之上大有之宮太玄靈臺也又云神州七轉七變舞天之經祕於紫天元臺也南嶽魏夫人內傳云丹壠之南有隱元臺魏夫人得道處此也又云夫人遨宴扶桑之臺總神仙之錄也諸經中臺名大有此不具錄之

上清道類事相卷之三

上清道類事相卷之四

始十二

上清道類事相卷之四

大唐陸海羽客王懸河修

瓊室品

清虛眞人王君內傳云君諱褒字子登處靜密之室隱形清齋也內音王字下云內音封於南河洞室石櫃之中也又有諸經櫃作碩也故五符云九天靈書猶封于石碩是也又云九天靈書三天眞寶夏禹撰爲靈寶文一通藏石櫃中一通藏幽洞室中玄母八門經云散花玉室三素元君在其內也本相經第

一云超登無上道清淨長樂室三元眞一經云琳霄之室東海小童受經處在上清境方諸東華山上也眞誥經云大有宮司馬季主隱處也又云寢靜之室涓子坐處也又云玉華室丹景玉文在中也又云紫堂金室有刻石眞人上清經云崚嶒之室玉晨道君居之又云丹幃綠室太元眞人居之本相經云七寶室靜老天尊說法處也又云玄谿玉室靜老天尊在此爲尼乾說法也又云天尊於赤明國中朱陽之室說大洞眞經也又云天尊

遊法明玉國五色玉室師子寶榻鳴玉鳳執
髙座之上激揚道教度一切也又云今聞我
師於此七寶紫室闡揚道教也太眞科上云
燕仙室天師教化處也玉晨明鏡有太玄玉
晨金華雌室三素元君居之靈寶隱語有黃
房之室衆龍所握山也玉訣經下云南圖丹
霍之阿三元洞室封題玉碩之也三元眞一
經云玄精之室首中三一尊君棲息處所也
大洞玉經曰有丁華之室室中青氣自生號
爲反香之煙逆風三千里香氣猶徹紫宮又

云玉晨大道君解襟帶於玉映之室也大洞玉訣云三元君入流逸之室也大洞經下云玄雲羽室黃老元君經封在其中也本相經云天尊於赤明宮中朱陽之室說大洞真經漢武帝內傳曰方丈之阜爲理命之室也十洲記云滄浪島上有積石室多石象入石臙石桂英也又有紫石宮室九老仙都治處也真誥云衡山張禮正治明期二人學道乘虛昇天今在方諸飆室爲上仙五老寶經曰聲馳於五老之室神舉於三清之上大洞玉經

注曰秀華山太極真人呼曰圓明丹室五靈真君所處也大洞玉經注曰青童君登雲波之山入東華之室也又云青精君登紫空之山化玉室之内也十洲記云崑崙有瓊華室西王母所處洞真經云玉室者三九素語玄丹上化三真洞元之道藏於内又云高上藏三元玉檢三元布經於其内曲室者太微天帝君祕九丹上仙文之所元始五老又祕五篇真文於其内四極明科云龜山西室王屋南洞天經備足也五千文十緯經第五云玄

蓋之玄上一室眞人在其中上清智慧經云協
晨靈觀層陵之室太上大道君閑居之處上
清三天正法云烏日之室元始三天正法除
六天之文封其内也三元眞一經云琳霄之
室者三眞元一之法藏在其内也又云黄闕

紫戶玄精之室身中三一尊君常棲息處所
也玉帝七聖玄記云崑崙之室北洞之源是
天九霄白簡青錄在其内也三道順行經云
南洞之室玄君封三道經在其中金簡玉字
經云方諸宮高上太素君住處也大洞玉經

云又有東華之室青童君乘玉彫之軿御圓
珠之氣而入此室也又云太老之室在上清
之天八皇老君乘廣琅之車而入之也又云
流剛山上有暉景之室西王母之所治龜山
元籙云玉華之室丹景玉文在其内神呪第
五經云中有九合之室太上在其内端坐思
惟何國苦樂刼數近遠衆生悠悠何所趣向
迴登真隱訣云東海勞盛山北陰之室有霍
林仙人韓衆撰服御之方也具誥第七云仙
人郭四朝謌曰高皇齊龍輪逐廻北華室四

朝爲玉臺執蓋郎故云高皇帝有龍輪又云方隅山下有洞室名曰方源館幽人居之大洞經中卷玉清玉呪曰遂隱上清室羽明帝一房也又云解帶玉映室乘素入四明又云受福東霞室反胎朱火度又云長寢羽臺上固神五老室又云渾合帝一室五老變孩蒙又云上朝帝一室解帶皇一階又云反胎宗大室更受洞中生大洞眞經云陽山宮洞有元虛三瑤之室栢成芝高隱處也又二世世解結上生帝房人保總之室又云五帝之氣無

於陰極之室飛龍隱訣云北極真公治於北極廣靈之室又云飛行羽經封之峨嵋山金臺室大洞雌一篇目云三元君在元虛之室上清變化七十四方經云南極真人藏上清經於瑶臺丹靈雲宮九折洞室室有通明自然之光飛行羽經上云六上上飛行空常變化隱文祕於九洞之室也飛行羽經昇玄上記云峨嵋山金臺之室飛玄羽經祕其內洞神經第十二云控曷王太霞室齊輪九天庭五勝符云東勝之符祕在玄瑶青林之樓崇丘蘭

瓊之室本相經第八云東方浮黎國有九合
之室天尊登此殯身形之所本相經第十八
云玄臺六合室自然登舉行又云變化紫氣
室目覩不得入又云神弘恒熙悅七寳紫金
室第二十經云南海外阿陁加國王有女名
好求仙去王即於其處起集靈臺造神仙宫
三師堂說文室以爲廣度一千人在其中第
一經云仙人范則子於西那王國浮羅嶽中
肅臺室說太清中品六百卷也三皇朝儀云
列列廣寒庭遼遼讌山室海空經第一云晋

觀三相明了四意者則爲入智慧室也高上虛皇君道經第一云羽明帝一房遂隱上清室內音王字下云宗飄天有黃房之室一名玉客之堂眞晨道君治其上大洞玉經三十九章云道君解襟帶於玉狀之室乘八素八

於四明之門四明之門者上清玉帝之南門也又云化玉室青精君所遊處也又云太虛之天八霄之中有彭墟之室結白氣以造構合九雲而立字紫煙重排神華所聚故號曰彭墟之室太虛元君之所處也又云青童君

登雲波之山東華之室也八素陽謌九章云
靜翳九靈室動周二度變三皇經云既入空
洞室何憂道不成起尸度亡人經云遼遼玄
中堂窈窕無上室三元品戒云罪福簡録封
於九源洞室又云功過箓録封於九河洞室
又云罪福報應封於湯泉洞室本際經第四
云引進我等令入法壇處無為室也諸經中
室名大有此不具録之也

宅宇靈廟品

本相經第一云仙廟者神仙所居之堂也第

二十一經云東華國王造神仙七政之廟女人居之修道也上法二十八宿也其宮室二十八門也大劫經云北方玄錄眞人行過玄谷上宅也又云魔羅大千宅衆眞三界徊又云上相高皇宅下有沐浴池也太眞科下治舍鐘鼓品云凡受籙治皆有經典所在號曰道門立正法化民行教號曰道門治舍之左前經臺之上皆懸金鐘玉磬眞誥甄命第四玄龍紫微夫人歌云拂袂雲林宇結髮還童嬰蕭蕭寄無宅是非豈能營莊子雜篇云宇

泰定者發乎天光內篇云體至一之宅會乎
必然之府眞誥第四右英夫人詞云風纏空
洞宇靈音觸節生手攜織女儛併衿絕瓜庭
西城眞人王總眞詞云形非神常宅神非形
常載徘徊生死輪但苦心猶豫太元眞人詩
云八風纏緜宇蕤煙豁然散眞誥第三云夕
宴鬱絕宇朝採圓景華眞誥第七仙人郭四
朝詞云遂造太微宇挹此金梨漿逍遙玄陔
表不存亦不亡靈書經云絳宅曜朱童萬劫
而不凋眞誥第八云凡人臥宇室當令潔淨

潔淨則受靈氣不淨則受故氣故氣之亂人
室宇者所爲不成所作不立一身亦爾當數
洗沐澡潔不爾無異也眞誥第九云仙人丁
瑋寧詩曰形𫍲塞宇三神棲九天又云所
謂室者一曰茆屋二曰蔓溜屋三曰環堵也
眞誥第十中候夫人告云令種竹於北宇也
太洞經中卷云幽冥𩔋生帝宇攜此景中人夫
洞眞經云八風超絕宇幽鵠𦃃軿間也又云
解襟玉皇宇與感會明眞金書仙志云願陵
翩以飛仙朱靈安絳宅也紫度炎光經云紫

煙纒曲宇丹暉繞絲軿又云天爲我屋地爲
我牀五嶽山川爲我橋梁玄斗元精爲我衣
裳內眞金章經云兆常能誦詠素訣詞於寢
靜之宇以攝不祥源澤之神上清變化七十
四方經云浩浩玄虛金室瓊廬三元啓運六

氣散數飛行羽經上序云九晨不降於靈宇
夫人歡悅於寢席神州七轉七變舞天經云
遺界翳虛輪絕宅自冥通又云妙吹九晨飄
超登仙公廬裴君內傳云上皇大帝君乃登
廣寒上清靈宅議學道之勤懈元陽童子淨

土經云脩多童城純以水精爲壁純金爲梁柱蓮華覆樓層珊瑚爲椽白銀爲桷黃金爲櫨櫨也隱元内文云青童君延萬帝於曲宇講寶訣於妙章上清投詞文云八風起絶宇幽靄緑軿間本行經云有丹陵之舍神人授維音八字真文之所空洞靈章云玉皁秀琳宫生死福德盧本相經第十九云南土國王造神仙靈廟周廻房舍莫不成就也第二十經云南海之外阿陁加國王有女名好求年十五學道於習仙招魂神臺得仙昇于玉清

之宮王即於其得仙舊處造神仙宮集靈臺
三師堂說文室即下詔天下有能出家者於
是國內得一千人來入此廟也第一經云仙
廟者神所居非人室也第十二經云拘尸之
界野馬之池有聖賢之堂銅壁鐵柱銀甚薄
上學士修行之處內音玉字下云惡緣並盡
逍遙懽樂之舍真飛天而合真也五符云皇
人在峨嵋山壯絕巖之下以蒼玉爲屋也五
號先儀云三師邀遊七寶之壁也衆真戒第
三云高振玉字攜巒秀真可謂邈乎其奇落

絶之視也又云大方諸山對會稽之東上有
天仙宮室以金玉瓊瑤雜為楝宇也八威召
龍經云稽首三台宅號泣眞悲忘八節謝罪
經云八節之日上皇大帝君登於上清靈宅
議萬民之罪福也二十四生圖云身度水火

宮名入九天鑪大洞玉經三十九章注云玉
皇之廬者清虛眞人之逸宅也又云太霞之
中合九雲而立宇太靈元君之所處道寸引三
元經云身入虛跡宅縱體歸是宗也五稱符
上經云求神仙長生不老於精舍經圖靜廟

中佩靈寶文也八素陽謌九章云朝入希林
宇夕宴丹微房也又云穴絶廣寒宅至靈道
妙同又云齊首峻嶒宅莫撿形與名又云朱
宇鳳構明光映軒奔日月二景隱文云太玄
宫高上臺蓬萊府皆金柱玉壁也本相經第
十一云扶桑之地有元始法堂以白銀爲壁
眞珠爲基黄金爲梁以銅爲柱五玉爲椽琉
璃覆之水精爲階珊瑚薄之也又云法堂東
壯復有太和舍宅子孫在其中傳世不絶也
第二十一卷云習仙神宫上下九級一百二

十丈基面九尺方圓一百二十步又有神仙
之廟七政者上法二十八宿也變化七十四
方經云飛霄鬱玄梁神變無跡庭三皇經云
長樓太一宇歸命禮三尊本相經第三云見
一天堂琉璃爲壁黃金爲梁青玉爲柱琉璃

覆之又云見一天堂琉璃爲壁紫玉爲梁赤
玉爲柱黃金覆之飛鏁周匝也本相經第九
云西方有大堂國中有長樂之舍上高三百
丈天景大混之文題館四面道學傳第二云
洞室中有金城玉屋真文所在也又云四方

有王柱題曰九泉洞庭之墟道學傳云吳猛字世雲登山詩云仰瞻列仙館俯察王神宅道學傳云萬流屋者乃項託之所居清虛眞人王君內傳云王君不能棄有竦玄超登九天造太空之丘謁玉皇之廬也內眞金章云兆常能誦曲素訣詞於寢靜之宇者則五老之賓也本相經第四云長樂舍方圓一丈表裏悉有天景大混文字也靈書經云此舍在大福堂國天尊於此說靈寶眞文出法度人也本行經云度明於陽丘之嶽丹陵上舍栢

林之中朱鳳侍衛神龍翼軒也五符經云苞
山洞室有金城王屋雲廈陵天也

上清道類事相卷之四

上方無極至道開化眞經卷上

伯一

御製

天地定位　陰陽協和　星辰順度　日月昭明
寒暑應候　雨暘以時　山嶽靖謐　河海澄清
草木蕃廡　魚鼈咸若　家和戶寧　衣食充足
禮讓興行　教化修明　風俗敦厚　刑罰不用
華夏歸仁　四夷賓服　邦國鞏固　宗社尊安
景運隆長　本支萬世　正統十年十一月十一日

上方靈寶无極至道開化眞經卷上　伯一

君明章第一

君之明本乎治民而已矣民之治者施寛政而惠之

民庶人也治理也施行也寛和也政正也

恩德曰惠言人君化於民而欲安治者務在人君施行寛政恩惠臨之則四海晏然禮樂禦之則宇宙長守也故云民之治者施寛政而惠之

洞曰民爲人身之氣血精神也亦爲人身瓊樓玉室也欲理生而

不致乎死者務在元神施行和氣而恩育之氣血精神瓊樓玉室得其和氣自然化生金液黃芽而逍遥乎太虛天地之鄉也

頌曰元神布正育身形神得元和萬法靈天下道光無有滯自然身入太虛庭

困窮則俌之

困厄也窮盡也則文辭也俌助也

老弱則畜之

數末曰老氣虧曰弱畜養也言人君之貴者在乎助其困窮養其老弱常臨之以慈

愛每濟之於不足乃爲君之用也　洞曰
人身之中而有五神若居困厄之間即將
五神助之而得復命歸根遂再生之理也
五神者一曰青龍靈童之神善能助木之
神魂二曰朱雀姹女之神善能助火之神
明三曰黃芽戊巳之神善能助土之意神
四曰白虎庚辛之神善能助金之魄神五
曰玄武元精之神善能助水之志神若困
窮者及老弱者返此五神而助養於五行
之神者即得長生之道也何在山遥水闊

而徵者哉故曰困窮則備之老弱則畜之

頌曰一炁還生一藏神藏虧須在補天庭
若將異類同根養枉費堂堂六尺身

蒞乎下也平等禦之

蒞臨也民爲下也沖和曰平周生曰等禦

制也

使乎臣也賞罰均之

使用也輔弼曰臣益恩曰賞減祿曰罰均
齊也言人君治政臨乎下民者當用平等
而治之用其百寮也當用賞罰而齊之若

能如此則國安於外政治於內故在平等賞罰齊之也　洞曰元神治身者同前章也若調理諸神百脉六府三峯九宮五藏當用平和之氣而制之若一神太盛可罰而減之若一神太弱可賞而益之若一神安和可平而中之是故依天之道法地之德而致養生方得貴矣故臨下也平和制之用其神也加減齊之　頌曰調氣安神在益陽依觀天道得其昌行斯不息無虧爾便是長生不夜鄉

綏天下也仁恩鎮之

綏安也天下宇宙也愛人利物謂之仁恩者仁恩仁志在恩在念鎮伏也

固天下也孝義昭之

固堅也報親曰孝守中曰義昭明也言人君安於天下當用此仁愛之心在恩在念以伏天下之心欲堅固守其天下當用此孝義之德以明天下之心則得天下悅服而得天下固也故云自西自東自南自北無思不服也　洞曰人之元神欲安身者

當用此仁愛之心時時刻刻年月日用用之
中固精惜氣保血潤神愛而利之勿有少
慢故安其身也仁愛保而鎮之欲固其身
也則内保元和之氣外扶潤澤之神勿損
絲毫誠爲孝也能如是者乃爲義道矣

頌曰性命堅持孝爲始元神益秀義非耻
昭哉時刻不忘懷便證金天大乘理

以斯之道致使遠近欣樂
以用也斯此也道者前章所注皆爲道也
致使者能服也遠近欣樂者國安民豐欣

樂太平也
大小恱服
大小尊與幼也恱服慶恱來朝也
皇天感善而輔之
上方助也
神明應德而祐之
天地喜也
故得龍顏百福
故得即得也龍顏君主之貌百者數之總
名福者壽富安和人服神佑貴而終天筭

也

聖壽萬春

聖壽者遐年運也萬春者數之極也

逮乎嗣王南面貴之垂衣而弗能遏也

逮及也乎文辭也嗣王君之子也南面貴

之貴之至也垂衣無爲治化也弗者不之

重稱也言人君能用此之至化體無爲之

變通依天地之大理即得遐方幾所欣樂

來朝大臣小民慶悅而服又感上方輔助

神聖禧扶百福和於天顏壽祿臻於帝座

及手太子終運繼承垂衣南面無爲獨尊
他莫能奪奚弗爲良者哉　洞曰人之元
神能用元道之道元道之德觀天地之機
依天地之理法道同行即得遠近欣樂遠
者天庭首也近者湧泉足也萬神來朝玉
京之神故云欣樂大小悦服五藏之神六
府之精皆生慶悦而咸化服也皇天感善
而輔之皇天元炁也言人能若是故天炁
自歸於身也神明應德而歸之神明者道
炁之神也言道炁之神自來挾與於身也

即得龍顏百福萬神之鄉而曰龍顏之首也神之至和而生於百福也聖壽萬春者混合道體無有終年歸根復命長生久視之道也逮乎嗣王者嬰兒之烝而曰嗣王也南面貴之者抱陽獨尊而登道域也垂衣而弗能遏也者我無爲而民自化也

頌曰仍能法道地天機即得長生翠羽枝神秀一時通紫户慶雲自是捧予歸

臣忠章第二

處下曰臣進節曰忠政典曰章次序曰第陰陽曰二言臣節可以進忠於君矣洞

曰精血氣肉筋骨皮毛而爲身中之

臣也獨心中之神而處絳宮而爲君之同像也常使內則無毀而外無傷內則益冲和浩然之氣外則保肌膚潤澤之光然如是者方爲臣奉君之道矣頌曰諸藏爲臣心是君絳宮獨坐抱陽晶他邦貢我丹天璧自得無爲道轉新

爲臣之道也忠良以事于元首

死節奉上曰忠仁愛下民曰良于於也元首君也

善政以治于下民調和四序遜令

遜者順也春生夏長秋收冬藏乃爲四時順天令也

上下和平庶人厥生而安之
天下曰庶百姓曰人厥者其也生者業也
君主厥邦而固之
其國堅固
所以由是方能處于天爵世世而何能殆也
由用也是此也居位曰處于於也天爵者
君之富貴世世者不絶之稱殆危也言爲
臣之道者忠節奉於君上良心治於下民
善瞭臨斷公義付曹司於四時而順其序
若能如是上下自然和平也庶人自然安

生也君主自然固國也天爵自然久示也
用之如是奚有危亡之兆也　洞曰人之
心意爲天谷泥丸之臣也故在丹忠進道
洞達杳冥修正却邪時刻在德以奉君主
天谷之神復以善政慈愛以御下民諸藏

之氣也四時者木之氣爲人之魂曰春火
之氣爲人之神曰夏金之氣爲人之魄曰
秋水之氣爲人之志曰冬土之氣爲人之
意曰四季若能制此得和順乎其令自然
上下冲虛一身安泰元神宴熙固而長守

也所以由此方同受天禄長生無終奚有危亡之兆也　頌曰明淵正性覺事上智慧神通殲邪障壺中調制地天春方證圓明大乘藏

父義章第三 陽尊曰父 中宜曰義

父之所以尚者其子之幼也抑保而愛之尚猶貴也子幼子年小也抑蓋也保而愛之者仁心厚愛育之

及子之長也歸師而教之

子長立人身也歸師而教之使習先王之

典敎也
導之以禮遜
導引也謙恭敬順曰禮文樂柔和曰遜
習之以聖書
習學也聖書聖人遺文也
其立于身也使之以進業
立于身者成名君子也先王道德謂之大
業
豫之以誡訓
先曰豫見子有過先以言誡教之

使時刻而行仁道
先王之法謂之仁道
動止而順忠信
動止行住也誠志曰忠誠言曰信
若乎匪從然後責之
匪不也先先之以誠訓不從然後責之也
責之弗從即可罰之
法理曰罰
屈强拉剛而令遜乎道德者孰弗云斯為義
父焉

屈强者曲强硬之心屈曲也拉剛者折剛暴之意拉折也遜順也曲强折剛令順先王之道德也孰誰也弗不也云曰也斯此也言父之貴者若子居幼也蓋務保而愛之仁厚育之及子成人也令歸仁之師也

引之以禮樂學之以聖言習黃老之教周孔之爲而成君子進于大業若有過也豫誠教之時刻動止常由仁道每用忠信若不順也以言責之其不從也以法理之曲强折剛令順道德矣若能如此誰不言之

此爲義父之道也　洞曰夫水者乃木之父也木者火之父也火者土之父也土者金之父也金者水之父也人身之間所爲金魄爲虎火神爲朱雀水精爲玄武土衛爲黃戊金翁者皆爲元炁之父也此名五老上人故五老上人可保元炁之子而養之於幼也及元炁之長生也當歸其師師爲君主之官神明是也引之以禮樂者火性主禮樂生於心歸應離也學之以聖書者水性主志文生於腎歸應坎也離火主

禮樂坎水主文昌故火中生水水內生火
動機運轉水火昇降方成嬰兒之身故得
上下沖和水裏虎行火中龍步雲在陽天
風生陸地昔者眞仙有言曰五行顛倒術
龍從火裏出五行不順行虎向水中生是

也是以時刻而行泰之像動止而順道之
德若其不順之烝即調而順之若其已順
之烝即和而平之故不順者罰已順者賞
曲強折剛而令順遂道成遷而就德若能
如是即得長生久視遊宴遐年誰不稱之

爲義父也　頌曰父育子時觀道理依天執制妙非止機中把握地天晶明月清風料無比

母慈章第四

生我曰母
備我曰慈

母之所以畜子嗣也抱胎而教之以禮

畜養也男女曰嗣懷孕曰抱教之以禮者言聽動觀行立坐卧皆由聖人道德先王禮樂胎教如是生子多聰慧賢俊明文也

及其誕也將聚飼而愛之以衣

誕生也聚飲也飼付於食也愛之以衣者

以衣被之也

罔隳厥形

罔無也隳殘也厥其也身體曰形

罔殘厥氣

罔殘者無傷殘也厥氣者其內榮衛也

逮乎嗣之已成也歸之厥仁而致正以教之

逮及也嗣之已成者已成人也歸之厥仁者歸於仁者之師也致正以教之者祈師

訓先王之法也

匪失師範孰弗倆之可謂慈親之道矣

匪不也失棄也斯範此法也孰誰也弗不
也偁稱也言母之養乎嗣者當抱胎訓之
以禮也若生嗣也賢秀昭文其成彤也飼
漿舉衣無傷其身無殘其氣及成人躬當
歸師也教之以道德無失其禮誰不稱之

爲仁母矣　洞曰元精之晶而爲眞血之
母眞血之魂而爲神明之母神明之神而
爲肌肉之母黄戊之英而爲魄氣之母此
之五母而爲精血神肌氣也此者爲神故
曰母胎仙爲氣故曰子胎仙者元炁之子

也常使毋抱其子而用禮也夫禮者勿令神非禮言聽動觀也故令神以禮者乃不失其元炁也及胎仙之長也可水漑而以衣衣爲震魂曰木木中生火水爲坎志曰精精內生水水火相滋於坎男離女之間乃秀丹華赤龍之形人身若能造化如是即得不損其形不傷其氣及其如此嗣之巳戌內化之丹自然昇於元神天谷之間元神天谷宮爲仁師所聚之鄉眞中之神謂之師也而降正眞之炁下備於群嗣也

萬神曰群嗣若能不失此法即得長生之基神仙之妙上下沖和三宮混合飛龍在天風虎居地水出火宮火生水府會四象於黃庭合五行於紫户此之際也誰不穪之可謂仁慈毋之妙道者哉　頌曰五毋相資五子芳到頭終不離陰陽機中把土天元理便是蓬萊不夜鄉

昆友章第五 昆兄也 友悌也

夫爲人之昆也宜乎以悌讓

夫起文之辭爲作也人者陰陽秀結而爲

人也昆兄也宜當也悌義也讓謙也
由乎以仁思
由用也仁愛之厚曰仁義讓之厚曰思
以悌讓而感之
用義讓謙和而感於弟也
以仁思而昭之
用仁愛之思而明於弟矣昭者明也
其于弟也自作懽心
于於也長曰兄次曰弟作起也懽喜也神
居之鄉謂之曰心

同興厥志

在心曰志

以事父母修修斯匪棄棄是謂良昆之道也

行此不棄此曰良兄凡爲人之兄者當用

義讓謙和之心仁愛悌順之德以感明於

厥弟真弟也自起懽悦之心同事親焉若

能修此而無擲之可曰兄之善道也已

洞曰小腸膀胱命門者腎之兄也膽者肝

之兄也大腸小腸與胃者脾之兄也神明

天谷元晶者心之兄也沖和榮衛之氣者

肺之兄也凡兄者爲陽府之神且弟者爲陰藏之氣也仍能依觀天道地理陰陽大小定法遠近執神會合二象異骨成親將爲日用持而行之即得上下沖和而成順之道也故曰國安民豐欣樂太平矣夫悌

讓者氣之順也仁思者氣之理也以氣順而感降眞鉛以氣理而明伏眞宰順者則黙制靈胎明者則抽添水火順而契之則生逆而流之則死以死返生以生奪死法乎動靜制而擒之長生之基近之者哉若

能如是其於藏之弟也自起沖和之炁歡心者沖和之謂也同與厥志志者腎宮元炁也以事父母父者精之元基母者血之祖產陽府順而陰藏理昆弟和而父母安修此行之而無少棄者是謂昆弟之機修生之道者哉　頌曰欲理弟兄家壼天月在霞陰陽交泰處精血化爲砂耿耿千秋主澄澄七世華配合歸一炁白髮自然鷄

弟恭章第六 次曰弟敬曰恭

夫爲人之弟也宜由厥恭

宜合也由用也

遜事厥兄同叶厥力孝養父母

叶助也同事於親

父母若終悌讓勿窮

終逝也悌義也讓順也勿無也窮盡也

以斯弗怠可謂孝悌矣

以用也爲人之弟者合用以敬順而事於兄長同助其力以事於親親之若逝同處其居義讓無終而非少怠若能如是爲孝悌也　洞曰絳宮赤龍者青童之弟也而

爲神與血也東方青龍者玄武之弟也而
爲血與魂也元宮玄武者白虎之弟也而
爲精與志也金庭白虎者黃戊之弟也而
爲氣與魄也中央黃戊者丹天之弟也而
爲榮與衛也夫青龍白虎丹童玄武黃央

者乃爲木金水火土也而爲陰陽陽陰之
祖炁矣祖炁者乃爲道之一也人能抱陽
守一而得長生之基而爲天下之式也故
陰陽混合男女同室無漏無爲者人之大
倫也夫陰中有陽其陽善助震陽也陽中

有陰其陰善利究陰也是以陰陽迭和人身太寧陰陽互逆人身太塞聖師云清者濁之源動者靜之基人能常清靜天地悉皆歸清者陽神也濁者陰氣也人能清濁得機陰陽得化者其天地至眞之炁悉來自歸於身也是以百骸理者在乎食其時萬化安者在乎動其機夫動者氣血也動之則生靜之則死夫靜者元神也動之則死靜之則生故性有巧拙至可以動靜者此之謂也此爲先王之祕旨誠爲之要也

爲人之弟者當義而順其兄助元而和其氣葬奉天谷泥丸之神神者親也陽天谷而曰父陰元宫而曰母陰陽冲融之氣混而凝素乃結其神父母是也斯爲五行之宗矣五行順則天谷宴昆弟逆而父母病

夫人病者當以陰煉陽返陽助陰陰陽之間天地之理互相滋利其能長存故易有言一陰一陽之謂道也父母若終者混成終身之固天谷之實也悌讓勿窮者烝順而無窮也若能猶是而非少怠可名孝悌行

莫加焉夫君子之保身猶侯王之保邦身在則道在邦固則民安將不由是者奚弗爲愚矣　頌曰昆弟諧和上下沖元神得一秀芳中黨幃貫得靈胎後占却離陽第一峯

伯一

十四

子孝章第七 孝親曰子 報親曰孝

紀綱之首者始爲事親之道矣

紀綱道德也首始也始初也事親之道者奉父母爲道之本也

親之生也懐兮時而衣之

㥄量也時候也獻衣曰衣

俟兮候而養之
俟待也候時也養敬獻食也

豐之於家靡莅憂畏之心而作之
豐盈也豐之於家者室富也靡無也使令

和之於里匪使寒暑之勞而處之
和之於里和鄉黨也匪無也匪使寒暑之
也憂悲也畏懼也

勞而處之令親冬温夏凊而閑居也

若乎親之有失迨可幾諫而諷之

親之有失者親或有失之也可當也幾微
也諫勸也諷諷諫也
其不從也可諍諫而忠之
不從者親或不從也可諍諫而忠之者當
諍諫而用忠心以勸之者也

卻失遂德而反遜乎道矣
卻與却同失過也遂德者成其善正也反
復也遜順也道者仁人之道也
若親之有疾也可兢兢而綏之
慎而安之綏者安也

其親之年悔也可惕惶而備之
親之年老一喜一懼備終孝之禮者也
及其親之喪也當竭孝而葬之
親之亡也忠心葬之
抑其歲之時也可追思而祀之
春秋祭祀以時思之
能事斯範可歸道矣八
能善也事奉也斯範此法也爲人子者養
親以衣飲而敬順之豐榮於家無令以悲
憂而念懼之和同鄰里無令親處寒暑而

勞之親之有失當諫親無不義而陷之親之疾也及老年也愼而安之敬而備之其終年也誠而葬之 其惟時也祀而享之能猶是者則歸長生之道禪定之宗方能善矣 洞曰陰陽者道之子也天地者陰陽之子也人者天地陰陽之子也萬物者人之子也人能畜播萬物故爲萬物之父也凡爲子者常以孝事其父方入道德者哉理法前章推窮眞探以外觀內以像觀眞以有爲有形體無爲無形以空色可名體

眞空常道悟達元基淵明眞主者其惟道人矣　頌曰以像觀眞體任眞眞全方可祕黃庭九泉應我無名姓金闕須當立證明杳杳冥冥熟解悟昏昏默默契玄靈動機斬却靜中鬼何處飛雲不上昇　又曰文煩道出口道味弗文煩況味中間體心閑意自還　又曰得悟一言廣非明萬卷微都來斯一字剛甚苦東西　又曰道者非爲道言時已在空行到不言處方當是本宗

女貞章第八

陰中之陽曰女 樂而不婬曰貞

良臣弗事二主

良臣忠相也弗不也弗事二主者守志於

仁君也

烈女匪娉再夫

烈女貞婦也匪娉不事也匪娉再夫者守

其貞也

女之尚者貞烈而已

貴其烈也

女之道者潔操而已

清潔節孫女之正道

女之事其父母及其舅姑也可進其孝

女之事其父母者在家事其長上也夫之

父母曰舅姑可進其孝者以孝事親也

事其巳夫及其長幼也可進其良

善御上下也

遠嫉妒之心戒非是之口

却佞心怠僞説

守其紀綱及其自躬也可盡其貞

守其紀綱及其自躬者心存道德守守貞

烈也蓋者進也貞者動止善正也

貞孝弗違

善正不背也

醜善弗怠

醜衆也醜善弗怠者愈美行也

若能循是可謂節婦矣

良臣不事於二君以全其忠也貞婦不婚於再夫以守其節也女道之貴者惟貞烈清潔持節守操宜行諸心也事其長上以孝敬御夫守已以善和其於一切大小親

踈惟克恭克禮勿越謙讓却佞妬心忘僞談語守斯衆善而弗違之者誠云良婦矣洞曰丁火者甲木之女也而曰天庭至寶己土者丙火之女也而曰圭丹靈藥辛金者戊土之女也而曰白虎眞晶癸水者庚金之女也而曰水鄉紅鉛乙木者壬水之女也而曰龜精鳳髓此之五者皆不離精血神氣男女陰陽若能混合歸元聚於黃庭上則沖於天谷泥丸下則通於絳宮元府育養三元調和五藏明浩然靈光之性

達昏冥恍惚之機百骸自理萬化咸寧神
明氣榮精洪血盛成嬰童之體理元道之
神即得水中火出火内水生龍飛雲而雨
降長空虎嘯風而陽昇陸地其神得秀聖
胎得圓至乎無間出乎有爲寔曰其神之

神所以神其眞之眞所以眞妙覺鑒清秋
而印明月眞靈照素華而現江水仍能志
法是章歸宗内照以假像而求眞像以外
神而行内神者眞道人之謂也若聞義不
能徙覺道弗能悟惟守一方非知他所者

何異木中析玉石内鑚冰以真任真者異人以真任爲者愚物道本忘言忘言難化於群生德本非造非造何述於法則淵哉在人靈而明悟通達體自然也一分慧者即道輔之一二分明者即道輔之二乃至百千萬億無盡無窮而明慧者亦道輔之百千萬億無盡無窮之妙矣道本無窮盡學人量器承若止仍憑説徒勞謾苦辛

頌曰陰裏純陽輔我嘉簾幃光射太空霞斗牛宫裏無塵界步步金蓮陸地花　又

日春色媚如鴉桃容映杏花滿川風月景
不限帝王家竹塢金鞍容茅齋草帶沙志
人提挈住都去臥煙霞

上方靈寶无極至道開化真經卷上

上方無極至道開化眞經 卷中

伯二

太上靈寳无極至道開化眞經卷中　伯二

周死章第九 周濟也 死逝也

道德以配上皇穹必感之
配合也用道德善正以合上帝也
道德之本者始於事親矣

孝者德之本亦爲道之首
親之若喪焉誠哀而葬焉
死葬之以禮
禱天而薦焉建善而度焉篆靈書而軷焉圖
丹文而告焉

祈丹天十方而追救也
如誠虔懇天必與焉
如誠虔懇者若敬禱之也天必與焉者孝
敬之德天道應之也
分祥宥愆而降澤
分祥者降福也宥愆者赦罪也子孫亦昌

度魂鍊魄而昇遷
度魂鍊魄者鍊度魂魄於流火之庭也昇
遷者元始禁書赤帝保舉列上南宫受化
更生也

然後逮乎親踈長幼

然後次右也逮及也親内外親屬踈異人也長幼或大或小也

遐邇孤徒

遐邇者遠近也白楊爲侶清風侍儔明月友鄰天地爲伴巖匪所依謂之孤也骸骨不收凄清草木横土白露晝覿雲雨夜披星漢謂之徒也

幽闗無祀

幽闗無祀之鬼寒泉弗祭之魂北酆無祀幽爽無依

若能普起慈心亦復如是

普起慈心者廣發善意也亦復如是者同於前也

而謂薦𩊚生乎陽界轉輪妙鄉

度其魂魄掩其骸骨薦者度也𩊚者拔也

令諸無祀俱得其功

如此之功天亦感之

天應是德

即得與之百祥揹之百殃

天延百福而免百禍

慶延九祖

亡者超生

自躬屆壽而奚終之也已

自躬已身也屆壽至於長年也奚何也終窮也道德之本始爲事親以合上帝逝事其法也然後及乎一切寒泉久陰之下沉滯無嗣之魂露白散形之骨若能廣發仁心同興巨善度而掩之其功巨矣孤徒相慶露骨韜形天心應之降于百福恩逮先亡死生得其利者矣 洞曰死心與意者長

生之基也縱欲與性者短亡之始矣人能死其五欲即得長生之道而得百福臨躬千殃頓滅成無上道免九祖累屆於眉壽輔於其神神形俱妙無生無滅着哉

頌曰死欲亡賊返得生生心發意死根源機中把住長生理便是天中別有天

悟生章第十 悟覺也生者長生之道也

人之生者悟正而已矣
覺悟正者則生
人之死者迷正而已矣

非悟正者則死

人之尚者賄而已矣

人貴者財賄也

人之愛者欲而已矣

人貪者色欲也

人之爭者暴而已矣

人競者氣與暴

人之迷者醴而已矣

狂迷者酒醴也

斯賊在人混而已矣

四者具在人心正之爲悟不正之爲迷

人若悟之則成其善

覺者謂之善

人若迷之則成其倀

迷者謂之狂

成其善者屆福斯昌

善者至於福盛

成其倀者屆禍斯張

狂者至於禍顯

悟者爲道迷者爲耗同門異舉在乎心造

悟者迷執具在人心流派同源而無異也
人世之端極乎斯矣
彼此之由非越其四夫四者財氣酒色也
小人喻於此君子達於彼是故小人居財
也則不義而損人益於巳君子處賄也則
爲道而損巳益於人小人居氣也則爭訟
而遠越君子在氣也則柔弱而方圓小人
在酒也則快心倒形矣君子居酒也則養
神育氣焉小人居色也則殘性而傷命君
子在色也則無漏而無爲彼之曰道此之

曰耗四者綿綿晝夜不息神仙下鬼胡有深哉厥在人心邪王矣　洞曰夫財者神仙之首而善貿於黃芽夫色者神仙之基而善利於動靜夫酒者神仙之漿而善助於元炁夫氣者神仙之本而善制於超升斯之四者仁者見之謂之仁智者見之謂之智同源派異本一分殊故云君子得之固窮小人得之傾命也　頌曰氣財酒色盡由心小輩無端惹禍深惟有大哉君子用將來都化紫金身

師訓章第十一 垂正曰師 正教曰訓

人成君子之名者罔不由乎師歟

成君子之名者遂於令名也罔無也由出也罔不由乎師者無不出師而咸大名也

師之所以貴者正之教諸

諸之也師之所以尚者正也

夫正者天順法尊曰正

皇天無親惟德是輔德猶正也詩之三百皆思無邪詩爲法也

敷正教而其猶和風乎

敷揚也道德曰正猶如也春曰和風善滋
萬物也
教之垂正也其弟瞻而習之
師訓正教弟子執行
風之化和也其草偃而順之
草上之風必偃
若乎弟之善者以良心而誨之
誨教也弟之善者教之以忠良
其弟之不善者以忠恕而逝之
逝却也弟之非善者忠心先教之見其不

從也恕而自却之

若能由是方可爲人之師矣

行藏如是可曰仁師

弗能如是乃爲落落硌硌之夫也

落落如草硌硌如石無戇憨之人謂之鄙夫

悮之於人而患之基深哉

師之垂正則天道順之故天之道常輔德而與正也夫正德之道可以教於人非正德之道不可以誨於人訓之以正德其如春之和風矣和風至則萬物順而得其生

正教下則弟子習而遂其德然師之正務在別焉分輕重高下之器量其器而授之若中人以上者以中人已下教而誨之則失其人也若中人已下者以中人已上之教而誨之則失其言也故在弟之善者以良心而誨之弟之非善者以忠恕而逝之能如是者乃爲師之體也弗能如是止爲落碍空徒者哉不惟悞之於人而自蹈不義之鄉亦非淺矣 洞曰道體虛无眞空莫測若非師訓罔以逮之但積仁孝忠正

利物覺人德合皇天自逢師匠矣　頌曰

正化其猶草順風里亠𠆤自是彼還忠憑誰

問我白絲專染色青黃對不同

弟學章第十二　弟者爲人之弟或爲入子學覺也悟也

弟子習之首也擇其善德而歸之

弟子習之首者學之初也擇其善德而歸之者歸於仁師而學正德也

其非善德而遠之

離於非德而遠其害

遜善德而爲始

順道爲首
遂善業而爲終
成德爲終
動止則造乎道
行藏用仁之道

視聽則在乎德
觀聽以仁之德
忠孝信敏勿暇乎心
事主進節良志曰忠事親以禮敬順曰孝
言行同契篤志曰信造次匪慢公謹曰敏

勿暇乎心者無閑其志也
文思禮讓勿忘乎志
文思有五一曰周書文易二曰尚書詩禮三曰道德陰符素問難經四曰般若金經五曰孔文書典此之五典勿暇於思思者從意而生意居脾胃思意之性邪而貪欲有此五典而常教之薰成仁性乃歸道鄉或云無心爲道乃曰非言也心非聖訓而爲猿意非文教而爲馬猿馬之性比於無學學而覺悟始名道心至此之際方絕學

也安有價無心而爲道者矣是故學而爲首文思聖言者玄之又玄也中道而行謂之曰禮遜義和同謂之曰讓勿忘乎志者無廢四者於思間也

君能循是可謂學歟

弟子學之始也當擇仁師而歸之以學先王之正典其非仁師也即可遠而離之順其仁師則善德漸新故爲始也成其善德則大業以完故爲終矣言聽動觀非道德而勿爲住行坐卧非善正而不作文思禮

讓非此勿行忠孝信敏非斯弗用時刻在心行藏存志若能如此可謂學也　洞曰浮生如夢一切皆空幸得人身當學道德胡不然者沉淪萬古者哉　頌曰鳥宿擇林足以巢爲人安不學仁教須知昔者先王訓温故知新日益饒

仁義章第十三 利生度死曰仁 先人後己曰義

欽哉聖人之尚者仁義而已矣

嘆聖人尚仁義

夫仁者和同不逆愛人利物之端矣而行諸

於外矣

和同不逆遜也愛人利物慈也諸之也行諸於外者身外之行也

夫義者善德不離中宜庸之體矣而行諸於內矣

中者中道無太過不及也宜者量其所器而行進退也庸常也

此二者分之則異混之則同

大道有統殊途而同歸也

肇竟之間行之曷殆者哉

肇始也竟終也曷猶何也殆危也肅哉聖人之貴者仁義也仁人之心則以利於生而度於死利生者所謂減刑罰方便惠恕於人責於已成人之道遂人之德令人安生使人遠惡化人歸天明地察國土尊親斅人理性命根蒂復本還元此之所謂利生之道也已所謂度死者扶危厄救災患拔一切濟物命薦幽鬼掩无祭度親疎追仇愛先於人後於已資有餘助不足顯人道晦已光此之所謂度死之道也已是故

聖人尚此仁義之尚和讓中宜仁者如人之首也義者如人之足也和讓中宜者如人之四肢也全之則成其身闕之則成其病夫病之生也近者惟死道也故在全形方成道矣夫和者愛人而利於一切

夫讓者同塵而順於一切夫中者常道而禮於一切夫宜者處事而合於一切此之四者而與仁義同源異派終始無殊務在行藏履而用之體而爲之何有危殆者哉故聖人云慎終如始則无敗事矣　洞曰

愛神者謂之仁益氣者謂之義仁義之道能抱死而奚足隨哉故明王之道巨矣須曰利生度死合高明後已先人每用平異日功成天帝召何須雲輅到東京

柔和章第十四

柔者柔之勝剛和者和萬合自然成眞

良哉聖人之常者柔和之貴矣柔則不暴人暴者爭也和則不侮侮者輕也存其柔則長

柔和者生之徒
卻其暴侮則久
爲人敬而無失與人恭而有禮
人之行其柔和者猶東南地之善下也
猶如也東南江海之地

地之善下者招天下之水而歸之
大者宜爲下天下而歸之
人之柔和者感天下之心而悦之
君子尊賢而容衆嘉善而矜不能者人返
如之矣

水之歸也則江海彌盛益也
人之悅也則萬化彌安斯二者體之各異用之則同
人水有異其道无別
能猶是者蹈聖人之鄉入聖人之室
蹈履也能如是者則昇乎堂而入乎室也
茲治之善不亦善乎
茲此也治之善者善道也不亦善乎善良也聖人常道之首者始尚柔和之用也以

柔和者亡暴侮之過暴侮旣亡則敬遜而生矣敬者敬人而人返敬於己遜者遜人而人返遜於己是故先王却其暴侮存其柔和用乎是者如東南淵湖浪淘江海之德也其德也善下故天下之水而歸之即得益盛而無窮矣法之於人亦猶是也斯道至貴千秋萬古久視長存而亡其滅善之又善玄之又玄矣　洞曰壷天之氣柔和則長生羽化剛强則病厄沉淪彼之謂正此之謂邪出乎爾者返乎爾也　頌曰

仁者敬於人斯人返敬伸義者悌於彼彼人亦義遵來往迤相德行藏互愛均大哉先聖化天下悉來賓

設教章第十五

設立也教正化也

人之設教者述正而垂正

人之設教者君子立化於人也述者此經皆祖述周書老氏孔子之文教而非自作之經也

教之垂正者昭天下之風而正之

昭明也正教一垂天下自賓

教之垂非正者化天下之風亦非正之
　教之不正天下自亂
風化若正則天地順之風化非正則陰陽逆
之順之則泰逆之則否否泰之始本乎敎也
　正之與邪天報如是
昔者聖人垂正之敎者則天道輔之神明與
之
　輔助也臨正者則天道助神明佑使乎長
　存也
非由之正教者則上帝罣之厚主誅之罣平義切

由用也上帝者天皇上帝也昊者怒而迫之也厚土誅之者地君戮也夫敎之垂正與其非正者應之猶是凡爲人之垂正者烏能弗慎而已矣爲人之垂教者君子之治天下也烏何也

弗慎者不謹敬也昔者明王化于天下惟正而治政以服于萬民即得天人順之陰陽泰之元道助之神明佑之政之不然者則將反是矣正之非正者報對猶是矣凡爲天下而致生靈者胡能不慎而已哉

洞曰天元正一之神者人之主公也正之則長生久視之道非正則三塗五苦之厄淪沒超昇天人界哉　須曰爲政天人悉尚仁若非仁化豈能臣須知廣行慈悲者久視長生轉轉新

度人章第十六 按物利生曰度

度人之道者聖人之要矣夫惟要者善德也己夫先人後己曰善　先於人後於己

夫天輔道與曰德

天道無親常與善人皇天無親惟德是輔

能猶是者誠曰眞人

誠實也眞人善道德眞人也

非猶是者乃曰小人

不然者小人也

夫眞人者可以度人夫小人者非可度人

君子利於人小人損於人

惟度人者思而愼哉

接物利生度人樞要乃聖人之道矣惟要

者善德也夫善德之尚者先於人而後於

已誠能猶是哉即得天人洞恍神明佑之
高穹佑也可謂德矣既有是德寔曰眞人
既爲眞人方可接物非此之者乃曰小人
失德小輩止可害物故不可度於人也若
令度於人則陷不義之鄉千秋萬古之冤

無時而脫者哉是故度於生而利於物者
其惟眞人之謂也　洞曰精通秘奧熟悟
希夷知神達命無所不歸者可度仙胎仁
孝忠良之輩也非如是者宜爲慮之　頌
曰處處堂堂妥妥兮明明杳杳在時時玉

池菡萏清香著步步金蓮朶朶隨

上方靈寶无極至道開化眞經卷中

上方無極至道開化眞經卷下

伯二

人倫章第十七 天地之秀而成人也道德已成謂之倫也

主用賔日明

主人使賔客順道而爲明夫明者素之道夫素者乃爲見素抱朴無私無欲無勞其形無揺其精虛心而體天之道實腹而法地之德能猶是者可謂明矣　眞常耿耿妙無涯人靜江天草帶葭孤館竹籬茅舍地清風和月照梨花

賔動主日昏

賔客動主人逆道而爲昏

混像固曰真

混合有像物堅固而爲真

同器殘曰刑

同器傷殘内外謂之賊殺嚴刑

出入全曰神

出入不失其道而全神内之神

動静中曰清

動静中道而立謂之清静之根

大像凉曰寧

大像實而火盛以涼減而方寧

太虛炎曰盈

太虛有像已失炎火益而可盈

居和沖曰平

已居神氣之內用沖和而平之神居有閭

之根用昭清而悟之

順時嗇曰澄

嗇者養也順四時之候而飼有益之物常飡有氣之食陽漿助穀陰水却之以濁復濁以穖補穖養成其神就以離火眞陽之

精接而鍊之法時于丑寅之間法曰於一候之内二卦爲年兩弦爲月上閉七竅偃脊縮臍鼻收清氣咽入元宮候氣已定方出濁氣依此行之漸成眞道故曰食其時百骸理動眞機萬化安也　頌曰欲理洞天芳同根養蒂昌初月宜脩竹梅花郷雪香濁體清還秀流源靜自彰渺渺離陽格能交坎炁罡食時温匪棄運候火無傷養就冲霄體澄澄大道鄉　又曰玉溪仙洞野人家曉色晴嵐遠帶沙隱約水邊流入

户元來都是片桃花　又曰安神保命在
無勞寡欲亡私體自膏毎用食時温養外
洞天離火鍊成鼎
善變化曰靈
居有爲而無爲善變化而靈明
法天道曰成
執觀天道而行内外之機即遂生成目下
長春不夜故經云天之道其猶張弓乎高
者抑之下者舉之有餘者損之不足者補
之人之道則不然損不足以奉有餘孰能

損有餘而奉不足於天下者惟眞道人乎

人能法此天之道而成神仙之躬也

仍猶是者曰人倫

仍能也猶如也成于妙道也

罔猶是者胡弗沉

罔無也由用也罔由是者無用此也胡何

也沉溺也

吁欣兮隨在遊爾乎所聞

吁苦趣也欣仙道也兮文辭也隨死基也

在生首也遊爾乎者苦樂死生遊爾乎此

所聞者耳之所聞章中之義　洞曰神爲主也人心正覺之性也氣爲賓也人腎中和之炁也心曰主公意爲賓客常令神使其氣心使其意即得順而泰矣不然者則將反是矣故曰心使氣曰强主用賓曰

明也能如是哉則合有像而得其固同有爲而却其刑自得出入全其神動靜中其清若陽太炎也以水而涼之若眞太虛也以火而温之若居冲和也以眞而平之若處四時也以保而育之能循是之也變通

而善化法天之道也妙道而已成也慧性一開廓達清虛之境元明昭現寥通天地之根識破有為同有像而如夢電覺知無色混無像而若真空是故變通不測其神否泰不量其器出死生之岸離苦樂之鄉遊浩劫以長存步黃華之妙境者也　頌

曰出世須憑向上文人倫章內顯其真還
能達此行諸足便是玄元无上人

響應章第十八

響應者因果也

響應之道者自乎天人矣

人作而天應之故得天人相通也
人之所發者聲之所應矣其猶谷之作音也
空谷之言響聲應之人之善惡禍福隨之
人之所造者感之所報矣其猶影之逐體也
形物曲直其影隨之善惡昭報因果定矣
夫天道者與善而輔德矣天之羅者恢治而
罔極矣
天道無私惟在親善助德扶忠佑良滋孝
益仁而已矣
鑒兮自然

伯三　四

照於天下其如秋月印於江水也
司兮善惡
主於天下其如寶鑑對於形物也
皇皇者矣昭昭者哉
皇大也昭明也高而無位大而無窮明浩
茫茫故再稱也
順之者降乎百福
作善者皇天降福作不善者厚土臨殃
逆之者降乎百殃
罔上虐民皇天弗保殘賊仁義天鑒爾孽

示乎感應昊然巨彰

示明也示乎感應者昭報因果也昊天也巨大也昊然巨彰者天然大明注於今古也

抑哉人也宜乎慎詳

蓋爾之民思而畏之　洞曰畏天命者君子之芳言觀天道者神仙之法則順而行之則昌逆而用之則死是以聖人積德合天將神契道以至長生久視之道不由是者寔愚之甚也　頌曰報應其如秋漢月

光暉水鑒清江色無私無曲地天明人世
人思大神指

進退章第十九 行藏合正 動止觀天

道德善正者可明而進之非道德善正者可
斷而退之

天道之行者可以行非天道之行者可以
止

能明而進者乃曰眞人矣眞人之用者所謂
知足樂天儉止寬慈之謂也

知足則富貴莫能及樂天則愛累弗能逮

儉止則不足匪能邇寬慈則災害罔能近
此之四端猶身之四肢也全之者爲眞人
之躬故眞人之用矣
能斷而退者亦曰眞人矣眞人之常者所以
遜時順天平善昭神之謂也

遜時則遠其害順天則近其福平善則入
其道昭神則出其世此之所謂全之爲眞
人罔之爲小人矣
若能明斷進退遐邇由斯方可達眞幾於聖
也

人能進退明斷遠近用此方可入眞近聖
人之鄉入聖人之室也　洞曰全身者曲
而不直成譽者直而不曲脩身者名貨有
費名貨者脩身有違彼者弗能此此者弗
能彼若能彼之爲此此之爲彼者惟眞人
之謂也故聖人云良賈深藏若虛盛德容
貌若愚直而不肆光而不耀者玄之又玄
先師之妙訓矣　頌曰道德先王禮樂昭
用時即得地天寥非斯難脫浮生夢柳岸
空教月氣瀟

宗元章第二十 祖三教聖人宗元流無異

人之學而達貴者吾知習聖人之要矣夫聖人之要者凡有其三焉

要分其三歸之則一

一者在乎儒其要則爲忠孝仁義禮智信文德正明典茲爲要矣

上中二卷皆言此矣茲此也

二者在乎道其要則爲希夷純朴清靜無爲昭神制氣慈忍柔和普惠無窮混一同塵復命歸元茲爲要矣

希夷純朴者元本希夷體無形神是神行
藏周遍處無處不光明純兮素朴三世明
覺體道如如妙中眞握清靜無爲貽神
制氣者應物以情求有像像中得意返忘
情昭哉神顯江天月氣若洪時人自靈氣

制神自招無爲清靜調身得純陽舍何愁
丹地苗眞廣氣洪抱素三宮自得堅固元
神此日優游明月清風爲侶精血養靈苗
居濁神氣調主公燕靜處弃女自妖嬈出
殿乘宮馬金鞍玉珮搖瀟湘明月下鞭指

白雲橋　慈足柔和普惠無窮者內外慈
柔和寬中用道麼無窮皆得潤明月照清
波慈愛生靈皆足柔和臨處滋畜無窮普
惠齊恩柳岸江頭風速錢塘月照東郊蘆
花深處郁郁天河數點寒星燭破幽關東

北　混一同塵復命歸元者混一握三十
百二同塵妙理最非治歸元父母復其命
方到眞先無眛地硌硌浮生夢塵沙悉是
空悟得本來面方爲第一功名貨塵情浮
幻多還如晨露比江河爭如猛省逝舟大

妙意行時人自和像內求眞心使氣氣與
心朗道無滯壺中把握地天春柳岸清風
妙無際一陽纔發寒蟾抱朴綠水潺潺清
風颯颯古岸瀟湘橫舟鼓角公子亭亭妙
中音樂

三者在乎釋其要則爲慈悲忍辱究竟平等
彼此因果普利衆生入無相法演大覺經淵
明眞宰茲爲要矣
慈悲者慈救衆生出愛河皆令得度浪濤
波齊心逮此幽關冤寃債親疎悉解麼解

脫苦趣而樂靜鄕忍辱者萬苦臨時我自如眞如不動任君誣忘情已到絕斯四人我衆生壽者歟　究竟者識破浮生一切法皆爲虛幻夢中朴法猶尚假況斯像一切有爲皆喪覺窮究有爲一切像像中悟得幻泡障旣知總是夢中虛即便回頭入无上照破浮生夢元神自得明無心方此定風月始爲鄰嘯朗青山足瀟湘綠水澄江頭無限景都在帝王城　平等者生死親疎究故債一心如意悉令解周生濟

死妙當時若不違時道應在　彼此者悟
道超昇彼岸清迷情深像我應沉飄搖三
界綿綿此可惜青春無限人　因果者種
此善因獲善果若施惡種惡還增大哉因
果鑒如影步步相隨報應明　普利衆生
入無相法演大覺經者諸相皆爲夢無身
却是身明中元一系相輔得長春　淵明
眞宰者正覺昭然體是眞眞中動止勿敎
沉非斯難翫江頭月綠水青山勿悞君
是故三大聖人之要者同源而異擧之相一

而分别之化無極之身演無極之教普利平等仁愛一切

應化無邊盡塵沙不可量皆談真正教利死與超生

凡能肇竟裡要而悟行諸弗息方得貴矣

肇始也竟終也裡敬也諸之也三大聖人演萬法於人天其造無殊本同歸而一矣

洞曰道生一一生二二生三三生萬物夫物芸芸各歸其根者惟一分衆衆歸一也

惟有一乘法無二亦無三者還同之謂也

乃至聖人一以貫之皆大道有統殊途而同歸矣是故君子不器而為一隅矣我先師云三大聖人者皆分身應化逐器隨機方圓慈造而為度物奈何後世愚輩執性多弊强另分別恃我之心非於彼者即得

逈相嫉妬互起愛憎此之所為俱陷地獄後世英才宜當慮之故聖人云執者失之也老氏曰善者吾善之不善者吾亦善之德善矣信者吾信之不信者吾亦信之德信矣人能窮斯至理晝夜無忘行而用

之善非遠也　頌曰歸依道釋與宣尼書則無忘夜亦隨用我聖人三教理何愁不到鳳凰池

修眞章第二十一　履道之鄉謂之修眞　頌曰混跡同塵足則休壺中把住帝王州清江水照寥天月綠草猗猗古岸頭

修眞之道者聖人之貴者元炁也夫元者爲晶神物之宗也夫炁者爲陰陽像之祖也

聖人之道所以尚者元炁也元炁之基所以貴者精血也

夫元炁備者法配水火制定鉛汞合彼震魂長生者矣

元炁備者男精女血无而堅固也法配水火者道合離坎也制定鉛汞者點化乾之鉛制鍊坤之汞也合彼震魂者混合震宮之魂以青龍眞精契之也長生者不夜之鄉也

夫元炁損者法配清陽補益水火提挈兌魄復命者矣

法配清陽者道符震兌也補益水火者宜

添離之髓當抽坎之氣也提挈兌魄者提
挈兌宮之魄把握震宮之魂此惟言乾坤
離坎震兌之像而不言艮巽者何也是故
聖人云舉一隅不以三隅反矣其內二像
亦隨彼而益矣故未及言之且多言不若
守中也復命者陽得陰而謂之歸根陰得
陽而謂之復命也
所謂定其所備和其所損
足者䵷成砂裏汞虧時補益汞中砂
以炁益炁以神滋神

陰之氣血善能益於陽之精神也陽之精神善能滋於陰之氣血矣

遂其患濕

人身之中而有者三宮也其上中者而名泥丸絳宮也其下者曰元宮矣此之三所乃神氣精血所居之鄉非患濕陰邪所在之處故其患濕也宜爲却之矣

成手妙軀

若能如是即成道身

脩身之要貴乎是樞

脩行之首斯為要矣
人能奉之神仙者歟
人能行之而登陽天出入金門身得神仙
矣 洞曰動其氣而静其神益其血而點
其精者則得漸成實其腹而强其骨堅其
腦而住世世雖非白日昇天猶能長生不老
者矣 須曰男是眞陽覔陽陽中點制
得其昌人能逝互復其命便是神仙不夜
鄉
錬性章第二十二董成貞覺種
方號道人身

鍊性之大者治賊而可矣夫賊者凡有其五焉

五行之像謂之五賊

一曰志也其性爲恐謂之寒賊若能治之名無漏性

志者水之晶而爲人之腎氣之主而爲志也其性爲恐謂之寒賊者腎氣之志主恐懼驚怖之像此像生也大損元覺之神矣若能治之名無漏性者慧光照鑒此之恐志內明眞宰故得不怖成乎無漏廓然清

素月白風清古岸汀洲之境也　離斯無
色界沙塵總是空妥妥如如體清風明月
中
二曰魂也其性爲怒謂之嗔賊若能治之名
清涼性
魂者木之秀而爲人之肝血肝膽之主而
爲魂也其性爲怒謂之嗔賊者肝膽之魂
主嗔怒忿爭之像此像生也大損元覺之
神矣若能治之名清涼性者慧光照鑒此
之嗔魂覺悟眞空其如夢電即得返照回

光元明洞鑒朗月秋天清風古岸遂清凉
之果成靜土之鄉也
三曰神也其性爲喜謂之樂賊若能治之名
希夷性
神者人之真而爲人之心神心神神之主而
曰神明也其性爲喜謂之樂賊者心神之
神主喜樂遊逸之像此像生也大損元覺
之神矣若能治之名希夷性者常有欲也
以觀其終常賊興也以察其幻即得悟機
達本反視回光成希夷之性視不足見聽

不足聞此之際也即得悟生無介目之累保神有清靜之方江頭綠草嫩猗猗而蒂施蘆花古岸橫舟月瀟瀟而清風滿袖元明此日方當現清靜門中我正閑塵世拂閑真宰現元神跳出死生關

四曰意也其性爲思謂之貪賊若能治之名無爲性

意者土之肌而爲人之脾胃脾胃之主而爲意也其性爲思謂之貪賊者脾胃之意主想望思念之像此像立也大損元覺之

神矣若能治之名無爲性者人能治之乃曰無爲千秋萬古之眞皓月清風爲侶也

五曰魄也其性爲憂謂之癡賊若能治之名大明性

魄者金之氣而爲人之肺氣肺氣之生而爲魄也其性爲憂謂之癡賊者肺氣之魄主憂愁煩惱之像比像生也大損元覺之神矣若能治之名大明性者人能絕此即得綠水青山之境長春不夜之鄉大明無翳而已矣

此之五賊咸在乎心

此之五賊而爲五行之像也萬化之宗矣萬化所主者藉君於心也是故聖人言五賊咸在乎心也

人若順之則轉輪三界

人順其賊也而行恐怒喜思憂之性也即沉淪没轉遊三界矣夫三界者欲界色界無色界也三界之内而有者四境也夫四境者財爲欲境色爲愛境酒爲迷境氣爲嗔境此之三界而同四境者惟天人之愛

河乃群生之苦海五賊而喜者其惟境界
也是故聖人云人若順之則轉輪三界矣
咄哉五賊沉人無覓三界綿綿四境默默
愛河蕩蕩舟楫難釋無色陽天空留清碧
人若治之則神蹈仙京

蹈履也人治其賊也而亡恐怒喜恩憂之
性也即履長春神仙之鄉矣遠離三界不
居四境出此愛河身昇玉京朝禮上帝稽
首天尊歡喜踴躍皇道開明
是故言聽動觀一切時中皆當明照制鍊脩

行如是弗怠即得福生無際遊宴長春也
洞曰人能動止心與意舉體措身爲一切
時中常觀妙化淵明真宰識破浮生悟落
花之境省如夢之期制脩斯道擒欲亡賊
者即得翺翔紫闕遊宴長春也　頌曰迷
者沉淪悟者仙何須苦苦殫經篇到頭只
是昭清覺打破塵籠自有天
明素章第二十三廓然洞徹謂之明混混沌沌謂之素
人皆行此空色不能悟彼明素
人皆行此空色者人處三時夢時時總是

空三時者過去時現在時未來時也不能
悟彼明素者貪戀空中有孰知步步空自
從無始刧至此尚盲聾
吾能破此空色亦能行彼明素
吾者假中之眞有内之无无内之有恍惚
之間長生之者是爲吾也吾猶我也能破
者五鬼亡時見我身我身無處不光明何
須直待能乎破不待能時賊自沉亦能行
彼明素者善離諸像而入無爲也
夫空色者所謂恐怒喜思憂之屬也

五行所主而性自然

夫明素者所謂照清覺靜慧之屬也

明達無爲謂之昭靈光無染謂之清居像

不昧謂之覺斷絶邪障謂之靜出入同道

謂之慧此名五印土也

如人能破此之空色慧靈悟解洞徹光明離

有爲法入無相身

一切有像終歸其空故要離之無形之神

洞而不滅要當入也

同道無終獨斯者哉

洞曰薰成之性同道身而不滅者其惟斯身也斯身之名聖人呼之非爲一號道君稱爲不神之神釋迦稱爲如來之相聖人言爲君主之官宣父論爲仁人君子至於主公眞我佛祖金剛者皆同歸而異途矣大抵只爲人之元來之性心神是也然此心神要當亡其五賊除其五性賊性者乃爲恐怒喜思憂也即得生其五體昇其五印體印者乃是昭清覺靜慧也能猶是者乃曰道身非猶是者止爲衆生矣夫

道身而全斯治者乃曰鬼中神仙也夫道身而全斯治及乎結汞凝鉛混同道體建德合天積功累行者乃曰天中神仙也道身未全能點精易氣積德利人者乃曰陸地神仙也夫道身未全精神未備惟忠孝

仁義正德柔和者乃曰水府神仙也夫道身未備善德未脩惟保精益氣鍊血愛神者乃曰人間神仙也夫道身之稱者乃人心之謂也人心所亡恐怒喜思憂之性而成昭清覺靜慧之神者惟道身之謂也恐

人悞解故再注之夫五仙之位而列五品天仙者居其一也地仙者居其二也水仙者居其三也人仙者居其四也鬼仙者居其五也五仙之位互有高早人心之造其惟異也還不然著而爲五苦五苦之由則將反是矣　頌曰靈性無形道陽光像内真二端相合處萬古不能沉

常道章第二十四

妙覺靈光徹寒潭照秋月天漢大哉絲柱符洞無滅陽精陰髓呼吸而已德配三才自然之理青松影下綠檜陰中風月瀟湘真如妙用三三六六坎離洞谷妙應陰陽通光無欲　頌

日帝王宮闕瑞煙嘉處處江山草綠
霞紫鳳飛鸞成羽蓋黃金白玉秀珍
花翩翩臺畔龍樓室瀝瀝筠中謊女
家尚矣君哉攸德處處無爲爲裏就丹
砂　又曰眞人居處是仙鄉步步還
同妙境方塵意拂時山水秀道心開
處竹松良清風友者應明月靜谷鄰
兮豈世俍惟有白雲千萬頃朝夕與
我著翱翔　又曰仙公得道始名眞
不在濁兮不在清亦匪太過還不逺

伯三一七

又非中道立乎身的端妙處云何說
今日言中子細論其道無可無不可
死生榮辱
在活心

常道之道非化非造

常道之道者綿綿晝夜時刻相借非此絕
生得者無樹非化非造者動靜滋物空同

恍惚合理自然神昭素燭

常眞之眞非名非形

常眞之眞者日用清眞秀出天庭冲和在

手妙力滋新非名非形者可名與形勢終

已頌非此體號却入眞靈

其乎動也應物以善德

元眞洞照湛湛清妙來者應之其如鑒耀

其乎靜也寂湛以淵清

眞如靈處三千界契理合天妙非息壺中

皓月與清風滿目瀟湘遍舟載竹逕瀟湘

風蔌蔌南山一帶籠煙谷停驂一顧墜金鞭滿目晴嵐似珠玉

此之際也弗脩弗證

善惡俱亡因果消豈分彼此與昏朝清輝面目昭千古雪裏梅花竹在梢

適乎不器入乎妙靈誠不神之神乃道冲之道

一任縱橫天地間何須獨步此江山周遊大道應無色妙理還時不復還清覺一聲笛滿袖幽琅三弄瑟應寒元眞洞徹先天

外點破塵沙欲界關

同萬物竟而不滅陰陽生而不窮洞然無間

玄玄者也

上方靈寳无極至道開化眞經卷下

二經同卷

上方鈞天演範真經

太平兩同書

伯四

三經同卷

上方鈞天演範眞經

太平兩同書

上方鈞天演範眞經

集德符天履道章上

我之上者忠孝而敬之我之下者慈愛而遜之用捨柔和之行藏仁義之先人而諒之外身而照之其于萬彙也方便而善之其於內

外也中正而德之還能猶是者適道而順矣

體道順神至德章中

有象之相即非眞相无神之神乃曰眞神神之聖也則在昭清覺靜慧之鄉神之昏也則居恐怒喜思憂之境若能破此有象而成无神之神者則長生久視之道幾哉

二相昭清理法章下

无神非眞而名其鬼眞輔无神抱陽曰仙眞爲元一之晶善備於神也神爲无始之宗籍晶而全也淵哉釋有爲之夢歸无相之身即

得靈光匪測而曰聖人之躬也
紫清眞人而作偈云
道宗無爲主　悟覺由心行　廓落清漢光
厄障悉抛去　眞輔元始魂　秀凝霞空同
神居有間根　即得無間功

上方鈞天演範眞經終

太平兩同書卷上

貴賤第一

夫一氣所化陽尊而陰卑三才肇分天高而地下龜龍爲鱗介之長麟鳳處羽毛之宗金玉乃土石之標芝松則卉木之秀此乃貴賤之理著之於自然也龜龍有神靈之别麟鳳有仁愛之異金玉有鑑潤之奇芝松有貞秀之姿是皆性稟殊致爲衆物之所重也然則萬物之中唯人爲貴人不自理必有所尊亦以明聖之才而居億兆之上也是故時之所

賢者則貴之以爲君長才不應代者則賤之以爲黎庶然處君長之位非不貴矣雖蒞力有餘而無德可稱則其貴不足貴也居黎庶之內非不賤矣雖貧弱不足而有道可採則其賤未爲賤也何以言之昔者殷紂居九五之位孔丘則魯國之逐臣也齊景有千駟之饒伯夷則首陽之餓士也此非不尊卑道阻飛伏理殊然而百代人君競慕丘夷之義三尺童子羞聞紂景之名是以貴賤之途未可以窮達論也故夫人主所以稱尊者以其有

德也苟無其德則何以異於萬物乎是故明
君者納陛軫慮旰食興懷勞十起而無瘝聽
八音而受諫蓋有由矣且崆峒高卧黃軒致
順風之請潁水幽居帝堯發時雨之讓夫以
鰥夫獨善之操猶降萬乘之尊況天子厚載
之恩而爲百姓所薄者哉蓋不患無位而患
德之不修也不憂其賤而憂道之不篤也易
曰聖人之大寶曰位何以守位曰仁苟無其
仁亦何能守位乎是以古之人君乾乾而夕
惕豈徒爲名而已哉實恐墜聖人之大寶辱

先王之餘慶也故貴者榮也非有道而不能
居賤者辱也雖有力而不能避也苟以修德
不求其貴而貴自求之苟以不仁欲離其賤
而賤不離之故昔虞舜處於側陋非不微矣
而鼎祚肇建終有揖讓之美夏桀親御神器
非不盛矣而萬姓莫輔竟罹放逐之辱古公
避賤而遷居豈求其貴也行未輟策邑成岐
下胡亥笑堯禹之陋豈樂其賤也死不旋踵
地分灞上夫以虞舜之微非有穀帛之利以
悅於衆也夏桀之盛非無戈戟之防以禦於

敵也古公之興非以一人之力自强於家國也胡亥之滅非以萬乘之尊願同於黔首也貴者愈賤賤者愈貴求之者不得得之者不求豈皇天之有私惟德佑之而已矣故老氏曰道尊德貴其是之謂乎

强弱第二

夫强不自强因弱以奉强弱不自弱因强以禦弱故弱爲强者所伏强爲弱者所宗上下相制自然之理也然則所謂强者豈壯勇之謂邪所謂弱者豈怯懦之謂邪蓋在乎有德

不在乎多力也何以言之夫金者天下之至剛也水者天下之至柔也金雖剛矣折之而不可以續水雖柔矣斬之而不可以斷則水柔能成其剛金剛不輟其弱也故晏嬰之侏儒耳齊國之宰臣甘羅之童子耳秦國之良

相僑如大人也魯人檣其喉矣長萬壯士也宋華醢其肉矣晏嬰身短不過人此非不懦矣甘羅年未弱冠此非不幼矣僑如大可專車此非不壯矣長萬力能扶輦此非不勇矣然則僑如長萬智不足以全身晏嬰甘羅謀

可以制一國豈非德力有異强弱不同者歟由是乾以健剛終有亢極之悔謙以卑下能成光大之尊則其致也然夫所謂德者何唯慈唯仁矣所謂力者何且暴且武耳茍以仁慈則天地所不違鬼神將來舍而況於邇乎茍以暴武則九族所離心六親所側目而況於遠乎是故德者兆庶之所賴也力者一夫之所恃也矜一夫之用故不可得其强乘兆庶之恩故不可得其弱是以紂能索鐵天下懼之如虎狼堯不勝衣天下親之如父母然

虎狼雖使人懼之豈言虎狼強於人耶父母能令子親之豈可言父母弱於子耶則強弱之理固亦明矣是以古之明君道濟天下知衆心不可以力制大名不可以暴成故盛德以自脩柔仁以禦下用能不言而信洽垂拱以化行將乃八極歸誠四方重譯豈徒一邦從服百姓與能而已哉嗟乎古之暴君驕酷天下捨德而任力忘己而責人壯可行舟不能自制其嗜慾材堪舉鼎不足自全其性靈至令社稷爲墟宗廟無主永爲後代所笑豈

獨當時之弱乎悲夫老氏曰勝人者有力自勝者強其是之謂乎

損益第三

夫萬姓所賴在乎一人一人所安資乎萬姓則萬姓爲天下之足一人爲天下之首也然則萬姓衆矣不能免塗炭之禍一人尊矣不能逃放弑之辱豈失之於足實在於元首也夫以水動萍移風行草偃處唐虞之代則比屋可封居桀紂之朝則比屋可戮夫天下者豈賢於彼而愚於此易於上而難於下哉蓋

人君有所損益也然則益莫大於主儉損莫大於君奢奢儉之間乃損益之本也且夫日月者天下之至明也然猶有不及之處爾其儉主之理則天下無爲天下無爲則萬姓受其賜其於日月亦已大矣豺狼者天下之至

害也然猶有不傷之所爾其奢君之理則天下多事天下多事則萬姓受其毒其於豺狼亦已甚矣是故古先聖君務脩儉德土堦茅宇綈衣麤裘捨難得之貨掊無用之器薄賦斂省徭役損一人之愛好益萬人之性命故

得天下歡娛各悅其生矣古先暴主志在奢淫瑤臺象牀錦衣玉食贍難得之貨斲無用之器厚賦斂煩徭役益一人之愛好損萬人之性命故使天下困窮不畏其死矣夫死且不畏豈可畏其亂乎生且是悅豈不悅其安乎故人安者天子所以得其安也人亂者天子所以罹其亂也人主欲其已安而不念其人安恐其人亂而不思其已亂此不可謂其智也且夫剖腹啗口不足謂其美也溫踵動心不足謂其勞也夫心口所以存者爲其踵

腹也腹之且剖豈異口之剖耶踵之且温豈異心之温也故人主所以稱至尊者徒以有其人也人且共益則君孰與其損哉人且共損則君孰與其益哉是故損已以益物者物既益矣而物亦益之堯舜所以成其上聖克保耆頤之壽也益已以損物者物既損矣而物亦損之癸辛所以陷其下愚自取誅逐之敗也是則彼之自損者豈非自益之道歟此之自益者豈非自損之道歟損益之途固亦明矣嗟夫性命者至重之理也愛好者不急

之事也今我捨一身之不急濟萬姓之至重不言所利廣遂生成永居南嶽之安常有北辰之政則普天率土孰爲我損乎夫以嗜慾無厭貪求莫止士饑糟糗犬馬餘其粟肉人衣皮毛土木縈其錦罽崇虛喪實捨利取危枳棘生於梗途鯨鯢游於沸海則九州四域孰爲益乎故老氏曰天之道損有餘補不足其是之謂歟

敬慢第四

遠古之代人心混沌不殊於草木取類於羽

毛後代聖人乃導之以禮樂教之以仁義然後君臣貴賤之制坦然有章矣然則禮之所先莫大乎敬禮之所弊莫甚於慢故以敬事天則神降以敬理國則人和以慢事天則神欺以慢理國則人殆下之不敬則不足以奉君上之不敬則不足以御臣是以地中有山大易發謙尊之旨海下於水老氏著谷王之喻相鼠有體風詩刺其失儀飛鳥能言古人記其無禮則敬慢之間美惡殊致是故明主之於天下也設壇授將側席求賢賁束帛於

丘園降安車於途巷故得眞龍就位振鷺來庭天下榮之願從其化也眛主之於天下也披裳接士露髮朝人視賢良若草芥比黎庶爲豕畜是以白駒投谷飛鴻逝雲天下惡之願逃其跡也然夫敬人者不必自賤蓋欲用其人也慢人者不必增貴適足怨其人也何以言之昔文侯軾干木之閭昭王築郭隗之館故得群才必至駿足攸歸何則以敬之所致也齊桓有葵丘之驕漢祖輕過趙之罵故有諸侯不附大臣搆逃何則以慢之所致也

然夫向之所敬者豈徒敬人而已哉蓋以自
敬也向之所慢者豈徒慢人而已哉蓋以自
慢也故敬一人則千萬人悅慢一人則千萬
人怨皆欲知好人之敬而不知行其所以敬
皆欲知惡人之慢而不知去其所以慢此猶

南望以求燕北行以適越誠有不可得也且
夫人主者天下之表也行書國策言記史官
有一善若慶雲之浮輝天下之所欣賀有一
惡若朝日之帶蝕天下之所傷嗟不可類於
匹夫不慎其敬慢也故人問田子方曰富貴

者驕人貧賤者驕人乎子方曰諸侯而驕人
則失其國大夫而驕人則失其家貧賤者行
不合道言不合同則去之楚越若脫弊屣奈
何同之是以虎豹墜谷蝢爲蠭粉螻蟻隨風
無傷絲髮輕重之理不同年而語也故周公
文王之子握吐爲勞馭者晏嬰之僕驕矜自
若豈非君子小人之道敬慢殊途者乎夫尺
蠖求伸亦因其屈鷙鳥將擊必先以卑以貴
下賤大得人也故老氏曰後其身而身先其
是之謂歟

厚薄第五

夫大德曰生至貴唯命故兩臂重於四海萬物少於一身雖稟精神於天地託質氣於父母然亦因於所養以遂其天理也且夫松栢者有淩雲之操也若壅之以糞壤沃之以鹹流則不及崇朝已見其憔悴矣氷雪者無逾時之堅也若藏之於陰井庇之於幽峯則苟涉盛夏未聞其消解也夫松栢之性非不貞矣終以速朽氷雪之性非不液矣竟以遐延此二者豈天使之然哉果以養之所致也況

夫人者異乎松栢之永矣養之失其所則安可以不朽乎豈徒冰雪之倏忽也養之得其道則安可以不延乎故壽之有長短由養之有厚薄也悲夫飲食男女者人之大欲存焉人皆莫不欲其自厚而不知其厚所以薄也人皆莫不惡其為薄而不知薄之所以厚也何以言之昔信陵孝惠為縱長夜之娛淫酒色之樂極情肆志此不自厚也然卒逢夭折之痛自殞於泉壠之下是則為薄亦已甚矣老氏彭公修延年之方遵遐火食之禁拘魂制

魄此非不自薄矣然克保長久之壽自致於雲霄之上是則爲厚亦已大矣夫外物者養生之具也苟以養過其度則亦爲喪生之源也是故火之所宜者膏也木之所宜者水也令以江湖之水淸其尺蘖斛庚之膏沃其皇燭則必見壞滅也故性命之分誠有限也嗜慾之心固無窮也以有限之性命逐無窮之嗜慾亦安可不困苦哉是以易存飮食之節禮識男女之際蓋有由矣且夫居九五之尊此天下之至貴也有億兆之衆此天下之至

富也苟以養生之不存則五藏四支猶非我
有而況身形之外安可有乎夫美玉投蛙明
珠彈雀捨所貴而求所賤人即以爲惑矣今
以至尊性命之重而自輕於嗜慾之下豈得
爲不惑乎是故土能濁河而不能濁海風能

拔樹而不能拔山嗜慾者適足以亂小人不
足以動君子故魯仲尼渴而過盜泉之水義
而不飲鄭子公則染指以求羹柳下惠與女
子同寢終不爲亂宋華父則危身以竊色周
公遺酒誥之旨殷紂沈湎而致亡婕妤辭同

輦之嫌姜氏遜淫而無恥豈非貞濫有異厚薄不同者歟夫神大用則竭形大用則勞神形俱困而求長生者未之聞也爲人主者誠能内實神氣外損嗜慾念馳騁之誡宗頤養之言永保神仙之壽常爲聖明之主豈不休哉故老氏曰外其身而身存其是之謂乎

太平兩同書卷下

理亂第六

夫家同之理亂在乎文武之道也昔者聖人之造書契以通隱情剡弓矢以威不伏二者古今之所存焉然則文以致理武以定亂文雖致理不必止其亂武雖定亂不必適其理故防亂在乎用武勸理在乎用文若手足之遞使舟車之更載也是以漢祖矜功陸賈諭以爲學魯公赴會仲尼請其設備蓋有由也然夫文者道之以德德在乎內誠不在乎誇

飾者也武者示之以威威在乎自全不在乎
彊名也苟以彊名則吳雖多利兵適足彰其
敗也苟以誇飾則魯雖盡儒服不足救其弱
也是故始皇築長城修戰伐勞役不休人不
堪命遂使陳涉之流坐乘其弊禍起於彊名
也王莽構靈臺興禮樂賦斂無度人不聊生
遂使聖公之徒行收其利敗始於虛飾也故
始皇用武於天下也若陶者之埏器雖務欲
求其大而不知薄者之所以反脆也王莽用
文於天下也若匠者之斵材雖志在矜其妙

而不知細者之所以速折也二者皆以理之終以爲亂也此未得其大體也且夫文者示人有章必存乎簡易簡易則易從將有耻且格武者示人有備必在乎恬淡恬淡則自守恒以逸而待勞恒以逸而待勞則攻戰無不利有耻且格則教化無不行化行而衆和戰利而寇息然後澄之以無事濡之以至仁此聖主所以得其理也然二子不求之於內而索之於外不撫之以性而縱之以情煩文以黷下暴武以困衆此不可得意於天下也雖

然猶有其弊何者昔伯益鑿井燧人鑽木水火之利于今賴之然智伯因之以灌趙城董卓因之以焚漢室是乃為害亦以甚矣然則文武者理國之利器也而盜竊者亦何嘗不以文武之道亂天下乎故章邯以軍旅而分

秦地田常以仁義而篡齊國則有理不能無其亂唯人主之所制也是故牧馬者先去其害驅羊者亟鞭其後後之不鞭羊之所失也害之不去馬之所亡也魯不能去三家之害國之所叛也晉不能鞭六卿之後地之所分

也苟亦不能則雖有簡易之文恬淡之武適足助其亂也安可得其理乎故聖人不得文武之道不理賊臣不得文武之道不亂非文武有去就之私蓋人主失其柄也故孔子曰天下有道禮樂征伐自天子出其是之謂乎

得失第七

夫騊駼騁遠必以四足之力鸑鷟翔遐莫非六翮之用也是以聖人撫運明主乘時亦以杞梓之材而爲股肱之任然則地有山川其險可見天有冬夏其時可知至於凡人之心

杳然無所素王以之不測帝堯猶以爲難將
欲用之不無得失也何以言之夫君者舟也
臣者水也水能浮舟亦能覆舟臣能輔君亦
能危君是以三傑用而漢興六卿強而晉滅
陶朱在而越霸田氏盛而齊亡雖任是同而

成敗尤異也夫人者姦宄無端眞僞匪一或
貌恭而心慢或言親而行違或賤廉而貴貪
或貧貞而富黷或從大以求變或位高而自
疑或見利而忘恩或逃刑而構隙此則著盤
不足決鬼神不能定且利器者至重也人心

者難知也以至重之利器假難知之人心未明眞僞之情徒信毁譽之口有霍光之才者亦以得矣有王莽之行者亦以失矣是故考之於宗親則管叔周公不無忠僻驗之於戚屬則竇嬰呂禄不無正邪推之於功臣則王陵黥布不無逆順論之於故友則樊噲盧綰不無去留取以刀筆之能則若張湯之欺誑賞以頰舌之用則厭主父偃之倒行若智策有餘則陳平不可獨任若英謀出衆則韓信慮其難制夫天下之至大也無其人則不可

獨守有其人則又恐爲亂亦何不取其才而不制其亂也且夫毛髮植於頭也日以櫛之介甲冠於指也月以鑢之介之不鑢長則不便於使也髮之不櫛久則彌成於亂也夫介甲毛髮者近在巳躬本無情識苟不以理猶爲之難況於臣下非同體之物人心有易遷之慮委之以臧否隨之以是非蓋不可以容易也是故逐長路者必在於駿馬之力理天下者必求於賢臣之用然駿馬苟馴猶不可以無轡也賢臣雖任終不可以失權也故夫

御馬者其轡煩則其馬蹀而不進其轡縱則其馬驕而好逸使夫縱不至逸煩而每進者唯造父之所能也夫御臣者其權峻則其臣懼而不安其權寛則其臣慢而好亂使夫寛而不至亂峻而能安者唯聖人之所明也恐馬之多逸捨馬而徒行則長路不可濟也懼臣之爲亂捨臣而獨任則天下莫能理也知馬之可乘而不執其轡則不能禁其逸也知臣之可用而不親其權則不能止其亂也是故項羽不用范增是捨馬而徒行漢帝雖有

曹操是乘馬而無轡苟欲不敗其可得乎故
孔子曰唯名與器不可以假於人其是之謂
歟

眞僞第八

夫主上不能獨化也必資賢輔物心不爲易
治也方侯甄議使夫小人退野君子居朝然
後可爲得矣然則善惡相生是非交蹂形彰
而影附脣竭而齒寒苟有其眞不能無其僞
也是以歷代帝王統御家國莫不側身馳心
以恭英乂及所封授則猶是愚小莫不攘臂

切齒以疾姦佞及所誅逐則謬加賢良此有識者之所嗟痛也夫山鷄無靈買之者謂之鳳野麟嘉瑞傷之者謂之麏然麟鳳有圖麏雞無識猶復以眞爲僞以僞爲眞況忠逆之情静躁之性愚靖者類直智狂者類賢潔已者不能同人犯顏者短於忤主情狀無形象可見心慮非視聽所知欲使銀鉛不雜淄澠殊味其有得者亦萬代之一遇也是以吴用宰嚭致戮於子胥魯退仲尼委政於季氏秦誅白起以舉應侯趙信郭開而殺李牧卞和

獻玉反遇楚刑北郭吹竽濫食齊祿若斯之類寔繁有徒然則所是不必眞所非不必僞也故眞僞之際有數術焉不可不察也何者夫衆之所譽者不可必謂其善也衆之所毁者不可必謂其惡也我之所親者不可必謂其賢也我之所踈者不可必謂其鄙也何以明言昔堯理洪水伯鯀爲衆所舉而洪水莫除魏伐中山樂羊爲衆所慢而中山卒拔鄧通延夢於漢主而非傳說之才屈原見逐於楚王而無共工之罪此則衆議不必是獨見

未爲得也是故明主疇咨在位詳省已慮先難而後易考著以究微使夫登用者不愧其賞有罪者不逃其責然後可爲當矣然則良馬驗之於馳驟則駑駿可分不藉孫陽之舉也柔刃徵之於斷割則利鈍可見不勞風胡之談也苟有難知之人試之以任事則眞僞自辨以塞天下之訟也故先王之用人也遠使之而觀其忠節近使之而察其敬勤令之以謀可識其智慮煩之以務足見其材能雜之以居視以貞濫委之以利詳以貪廉困窮

要之以仁危難思之以信尋其行而探其性聽其辭而别其情盡呂尚之八徵驗臯陶之九德然後素絲皆染白璧投泥而不渝黄葉並彫青松凌霜而獨秀則僞者去而眞者得矣故孔子曰衆善者必察焉衆惡者必察焉其是之謂乎

同異第九

夫同聲相應同氣相求雖虎異谷風虎嘯而谷風起蛇非山霧蛇踴而山霧興理所同耳夫異類殊群異情同行雖蛤因雀化而蛤不

與雀遊鴛鴦自鼠爲而鴛鴦不與鼠匹理所異耳然父子兄弟非不親矣其心未必同君臣朋友非不𨅔矣其心未必異故瞽叟愚而重華聖盜蹠貪而柳下廉劉季困而紀信焚伯桃餓而角哀死亦猶煙灰同出飛沉自分膠漆異生而堅固相守也然則情性不等同異難并大易雖云同人於門三爻復云伏戎於莽此則於同不能無異也故有面同而心不同者有外異而内不異者有始同而終異者有初異而末同者有彼不同我而我與之同者

有彼不異我而我與之異者何以明之昔者陳平面向呂后而心歸劉氏程嬰外逆孫臼而內存趙孤張耳陳餘始則刎頸之交終構參商之隙夷吾小白初有射鈎之怨末爲魚水之歡田氏懷詭義於齊君齊君彌信亞父

盡至忠於項羽項羽益疑是則同異之心不可以一二而測也是故明者徐視而審聽高居而遠望也隨時之宜唯變所適因其可同而與之同矣因其可異而與之異矣故衛青竪耳漢武委之以軍旅由余虜耳秦穆授之

以國政夫以衛青由余敵於秦漢非不疎矣猶知可同而同之況於父子兄弟之親而有可同者乎且管叔兄耳姬旦誅之以極刑石厚子矣石碏死之以大義也夫以管叔石厚比於旦碏非不親矣猶知可異而異之況乎君臣朋友之疎而有可同者乎故能同異者爲福不能同異者爲禍虞舜能同八元能異四罪永垂聖哲之名殷紂不同三仁不異二臣故取敗亡之辱是則同異之際不可失其微妙也故孔子曰見幾而作不俟終日其是

之謂歟

愛憎第十

夫日之明也無幽不燭蓋之以重雲則光輝莫覩水之鑑也有來而斯應混之以糝土則影像俱滅夫以水日之明鑑失其常然者豈不以雲土之異移其性乎是則人有神智之察非不靈矣徒以内存愛尚之情外挾憎忿之事則是非得失不能不惑焉何以明之昔重華孝矣瞽叟病之親行不義寤生賢矣武姜惡之自構其亂鶴乃賤矣衛君重之載以

華軒馬則微矣楚王好之衣以文繡夫以骨肉相親固無閒矣而猶憎之禽畜類别誠於分矣而猶愛之況乎明君信臣不如父母之信子邪士媚於主巧於鶴馬之媚人而無愛憎之迷者蓋亦寡矣是故汲黯袁盎以忠諫

而屢出籍孺韓嫣以佞倖而益重孫通諫言而受賞賈誼切直而見疎甚矣哉愛憎之惑人也如此若夫忠臣之事君也面諍君之惡方欲成君之美而君反以爲憎已也佞人之事主也面諛主之善方反長主之過而主反

以爲愛已也殊不知聞惡而遷善永爲有道之君悦善而忘惡長爲不義之主是則致君於有道者豈得不爲大愛乎陷主於不義者豈得不爲大憎乎而主不原忠諂之情輕肆向背之志以爲愛已者已亦愛之則寵光加於三族以爲憎已者已亦憎之則夷滅被於五宗遂使剖心刎頸之誠棄而莫用舐痔吮癰之類擢以殊級旦夫賞以勸善名以爵賢使天下不肖者有名無功者受賞則何以勸天下乎法以禁非刑以懲惡使夫懷忠者坐

法行直者遇刑則何以禁天下乎是以漢憎雍齒張良以爲可封隋寵少師伯比以爲可伐何則有功者害適爲不祥無德是親自

鈌文

太平兩同書卷下終

洞玄靈寶左玄論卷之一

伯五

洞玄靈寶左玄論卷之一　　　　　　　　堂

正眞無上上仙大道金剛見品之第四者夫不邪曰正無雜曰眞明天尊大果三界之縛旣亡四見之惑已斷體無邪雜故云正眞也無上者最是窮足更無一法能過故云無上

上仙者明仙有多種此仙乃是仙中之上仙非是仙中之下仙也一解直言無上此是莫覆之辭以其橫該不測縱罩無顛義顯極高故云無上若畢言無上或有監同捉語而論或當有下今欲助成先句故再顯上仙也金

剛義有五種第一土地金剛在九方之下七
十二澤之間其中有諸金剛之澤名爲土地
金剛也第二寶貨金剛如十乘前後三界內
外有諸珍寶名爲寶貨金剛也第三神明金
剛者如三五八摶將之神名爲神明金剛也

第四十乘聖人有智能斷或名爲利智金剛
也第五天尊大果名爲堅果金剛也今之所
明正是堅果金剛非前土地寶貨神明等之
金剛也金剛從諭得名外言砂鑛旣無而黃
紫性出剞枝鏤石目之爲利體無摧挫所以

稱堅內明天尊大果地智慧窮足體利德眞喻之若金三界不能傾覆四見不可虧障牢而且實謂之爲剛能覺察無方無幽不覩故言爲見也我師云何至無上師得者我著論主自謂師者乃指玉晨天尊明我師云何得果無爲爲從無上師學得也若夫法體天尊理無修學若報身天尊則有修習也如樂淨信等即是報身天尊也理論天尊應更無師今明欲獎勵學者明一切眞仙大聖莫不有師所以經云大道師玄寂又云道法自然即

師義也從師得無上法至爲萬仙之宗者無上法者即是三十六部經無上因者即是十七聖乗智慧因未是無上而云無上者以能牽復無上天尊大果所以名無上因也無上果即金剛大果金剛大果更無能上爲萬仙之宗主也清明淨潔至合德者明天尊大果無諸惑障故曰清明又無穢惡故云淨潔也蕭然脫縛故云自在無礙也恬愉者恬愉明果中有常德恬愉不動也靜者因中有安靜斂翮之行果中有凝然安靜之德也則與虛空

合德共成元命不爲無常之所變動也圓滿第一至猶如虛空者功德圓滿無有等雙故云圓滿第一智慧具足無有比類故云智慧第一也此功德智慧彌滿十方猶如虛空無有邊際故云猶如虛空也所謂道者王至二十五性色數者天道語則通至如五道比帝鬼神並悉稱道明此金剛之道非此等道也若人天地獄之道乃以善惡爲業主或散爲資潤感生人天等也若金剛之道乃以善解爲本因以靜爲資潤感金剛也故知金剛道

非此之道也成就無量至一切德宗者成就
無量者言金剛大果無量之智並悉成就故
言成就無量也此智非是人天仙聖之所能
見故云甚深奧慧也以其智成慧深故能爲
一切諸德之宗主也四迷斷故慧德具足者
四迷即四見惑也夫四見之惑乃與慧道相
治惑若未斷慧體被障慧德不能得具四迷
若斷慧體無障所以慧德具足也四迷滅空
慧德具足者大論斷之與滅亦復相似小而
論之復有殊別夫斷是體有滅是體無如斷

一物雖斷其體猶在若滅去必同於無今慧
旣主斷惑所以斷言慧德具足滅必歸空所
以滅言空德具足也四迷無援故靜德具足
者四迷援即是懆散等也懆散本附四迷上
生四迷旣滅其懆散亦亡故云四迷無援也
靜德具足者散本與靜相治道懆散若在靜
德不具懆散旣滅所以靜德具足也四迷無
枝戒德具足者四迷枝即是惡等也戒即善
也夫善與惡相倚伏若惡在善德所以不具
惡無所以善德具足也四迷無異因至常德

具足者四迷潤善則感人天潤惡則感三塗
被其所潤所生之因名爲異因所感之果名
爲異果若不爲四迷所潤感生五道因果則
感常果故云常德具足也樂德具足至無量
無邊德俱皆具足者此明旣得常果所以能
感諸義德悉皆具足果中無苦故云樂德具
足無惑穢故云靜德具足能包容故云大德
具足能統王故云王德具足無量無邊德者
總明一切諸德並皆具足也何以故昔在至
普被衆生者此總結也何以故得如此萬德

並皆具足以聖人若在九道域中時備修無
上上行慈悲汎愍普被一切衆生所以得其
足一切諸德也以慈悲故入空觀者此明
大乘之人先修慈悲有解資生空智後入空
觀也以空觀故故入慈悲者此明小乘之人

不能廣行慈悲但單修信空等四行至於老
觀其行不足不能進入真乘遂傳其空行更
從生觀習於慈悲也所謂大小兩乘至異義
者此總結大乘小乘所修之行也前後異義
者大乘人前修慈悲後入空觀小乘人前修

空行後習慈悲故云前後異義也作慈觀時
至父母妻子者作此慈觀時當觀萬法悉皆
平等無有差別之異不見富貴爲上貧賤爲
下不見親以爲近踈以爲遠不見父母妻子
爲親怨家爲踈也若殺我父母妻子至慈性
者若依外教所明父母之讎不同天兄弟之
讎不同國朋友之讎不反兵若內教則不然
人比殺我父母兄弟妻子我亦須以慈心視
之不改變我慈仁之性非但我起慈心於彼
亦乃見彼有慈心於我也所謂慈視至與喜

智相違者夫嗔是別惑喜是別解解惑相治如嗔惑起則喜智爲之藏喜智生則嗔惑爲之伏故言謟違也嗔於喜時至嗔惑强盛者嗔惑若在喜心時生者爲喜智所防嗔惑自成微弱若喜惑自在嗔心時生者此嗔惑則

强盛也亦如水性濡濕至慈觀衆生亦復如是者夫水性濡濕還以水濡水時則易濡於火時則難如慈觀衆生慈於慈時則易慈於嫉妬境則難也慈見衆生至還如慈心所謂是慈者若見衆生還如衆生有高下勝劣貴

賤謂爲慈若見衆生起於平等如慈我親不異始可謂是慈也悲喜觀行亦復如是者此悲喜二行亦如慈觀也悲還於悲心則易於暴虐境則難也嗔心在喜心中發者至乃謂爲慈者悲喜不異前解夫慈是別解嫉妬是別惑皆相治道也以慈因故故果大慈至萬道中王者以因地行於汎慈之因故至果中感得大慈之果此是本因本果也未但正感於本果而已又能感於空淨無礙常樂自在微妙具足萬道中王等義果也以悲因故故

得果悲至萬道中王者以悲因故能感得悲
果此亦是本因感於本果人能感得空淨無
礙常樂自在微妙具足萬道中王等義果也
絓智行善行至如之者絓諸智行善行等並
得果如慈悲也皆有本因感於本果又能牽
諸義果等也時有大仙至願見可乎者時者
說論之時也爾時有大仙號三天眞人即張
天師也得道封三天眞人之號故云三天眞
人也而作是言者欲發詰問之言也道君者
指於論主也第一微妙大仙王義者即無上

天尊金剛大果也願見可爭者此是謙遜之
辭云願聽可已不也時道君答曰至令衆得
聞者此論主答也唯願者論主亦施謙敬之
言云唯願善說令一切時衆得以聞知曉悟
也時三天眞人至慈果生時謂從慈因生者

此三天眞人領論主前所說之義也皆云由
於慈本因感得於慈本果此慈果生時還謂
從此慈因得生不由從他生也乃至悲喜並
云因故生者乃至悲喜等智並云各從其本
因故得生亦不從他生也悲喜云不生至不

云從慈悲生若悲喜云復不生精進恭敬等智精進恭敬等智還從精進恭敬等本因生不從慈悲因生也云何乃云由悲故至並得果如之者旣言慈悲不生精進恭敬等云何言由悲因故感得悲果又能感得空淨無礙等義果絓習行善行並悉得果如之若慈悲不生精進等者亦慈悲不生空淨等也此捉義果難於奉因也時高上答言至當爲說之者此是論主所答又施謙遜之辭也所謂因名至肉核椐連者夫因乃爲毋爲根能生爲

母在本曰根也如樹由其有根能生樹身次
又生諸枝條肉核花子共相連續也慈爲因
至萬道中王者今以慈爲因能感得慈果又
能生於空淨等無量義果也乃至悲喜亦復
如之者乃至悲喜及精進恭敬等並由本因
能牽本果又能生諸無量義果如慈不異也
因力有二亦復有三至得慈果故著因力有
二亦復有三者一力是慈因能感於慈果二
力又能感常三力能感樂無量力能感於無
量義果也一解一是慈因二是慈果三是感

常無量是感無量德也舊解得慈果故以屬後文今解用配前句已下兩句亦然何故能得如此以其得證於慈果故也名慈為慈至得常果故者舊解慈名汎愍道號通除因中之道亦通果中之道亦通因中之慈亦汎愍果中之慈亦汎愍也今解不然夫慈以汎愍為慈故能感得常果亦如道以通除為道亦能感得常果也所以能然以得當果之故名慈名常至乘為精進者舊解慈名汎愍常乃凝然喻如乘為運載精進乃是勸策也今解

以慈因感得常果故名常果爲慈亦如精進能資生空解故目空乗爲精進也此解好爲性無嫉妬至慈亦復然者慈解乃與嫉妬惑相治爲性若有於嫉妬之惑慈解不生若無於嫉妬可名爲慈也既有慈心故能憐愛也

金剛道至慈亦復然者至金剛大果亦復有慈彌更憐愛也爲性無散亂至名静者散亂者躁散之惑與静爲治道相障躁散若在歛翮不成若無於躁散始可名爲静也静授慈故得至從肥壯故𥁞著静資慈解故得因力

肥壯名爲義因因力從肥壯即感於金剛名爲義果也生故金剛常至金剛王者既證金剛寅卯俱謝故云常無有惑穢故云淨無能累縛故云自在統包一切故云王也亦如三界至故暴虐者悲解能伏暴虐之惑三界九

道衆生只爲無悲所以有於暴虐惑也散亂至亦從肥壯故生者散亂者躁散也躁散擾暴虐之惑闇善之因故得肥壯因既肥壯所以果從之而生惑於三界九道也生故三界九道至作具足者凡夫者肥壯因力既生所

以惑三界九道被無常所遷苦惱穢累不能
自在常怖畏天魔異道衆災惡試心有流動
馳散作此具縛凡夫也時三天眞人復言至
爲衆說之者三天眞人又問云大仙此智義
深奥非是淺學小仙及三界九道衆生之所
計筭可知也雖復蒙告猶自未能了見難見
難聞之理更希大仙爲衆說之也如我常依
師學至故須言之者三天眞人自云我從來
常依師學習及以自見自知又恐更有未知
未見之事未得未聞今故須言請之也云何

慈不生悲至萬道中王者云何慈因不生於
悲悲因又不生於戒乃生常樂空淨等果也
答言慈中有二力至萬道中王者二力三力
不異前解以我慈因有此二力三力乃至無
量力所以能牽本果又能感無量義果也二
力能生慈德至不為緣生者舊解一力是慈
因二力是慈果故云二力能生慈德今解一
力以能生竟但生弱二力生則强也一解比
有二力但生於慈不生戒悲精進等何故爾
悲戒精進等自有本因不從緣生也故緣亦

能生所謂靜援肥因義力者前云戒悲精進不為緣生今云緣亦能生者明論主所說亦有閑塞之義前云不生者明戒悲等自有本因此云緣亦能生者遠作緣由亦得相生如修慈悲又能布施作如此遠緣亦得論相生但非親因緣耳問曰肥因義力至為自生耶者問云此肥因為從本因得生為自從肥因而生也荅曰至故名義因者本因彼援清靜資解故肥肥故得生義因此因能感金剛本果名為異果也所言異果者如善感人天人

天不似因名爲異果惡感三塗三塗不似因
亦名異果今慧感常不似因故云異果也
此因又在本因上生故云義因也因有二種
至一散二靜者因有二種即常與無常也逐
援故異者即是靜散二事也靜資慧則感常
散援感聞善惡則感無常所以云逐援故異
也果漸來者至所謂靜果者果漸來者即是
散所援善惡感生五道也夫無常名漸顯如
今日爲因或可明日爲果故云漸來也果頓
來者即是常果也夫常名頓顯無常盡常果

始起故是頓也乃是靜所資生也故云靜果
也散果者至三界九道者散所資生之果乃
是無常無淨苦心三界九道衆生也靜果者
至虛空慧命者靜果即是靜資慧所感之果
也自在者蕭然無累也虛空慧命者智慧與
虛空合德共成方命也九道位故散果常來
者若在九道之位名爲散果恒來漸報生於
九道往還輪轉也金剛自在四見所隔者金
剛大果是自在蕭然之處一切衆生皆有成
道之性但被四見所隔故不能得登也故常

因淨因至除滅四見故謂無爲者常因淨因
等在十乘内被蓄不得用到無爲乘處則感
金剛始方得用也無爲乘處乃萬因所集故
云具足因處也此乃超三界斷除四性見惑
所以名曰無爲也能得無爲亦名無爲者道
理第十無乘未是無爲以能感得後無爲金
剛大果故名無爲此因受果果藉因也無爲
果者即是無爲者無爲果即金剛大果也此
果始是無爲也非得言無爲果即是無爲者
此無爲果力爲果乃是三界九道衆生從無

爲生名爲無爲果而非得即是無爲也如九道三界至無爲因故非無爲者明九道三界等亦是無爲果然非即是無爲何以故無爲生故得是無爲果然非是常住自在之無爲乃是無爲之因故非無爲也一無爲非果非

因至無礙空者無爲有三種一無爲非果非因二無爲亦果亦因三無爲但果非因也非因者即是四無礙空洞空洞虛洞清洞微等也因名牽召果名酬答虛空無有牽召酬答故云非果非因也亦是緣果緣因至故名緣

果者明虛空雖非萬物親因親果亦能爲萬物作緣因緣果也何以故能生三界九道等爲緣因三界九道四迷滅盡與空德故名緣果也二無爲亦果亦因者二無爲即是第十無爲乘也亦果者能爲前十六聖乘住也亦因者爲金剛大果作親因也所謂第十無爲乘處至內觀外觀者明第十無爲乘處既萬因所集故言具足諸觀也頓觀者本空觀也漸觀者信蹤觀等也大觀者大乘人所修之觀也小觀者小乘人所捉之觀也空觀者

觀一切理空無一有性也有觀者前論於空空亦涉有今論於有有亦亘空也定觀者常觀也不定觀者無觀也吉觀者持戒之觀也凶觀者破戒之觀也事觀是即目所覩理觀是非眼心所照内觀觀心外觀觀色也諸一

切觀至生無量觀者生道仙並是七仙之觀也生者空忘智此時始生故云生道者通也前生觀時空忘智慧雖生智力微弱未能制伏至道觀智力漸强稍能通伏故云道也既能伏則得無量觀生也所以諸一切觀並從

生道仙而生生道仙能生無量觀也乃至精
進至所謂果門者至精進乘空忘智慧起即
牽後无爲大果故云方无爲也爲後大果之
門故云所謂果門也道理生觀空忘智慧已
生應言生无爲今至精進始言方生无爲者

明生觀時雖生但智力微弱被惑入體至精
進乘能斷惑體明故云方生无爲也此門能
生金剛大慧至所謂因門者此門者即是無
爲乘爲大果之門也此門能生後金剛大慧
等也

洞玄靈寶左玄論卷之一

洞玄靈寶左玄論卷之二

伯六

洞玄靈寶左玄論卷之二　伯六

夫功德師者即是天尊功德高大爲九道之師也惑累既無體清德淨故清明皎潔也無諸苦惱蕭然獨脫故云常樂自在也智慧與虛空合德共成身命故云虛空慧命處也爲金剛大果作起生之門故云因門也三无爲者至所謂四虛空德者此第三无爲但是金剛大果非是因門也此果乃與四虛空合德故云四虛空德也此德非異道至故果無四空者此德即是金剛大果之德也此德非是

異道雜仙所修學能得也何以故雜仙既因無十四觀故果不能得與四空合也所謂十四觀者至内觀外觀者此十四種觀前已具列今復重出者

欲明雜仙不能修行此十四種故重出耳委曲不異前解諸觀中見至無色性皆不得我意者諸觀者總明前等觀所明也觀者觀也觀察諸緣若知名之爲觀也有色性無色性者如在眞一觀中空色得盡名之爲無餘觀復有色在故復言有也一解如在觀空色得

盡名之爲無然色從空生有觀不能空不見色之根本又是有色也有貪無貪至皆不得我意者有者有貪無者貪惑與布施解相伏所言無貪者施解已伏貪竟言有貪者貪從空生此有解雖能迮伏未見貪之根本未能

除斷故人是有貪也有嗔無嗔者明嗔或與喜智相伏言無嗔者喜智已伏竟有嗔者亦未見嗔之根本也及内觀外觀言有無皆不得我之本意也何以故如十七聖乘至非謂十七聖乘人者明十七聖乘人作空觀時亦

不得謂空亦不得謂不空若言不空空觀空
境以意若言是空觀外復有色果未盡一解
云亦例貪等也一解云忘空不可言有空有
不空須遣此空也若觀空作空作不空意非
謂十七聖乘天人也又作有觀及內外觀時

至若執定有定無者即失我意者色者諸有
之境也夫在前爲因在後爲果也不得言有
觀中定有色定無色也何故然雖有觀觀色
言無而未見色之根本又是有色義一解雖
空色因盡其果又在貪嗔等亦然所以不得

定言有言無若定執有無即違失我意何以故如入第一至定無見即違意者入第一乘精進觀時太一智起斷本分或滅故云無見也上分見果又在復是有見也所以不可定執言有無也夫諸觀者至謂五虛空者夫觀者觀也觀察前境諸物若知故名之爲觀也是衆生第一者是第一利根衆生所擬此頓觀也不以細緣觀於大緣者不因階級次第遣除如以寸空尺以尺空丈者也大緣觀成者空觀成也言不因階無級無勞比並懸知

一切萬有必生於空離空暫有有非常實必
滅於空作如此觀察故名之爲頓也細緣即
三界九道衆生及二十五性色等大緣即五
虛空也漸觀者至故名爲漸者漸者階次之
名五虛空謂麤空妙空不定空彼此空造作

空也未能頓見此五種虛空不知三界九道
二十五性色等本從空生不能捉本空未以
因空果乃於有法中次第窮檢思惟觀察故
名爲漸也大觀者至故名爲大觀者大性衆
生者大乘利根人也十七聖乘者欲界有八

一生二道三仙四神五眞六明七老八精進
色界有三一並明二大戒三滿心無色界有
三一普通二轉遍三法際無色界外有三一
處上二後身三無爲故名十七聖乘也銷滅
四見者一本分見二上分見三性無慧見四
窮無見不死命者凡夫命堅聖人命身與空
合德故身不爲諸惑所覆寅卯所遷故云不
死命也明有大性衆生見此十七聖乘決欲
修行銷滅四見求至金剛不死命處故名爲
大觀也小觀者至故名小觀者小觀者小乘

人也夫大士運心必以慈悲爲首隨機赴濟
不避艱辛令小乘人不修慈悲智忍但單行
信空六覺及精進等易行但住欲界第七乘
老觀其力勢行亦可至無色而未能緣太一
不定空境斷除四見但能迮伏而已故云具
足四見也意謂小乘人職分亦應不啻如此
直是貶抑小之吉耳空觀者至故名空觀着
觀一切萬有並悉是空無一有法之性而非
空也如三界九道二十五性色等形相雖各
有異相其相還悉是空何故然空爲有有本

從生有故有終歸空也有觀者至故名有觀
者一往而分用森然爲有閴寂爲無更復推
尋而空有等觀前空觀中空皆隔有今之有
觀有亦亘空故言二皆名有不言無無者不
可言無此無也若無此無無便成室礙之物

如此推尋檢察故名有觀也定觀者至故名
定觀者定者圓常之義也明虛空古者已來
無有遷變動也若有經論說謂虛空有生死
者彼經論非是正智之源也人說亦例也金
剛亦復如是明金剛大果亦無生死若說謂

金剛有生死者亦非正智也不定觀者至故
名不定觀者不定者無常之義也明三界九
道二十五性色等盡帶無常時節須臾從變
倏忽遷移或去或來故是不定也如生正智
機感輕重者如欲生正智生正智須隨其根
機輕重勝劣利鈍也機根若利須捉本空觀
機根若鈍者須捉次第微觀等也隨其性分
觀察則能觀照吉祥也一解云如起正智照
物之機當隨機大小若大機者則示深教若
小機者示以漸教隨其根機相邈並能照知

故云隨相隨知也此乃隨機變改故云不定觀也吉觀者至故名爲吉觀者夫吉者眞祥之謂也即是持戒之觀言修奉諸戒則吉祥安集也如見者如有所見之法即推察修行之也十聖安隱乘者十乘也明十乘是中安

隱之乘也六種通智者即是六通照色之智也四内行者是四平等之智治内之行也十戒者大戒所明十戒也二十四戒者明眞科所說二十四條科戒亦老子有二十四戒也無量戒者百八十戒三百大戒等也四空藏

者與四空合德也藏者言能藴藏智慧故云藏也何以故衆生爲四迷之所繫縛不能得出離生死若修此諸戒能得去離此生死晃穢境界脱於四迷繫絆到金剛大果四空藏處故名爲吉觀也凶觀者至故名凶觀者天

凶者禍變之辭也此是不持戒之觀言凡夫具此諸見故名爲凶觀也倒見者如以善爲惡謂是爲非方圓錯領青黄反執也惡見者每事損減無慈善心作地獄謀退天人果此之謂惡也惑見者迷滞不了觸境惛矇名爲

惑也苦見者一切苦惱之謂或刀林翦葺劒嶺崢嶸身經三掠痛羅百毒等也樂見者適悅之謂凡夫好因妄樂而搆苦因也生見含血之徒心多重命畏彼之死貪此之生不能等觀存亡而封執生死名爲生見也死見者死滅也色心各去名爲死也臨死之時心神欲去血脉將斷骨肉俱移以此劇裂多諸苦痛凡夫之人盡彈於此故名死見也亦言舉止乖道失生元之炁故云死見也無量違見者有無量種違理之見以有此諸見故生三

界之中不寧之處也理觀者至故名爲理觀者理者即是無上大道之理眞實住處亦即是金剛大果之處因門謂十轉爲金剛之因門此門但在三界内外故知無上天尊金剛大果之地非是因門也能如此思察故名爲理觀也事觀者至故名爲事觀者事者即因所觀之屬也言事觀但說三界九道二十五性色等不說無上天尊金剛大果眞實住處故名爲事觀也内觀者至故名爲内觀者夫金剛是堅常之稱言異道雜仙皆憑之若毋

故云道毋也言十七乘智及四等心皆是心門用事少施於身手故屬内也明衆生修行四等之智於嫉妬境中善能制伏不令起作也亦不起心見諸惡見等也非見者謂雜道異仙所見是非理之見也是見者是其所是之見也外觀者至故名外觀者夫内觀觀心外觀觀色心緣理境故屬内五根矚色故屬外也明一切諸色各有根性能於此根性之中無起心作攀緣動作之相也甚能制一切發相者心情欲發攀緣前境人善能制伏也

守護扶將者守護六根扶將九道衆生不使
與外物更相侵觸故名爲外觀也是十四觀
之者至不爲天魔異道之所試害者明此十
四觀乃是十七聖乘德衆常所施行爲自爲
他思惟觀念念相續也爲他者引物使修

爲自己者自觀察若在七仙則慈心不恒故
論文云慈心或來或不來若入十乘慈心則
恒故能念念生續不復斷絶也假令三界之
内悉變成火及遍是九幽地獄之苦燒煮此
十七聖乘之人爾時其心念亦無移轉也何

故能然以其已能翦滅性見之本入不退之乘其乘旣名中安隱故不退作九道衆生又無畏忌故不爲天魔異道之所試害也性見本者本分惑也本分爲四見之母故云本也入初乘卽滅本分也故云翦滅見本也善能

救應十方至皆悉成善瑞者明此十七聖乘德衆復善能救應十方世界天上地下一切衆生危厄之難也不如意衆生者謂衆生在不寧之地也若在臨命終之時及爲縣官惡吏之所拘錄或遇瘟邪蠱毒虎狼蛇蝮惡夢

見惡惡具惡果惡因者爾時能諦心審念十七聖乘德衆及无上天尊者皆蒙救拔其所有惡事皆變成善瑞也何以故皆由十七聖乘至蒙福祐者本願者明聖人有本願之心願度一切衆生也歸趣父母者爲衆生作歸

憑趣向發心之地又是萬物眞父母也何故能得前諸惡事悉變成善瑞乃由十七聖乘德衆无上天尊等有慈悲本願之力故若有一一衆生來歸救之者皆即蒙福祐也在第一乘時至四見果分者第一乘即是生觀也

空見始生者空忘智慧始生也初侵四見果分者四見果分是本分未果離障七仙此生觀初侵伏四見未果之分故士初侵四見果分也道理生觀未能伏令云伏者只是結解對或解生侵在其分說言侵耳慈心或來至

慈見亦復如是者明在生觀時智力旣弱伏或不禁乍起乍伏時有時無慈用不恒故云或來或不來也七乘空見慈見亦復如是者慈見者慈悲之見空見者空忘智慧之見七仙中緣得少分空理故名爲空見也明七仙

内空見慈見等亦盡微弱不復能恒時有時無惑去来也何以故空見者至雖被覆制不能無見者無所有見者觀一切理空故云無所有見也果母者本分是惑果之母也故子恒生者上分已去及未果等是惑子也覆制者壓伏也明在七及時惑母既在其子恒生雖復壓伏不能得無於四見故空見微弱也慈心者爲空見作因至慈心不恒者先修慈悲方資生空智故云慈心爲空見作因也亦妬本分爲嫉妬暴虐作因者本分是通惑爲

萬惑之因嫉妬等是別惑並從本分生也明慈悲爲空見作因正如本分爲嫉妬等作因也雖然解則從別生通故慈悲別解生於通解也惑則從通生別故本分通惑生暴虐等別惑也以因在故者以本分惑因既在故其惑果既生故慈悲心用不能得恒也第七兩觀亦如是者第七者老觀也兩觀者中小二乘之觀也明老觀之內有中小二乘之人慈心微弱伏惑亦復不恒也一解第七者從老觀下數以生觀爲第七也明生觀始入仙流

慈悲未能伏惑所以其二乘慈悲不恒也第八精進至具足空見者第八精進乘若傾上作語實未具慈具悲傾下作語故云具也以籍前七仙内慈悲有解資發太一空智得起斷除本分惑想緣得不定空理故云具足空見也何以故第八乘時至證無有見過者慧命清靜者以斷本分竟得空忘智慧起惑不入慧體故云慧命清靜也無無有見過者无有惡見之過也一云無有性見之過直言無者此乃尅分而論亦是傾下作語耳故能毀壞

生死大因至證不退乘者生死大因者即本
分也四性見王亦本分也明衆生辭空入有
已來起惑必先起本分係在欲界爲諸惑之
王故云四見王也又爲入生死之大因故云
生死大因也到安隱處者即是十乘通名中

安隱也不退乘者入初乘太一智起更不退
作具縛凡夫故云證不退乘也證此乘時至
天魔異道不能阻壞者無上道王者天尊大
畢也若得入十乘旣能斷滅諸惑慈心用恒
故多作智慧之行舉心契誓決取无上道王

也不爲天魔異道之所恐怖阻壞也又能斷
截無常根本至不失道心者無常根本者亦
是本分惑也道心者勤深求道之心也既入
精進乗更不懈怠失念起諸惡惑故云不失
道心也決不作二乗七觀至故名安隱乗者

二乗者中小二乗人也七觀者七仙之觀人
也既證十轉故不退入中小二乗及七仙等
觀作九道衆生人得離於三界怖畏之境故
名爲安隱乗也乗者一種至何以故亦離無
上道心者明乗有二種即是離與不離等也

離者度修慈悲習諸智慧得證无上果王離
三界五道等也不離者與造四見不持戒行
等不離三塗五苦之報也然不離中復有離
離中復有不離亦悉可解耳乃至拔出至並
名乘者明乘有多義乃至拔出行運遊動去
進寸並是乘義拔者從上拔下出則據果行
運逝動等則據因也我有乘者至故得四空
者我今所有乘者乃名於去乘也然運載於
物去與四空合德到不死之處也此乘乃名
戒名慧寸故得與四空合也異道雜仙所乘

者至故非我乘者明異道雜仙所行之乘旣
非智慧具足十惡五逆不能修持十戒之行
四等之心故墮落三塗輪廻五道也我乘能
得見三千至謂无上道王者三千大千世界
者還以恒沙爲喻如以一恒沙方廣四十里

還數此四十里沙一粒沙爲一世界一世界
是一日月所照一恒沙爲一千世界三恒沙
爲三千世界合此三千世界爲一大千世界
也明我之所有乘者能照見此三千大千世
界土地明暗處所人畜色心見無不明也若

有一一衆生至不墮落三塗九幽者此明若有衆生值遇此書修奉之者得如是之福也

洞玄靈寳左玄論卷之二

□□共□□

洞玄靈寶左玄論卷之三

伯七

洞玄靈寳左玄論卷之三

无上上三十六部經王品第五者夫經有三洞作三時而出若洞眞乃以龍漢元年天寳君所出主開明洞玄以赤明元年靈寳君所出主學士懺謝洞神乃以開皇元年神寳君所出主召錄百鬼三洞洞有十二部三洞合成三十六部爲諸經之王若十二部從卷而數若三十六部遂義而分也我常從師至所謂祕事者我者論主自謂常恒也一本作嘗字嘗曾也云我常從師受學師乃以學法教

我使我修行此十二部經也修十七聖乘以作因門三十六部經以爲船舫也祕事者祕奥之事也此之所論乃說天尊大果此果乃蘊藏智慧故云祕事也所謂十七聖乘至父母乳船者明此經人爲十七聖乘德衆作父母乳船治護運載也父以喻道外明父爲一家之長内明道爲萬道之尊也母以喻師外明母養兒子唯承父教内明師教弟子唯承道之經法也乳以喻經外明母養兒更無別法唯以乳哺看養内明師教弟子更無別法

唯用經教也一解通以喻經明此經爲十七乘人爲父母乳船也善能生長至除滅異道雜仙者明此經能教人行行成於无上道王也除滅異道雜仙者異道雜仙修行陰陽星曆邪法異術等此三洞大乘之教一行則剎

奪其教無所施用一解此經一出即除滅異教故經云誅罷僞座即此義也此法至要至妙故曰作經者此法者三十六部經法也要者其文要而略其理深而妙也眞者非僞亦云無雜也無有異道雜仙經典文句及世上

言辭間雜其間也亦不爲三界大魔及九道衆生之所毀壞變易也常者經訓常也常爲成道之逕路賢聖之通由故曰經也所謂經名字至十二章表者此出十二部經名字次第解釋具在後文也

問曰云何至章表邪者此自發問欲曉人也

答曰如至道至名爲慧本者如至道行行名爲慧行者明欲求訪至道所行之行並須修十七聖乘智慧之行以斷伏除滅也行端正道者若行此智慧之行慈悲汎愍不習邪教

雜道異師法術故云行端正道也又能扶將
十七乘人到金剛大果智慧之處故名爲慧
本也故論緯云非愚本而本愚也非愚本者
即是慧本也而本愚者爲愚人作法教之本
也從慧本至四義成文者慧本旣爲十二部
之本故從慧本生玉字也所以名玉字者具
含四義四義者一明玉有潤二明玉不受瑕
三明有聲四明有德明此經喻之如玉含此
四義故云玉字也四義者至无上果實者此
即是第一明玉有潤也若就外解如山有玉

則林木為之不枯內明此經能資生善慧根株得成无上大道故喻之如玉也二謂清潔至无上上處者此是第二明玉不受瑕也外明玉有瑕如現於外內明此經清潔澄明無有雜道異仙文辭章誥及世上凡人章句之所間雜若有之即現也无上上處即天尊大果也又能運載衆生到无上上仙金剛大果之處也三謂至微妙聲師者此是第三明玉有聲也外明玉有鏘鏘之聲內明此經體有清靜微妙音聲也若有善樂聽習音聲衆生

得聞此經音聲者以其有善習之心故即得生愛樂无上法聲之智也以其能愛樂无上法聲故故能辨鍊一切諸聲還得如微妙聲師微妙聲師即是元始天尊也四謂一切至喻之如玉者此是第四明玉有德也外解諸

石之中以玉爲貴故老子云美玉處石間也內明諸道之經以此經爲貴喻之如玉也我師者天尊也及我弟子者論主弟子方也亦從慧本生神符至故名神符符者同也明此經爲萬靈萬聖之所歸宗幽深寂漠無有

窮極端際最爲第一也旣爲一切神靈之所
歸憑無有乖異故曰神符也亦從慧本生妙
訣至故名妙訣者訣於妙事也故論緯云非
麁麤訣訣麁麤唯妙訣訣妙也善能分判禍之與
福好之與惡方於理最爲衷當無有方雙也

又一解衷者中也善能分判禍福方於聖中
更無匹雙也訣者所說之理訣無差謬也故
經中訣不言心造五逆之罪身口爲之暢成
而能得身心樂無有惱害也亦復不言歸投
於小仙雜道能得破壞生死大因得斷除四

見之惑登於金剛之果也復能分別辯說一切修道之門教令修學得去遠九道境界也又有弟子諮雜仙疑問善昇分判得理無有差謬故云妙訣也亦從慧本生戒律至說於禁戒警防惡見者戒者止也亦善也律者法也凡夫之人具四見者未入仙品不能斷伏之不具者入十乘已能斷惑也如斷本分即是不具也亦云七仙能伏本分未果亦是不具也十乘已還通是不具也十乘已還通是凡夫位故云凡夫之人具四見不具四見也

六種心用者卽是六學照色之智也及造取者四心也凡夫心智微弱不能並緣以四心方辯緣境也明凡夫有此六種心用及四心方爲有此四見之惑所以迷荒倒躍縱恣其心致有墮落三塗五苦也不能得者不能速得成无上道也一云不能速得无上道心起也警覺者警防覺察外境也天道大道也天道有本願心故爲說經戒正欲使其警防惡見也亦從慧本生靈圖至故名靈圖者未者未來也五道大師者天尊也弟子者天尊弟

子也舊解圖畫形像名曰靈今解不然明末
世衆生有幾乃在於未來不能得值五道大
師現身說法天尊弟子撰集天尊所說之事
或說丈八金身千尋玉貌現形弱水示跡長
桑顯質火中隱形珠内羅列證明顯發聖事

之眉眼故曰靈圖也亦從慧本生於譜録至
根源者譜録者譜祖也録記也如窮討記録
祖先源起之事記或龍漢赤明方往劫祖始
之事故云譜録也亦從慧本生方法至得無
量觀門者方法者如說三歸或明十戒及十

七聖乘觀四方爲入大道之門户各有於方次也歸身者以我此七尺之身歸憑大道也歸神者神即心神以此心神歸憑於道也身麤易役所以前歸神妙難運所以後明命者色以連持不斷名之爲命也以此連持之命歸憑大道也既色心相連稍難運役是故後明也三種之智既成能生至信方得入前二十四觀及無量觀門也亦從慧本生讚誦至故名誦說者舊解讚者嘆慕也誦者從長行之內出故云誦也今解未必然皆是讚美之

辭也如此法實至妙及無頭頭等皆是讚誦也明十方聖衆忻慕天尊之法心生踴躍不能止息讚詠誦說故云誦說也亦從慧本生呪術至降伏無量衆魔者舊解呪者祝也術者譎也譎詭成事名之爲術如剌皮帶以爲

行蛇結巾以爲走兔皆爲詭術今解不然皆是諸雜祝術方法如酆都衛靈方呪皆是呪術也威儀法行整者威者畏也儀者宜也其威儀法行若整則能召制十方眞仙法衆又能降伏一切衆魔鬼魅也亦從慧本生於記

傳至通布謂十二部經者傳者傳也如天尊
弟子十方衆聖方書寫此十二部經流傳於
後故言記傳也亦從慧本生章表至最妙上
上經者舊解章表者乃是章辭表奏等名爲
章表今解不然章者明也表者發也明此經
乃章明表發於聖理故云章表也

洞玄靈寶左玄論卷之三

[stamp]

洞玄靈寶左玄論卷之四

伯八

洞玄靈寶左玄論卷之四　伯八

无上至要道術者即三洞經也明此經大慈平等廣度三界五有捨放遺棄之義既章明表發故非隱藏也上上者三十六部經是上中之上也以有此義故得稱十二部无極至眞至妙最上上經也復有問曰至爲異同爲異也答言至頂頂乘林者頂頂乘林者乃是上上智慧之林也言慧本爲根十一部爲枝莖花葉共成頂頂智慧之林也復言慧本至十二德耶者問云慧本何意但生十一部不

生一部二部至無量部也若然者无上大果之德不應有無量德亦應止有十二德也答言至世行不世行故果者分别者十二部經也無分别者萬德也世行者十二部經流行於世不世行者萬德不行於世也復言至不從玉字生耶若但從慧本生妙訣方不從玉字生者令敬施福事亦應但從慧本生不從妙訣生也答言合十一部至作福生者合此十一部並通名慧本亦俱能生於福事若有一一衆生能歸依信向此經者不言但慧本

伯八

生福丕字方不生福所以謂三洞十二部經
爲福之王也四安隱平等智
夫四安隱者即是四等慈悲之行也此四等
於前怨親境上無有偏黨名爲四等也且四
等各有九品須從最後第九始成四等之行
也若初學以下怨對中親若學成以上怨對
上親故論文云若人修行四等見常安隱也
如經中說至教爲慈觀嫉妬者或憎他之有
恚己之無名爲嫉妬嫉妬是別惑慈是別解
慈解正與嫉妬或相治慈名汎愍亦名憐解

若有慈心則嫉妬不起也暴虐多者令修習悲暴虐者或心行怉㥓殺父害君打棒衆生暴虐是别惑悲是别解悲解正與暴虐或相治悲名憐惻亦名傷悼若有悲心則暴虐不生也二智不住至裝嚴慈悲者二智即是慈悲二智也慈悲既是有解未能斷惑但能迮伏常自不禁有時簡起不能得恒故云二智不住也既其不住縁於太一不定空境資生智忍智忍既生則爲慈悲除滅嫉妬暴虐等别惑所以得慈悲體明方始得住也排滅三

界九道一切行報
夫三界九道衆生被四見或問感生九道令
既修行四等空智既立既則能滅除九道衆
生四見業行果報也何以故智忍空門至心
惑時慈者在七聖觀者即在凡夫也爾時空
智未立未見惑之根本不能斷除四見慈悲
微弱止能迮伏尚自不恒有時失念故云不
牢心或時有慈或有時無慈也悲障見時慈
悲則不被人者悲障即是嫉妬暴虐也此障
既現慈悲不得用故云不被人也乃至一切

智行心復如是者明一切諸智並悉如慈悲
等也如精進與懈怠或相治懈怠若起則精
進爲之伏藏一切諸智並例如此也所謂非
空智忍名空者非空者明慈悲是有智非空
智也智忍始名空智也名能剪滅至智數中
着能剪滅者即是初乘空智起斷除本分惑
之根本不使入於智數之體也是故萬智得
住名須須乘着惑既不入智體所以萬智得
住名須須乘也須須乘即是精進乘也以十
乘能牽須須之果故云須須乘也時未入住

者過歷無數處者未入住者即是未入十轉
乘中也在不住中者在十轉之外也既未入
轉中則感生九道過歷無數處受生也若在
天上至須須乘者雖報生九道若能於天上
人中修習不倦故能得證十乘安隱之處也
前二智慧下流功德至上智不藏者前二者
慈悲也下流者被下劣境也上智太一智也
若能廣修慈悲則資生太一空智不藏也若
九道衆中至作福因緣故者若九道衆中有
一人能修四平等一念二念者即得一切天

尊及無量大仙等並皆恭敬此人何以故其
能修行四等四等乃是一切天尊大聖成道
福田大因故也一念二念即是一品二品亦
云一等二等也若有一一衆生至所有苦行
苗母一切焦枯者揺動驚動毀壞也苦行苗

母者一切惑惡根株枝葉也聞有人行四平
等並皆焦枯摧折不能得生長也三界六天
至一切摧折者三界六天魔王並皆啼泣有
三義一者人若修善則度於魔界魔則畏失
其民二者又須恭敬三者又須傳送所以魔

不願人得道見一人修行四等並皆啼泣其所有魔軍甲仗亦皆摧折也何以故一切諸善至以嫉虐故集者慈悲是別解嫉虐是別惑夫慈悲不起則已起必帶善以利物故云一切諸善以慈悲故集嫉虐不起則已起必帶惡以損他故云一切諸惡以嫉虐故集也

此四平等見無輕重至安隱智門者見無輕重者不見尊貴爲重卑賤爲輕亦不見己親爲重怨家爲輕常自平等也常得安隱也門者四等之門能行行如此始名爲四等智門

也一切无上天尊至從此門來者无等等者
明異道雜仙所得之果不能得等於天尊之
果故云無等等也上上大果者即天尊大果
也從此門來者言天尊大果聖人並從四等
之門而來也有无量大力至恭敬衛護此人
者弟子天尊弟子也明此四等有無量巨大
之力故有一一衆生修行之者十方一切天
尊及十方一切聖衆等並皆歡喜衛護此人
也若有一一衆生至一切惡鬼不爲災疫者
一品二品者一等二等也亦云四等各有九

品是其一品二品也國君者有道之君也瑞穀者麥抽雙穗禾達兩畝也此言若有一衆生所在之處能行此四平等之智一品二品着隨其所在土地災蝗不起風雨依時國君柔和地豐瑞穀災疫不行也若有二衆生至無諸妖雲者前明有一人行平等其力尚輕但能使災星不起風雨依時今明有二衆生修行四等智力則大能得天烝光明無諸妖怪之雲也雷電不怒至繞匝日月者夫雷電鼓怒皆由無人行四等所以陰陽否結雷電

霹靂鼓怒爲聲也今旣有人行四平等所以雷電不爲之鼓怒又能令日月常有素彩光華澄明清潔光鋒精耀繞遶日月也若滿三人至到无上大處者若滿三人行此四等者其功德周備天地不可言說譬喻也能爲三界九道衆生作出生死橋航傳送九道大衆到无上金剛大果之處也故是我師及我弟子至常行此行者我師者天尊也我弟子者論主弟子也此行四等之行也我師及我弟子等常自懃懃頂戴修行此四等之行也至

我師處猶行此行者至我師處者天尊大果之處也常行此行者猶行四等之行也夫行在因今果地乃云常行此行者有二意一欲勵於後學故云我師處亦行此行也二明聖人有本願之心故常行四等以度衆生故來

三界一切有處至催驅四見徒衆者有處者三界一切有境之處也本願行者即是本因願也素願者亦與本願相似是素來有於此願亦云行願者行也地有此願願度一切衆生也相資者衆生有機感我又有本願心相

資故我常來三界行此四等漣汲催驅四見
徒衆也從上拔下謂之漣汲從下拔上謂之
催驅也中有雜仙至我心不安者明爾時座
中有雜仙名曰獨行而作問也云我學我師
經典三十二歲遍知一切陰陽星曆人倫法

用並悉通了未聞今日論主異說如此我心
不安也我師及我至勿令屈塞者獨行云我
師語我天下地上更無有一人能勝於我若
更有一人異我所學者我須挽折令其降伏
我今故欲難窮此義須分明解答勿令有於

屈塞也時无上高上大法師至我爲汝答者
无上大法師即是論主也无上智師即指天
尊論主云我乃從无上智師學得此无上之
智資汝今來所問我當解之時獨行即問言
至非謂具王四義者此是雜仙獨行領論主
前所說之義以發問也不然者我謂不如此
也但是有於言語而無義理則是四敗之義
非謂如王等四義也明論主雖未說四敗常
說雜仙經義有四敗說論已來雜仙已在彼
座所以雜仙講論謂主所說既無義理是具

四敗義非謂具如王有四義也何以故若日月至故義非謂四平等力者我云日月由無雲故明有雲故暗春陽故明秋陰故暗此乃由春秋明暗亦非關行四等也龍興則雲起虎嘯則風生陽震則雷電奮動陰靜則雷電潛亦非由行四等也異於我師至亦非謂四平等力者今聞此說乃異我師也我說我師計及我經並云天子治化應天則穀稼滋長地生瑞草亦非由四等之力也復言是故我來至云何發言多諸敗義者復言是故我

來常行此事者既云常行云何未來之前不來已來之後復去既有來有去何謂常行仙師如此諸義非謂四等具王四義乃是具四敗也云何發言多作敗義也時高上法師笑而答曰至故不得應天子者高上大慈憐其不悟故笑而答之也過言者過失之言也春夏相反者如春行冬令冬行春令也日月昏鈌者薄蝕也鈍暗者重暗也地鹵乾瘦者地生碱鹵幷荊棘也此皆由無人行四平等之智彼亦不得應相天子也四平等智善調陰

陽至所作皆善者此四等智善能和調陰陽消伏災惡制於凶敵使隣國不興甲兵能行此行所在皆善也我以二因緣故來三因緣故去者二因緣者一是衆生機感二是我有本願心也三固緣者一是說法竟二衆生機情已謝三爲更久住恐衆生生厭患故須去也外藉因緣至來去相資者外賴因緣即衆生機感也我內常即我本願心常欲濟衆生也來去相資者機與本願共相資藉也所謂二因緣至還於無所在處者警我者警防護

也爲衆生說戒以警覺愼防也非我舊處者
謂此應機之地非我舊在之處也爲具如此
三種因緣故我須還於無所在之處也是時
獨行復言至云何欲還往其處者此是雜仙
問論主無所在處往還問答也高上復言曰

至故名自然者二自然者三界內是一自然
三界外是一自然故曰二自然也五自然者
五虛空也異於處空者此自然異於五虛空
及五道也不逐繫絆者不爲四見惑累之所
繫縛故名曰自然也具足自然至故處無所

在者具足自然即是天尊大果大安隱處也
無高無下者果中無有高下音樂六甲八卦
五行屋舍等也六甲五行並是無常用事故
果中無此也四無爲即是四無礙空也與此
自然虛空合德共成方命故處無所在也然
處非木石至故在處者然此自然之處非在
木石五數諸天三界雜仙境界故言在無所
在處也其時獨行至聽其受學无上真言者
世師者世間之師也具足癡慢者無有空有
二智斷伏通別二惑故云具足癡慢也賜慈

悲力者論主既行慈悲願賜慈悲之力一不以
見嗔也願爲弟子賜聽受學无上真言也高
上即告其五戒至七聖智乗者七聖乗即是
七仙乗也求受學所以即授其五戒令修習
七仙聖乗之行也

洞玄靈寶左玄論卷之四

共廿

上清太玄鑑誡論

伯九

上清太玄鑑誡論

姑射山神居洞太玄子撰

伯九

頌曰

直言至訣貞　何必懼人情　指引清涼路

提携業火坑　不圖君子重　孰怕小兒輕

語默依天理　忠心話普平

夫大道寂寂無形寥寥無象元和混太始之先玄微禀天地之外自然虛無生從有象象感杳冥之中法至空寂之理眞氣變眞眞精變神神神眞合道道者一也一生二二生三三

生萬物萬物之中最靈最貴貴在修真真者
常光爲人日用而不知知者至在人之心也
心若究中之神是也神中有真真本圓明性
從清淨隨情錯亂背反正真不念你生從何
來死歸何去且過去事休思未來事莫想你

不明敢現前一着管交你脫脫灑灑露露堂
堂地做箇分明底漢天地不收鬼神不管身
若太空性同無侶在陽而不焦託陰而不腐
水火不能害山海無由阻通天透地穿金貫
石孤然自在獨體逍遙變箇日月光明便是

圓滿法身如此者知其實也未免遷逡終身
有惧全其聖功可以超生出死何以故如銅
鐵鑄像須用範模若以修仙須憑師匠指訣
玄機分明主客動靜清濁昇降浮沉三要内
外有無此法者混而歸一至在清淨修鍊莫

不向有爲中作得此法妙機由然有礙玄微
妙法不可亂說畧而言之臨危一着認取親
中大小細微辨正無差至死終身無礙若依
此法後付天機太上曰見小曰明又曰死而
不亡謂之壽平叔曰毫髮差殊不結丹又曰

共神仙子細論你却莫道忘言惑衆隨人生死悞人性命若有如此之心天地不祐左眼滴膿右眼滴血剉身萬段永墮酆都世不受生有一等鈍根淺智心生不信競起人我暗地裏說是說非知他那裏偷得一兩句迷言謎語皂黑角裏轉轉地惑人自己不行勸人清淨常作畜生行當喫草見識酒色財氣不除慳貪嫉妬不斷每日家中偎妻抱子游言野語豈能成其正覺若不眞履實踐豈不誤了前程

頌曰

嫉妬轉生嗔　邪淫性不仁　朝朝貪利路
日日戀紅塵　猪狗常爲伴　狐狸日夜親
色心猶未斷　何幸論天眞

道衆欲要修仙須憑慷慨一刀兩段割愛離
親除情去慾損念忘機氷清玉潔一志無疑
參師訪道志誠堅修太上曰雖有榮觀燕處
超然超然者遠避不居也又經曰但凡修道
避靜深山幽玄石洞絶於雞犬斷却是非一
心内覔無勞外求是謂諸念不生萬縁不染

方可做箇出家兒便是箇無礙底閑人道衆
自古至今也無一箇偎妻成道抱子登仙余
今勸你却然忿怒常當發火却言列子在家
成道時不曉事漢列子是大聖人也在家爲
隱士你莫待也做箇隱士去也

頌曰

說者飛龍前　行之跛鼈後　修仙果未成
作業功先就　貪淫似野禽　好色過山獸
常作畜生心　勿思天地祐

當本之日燒香發願求師訪道也人言人語

說得來覔縫不着元來口頭不似心頭便教
我與他說開妙道鑿破天機我也喚則是箇
人養底漢却元來是箇衆生如今稍悟得些
小法度便早滑頭揑怪把他人便着詩詞嘲
撥心生狡行意作不仁多能已勝自立門風
道衆世中有這般賢士怎不教人冷笑更每
日閒瞞天昧地背義負心恩返生怨自誇頓
悟道我心開罵師呵祖並無罪過休道無罪
過你且試觸着這管交你大人廳下着打你
那驢孔也無不道人之性命皆因大道所運

暗察人之善惡經云天網恢恢踈而不失你見今世好醜富貴貧賤所因前世修種到來你早道了達天機却道諸事無礙有日天罰教你耳聾眼瞎癱瘓似恁地如何轉變怎生體用全無功行便早要做神仙却怕你不肯

違天負地暗地不仁貪色好財破戒犯願似恁地作業造罪有日天開眼折罰你那死屍管下稍懊無盡期我為你授了這業積累觀子滿後教你那畫眉蟲養箇人身獸面底怪物却教人擘口笑時着慚麼儸更不敢論道

說修行怕你不信時久後交人識看着

頌曰

學道無剛烈　空將巧論舌　常存意馬顛
每使心猿劣　暗地色情魔　人前誇淨潔
虧心業報深　有日天公折

道衆此等衆生求眞有殺師害父之心背道有淫親汚戚之意何以故求眞問道得法返生寃報恩不掛懷怨常在念豈不是殺師害父之邪旣然學道貪愛不斷色心不除常作猪狗見識牛驢行當豈不是淫親汚戚之意

佛言一切男兒是我父一切女人是我母似恁這般作爲更望做好人每日家由更戲弄我你待惱我我更不愀何爲不愀愚蠢乎似糞土之爲若無糞土草木不生若無愚蠢乎賢人不發被一等衆生厮惱厮害說是說非更早自誇伶利是則你也伶利會得些小法也能馳騁偷得一兩句言語便使滅門斷頭可知道恩生於害

頌曰

布恵恩生害　慈悲返作寃　朝朝迷酒色

日日戀腥羶　又取他人火　不除自己煙
勸君休狡佞　照鑑有青天
更有得法一等纔時得法未能解悟却早到
付囑我如此天機不可亂傳與人及至肯我
他早別立門風毀謗先賢可知道敎成一箇
不如搯殺一箇似這般没前程行當豈不是
打地獄底朴子未能修行學道早先作業造
罪更兼賣道爲生積法求食茶來茶言酒來
酒語兩兩三三一攢一簇更說是說非道人
長短却不自斟酌那死人身軀到哩哩呿去

攧地動不動變了猴猻臉道罷了却沒一[illegible]
似恁麼不乾重更由自要作神仙難得你八
風吹不動待不語來和我一場懺悶似恁麼
顛之倒怪狂心不除色心不斷真似沒翅翎
底蜜蜂兒一甜來兩甜去被他糊倒脚手整
理不得平地上喫一交沒奈何推道命不中
沒轉利漢豈不聞古人言云萬事不干天與
地自家求死不求生及至勸着言道神仙皆
是宿緣自己無福却不道人人有分箇箇圓
明經云常無欲以觀其妙常有欲以觀其徼

有欲無欲皆是人之心也是謂同出而異名異者各異也何以故常以無欲靜心明開天眼認取靈虛妙覺神室光明孤然獨體物外飄飄化箇瑩目天仙便是人人有分箇箇圓明道衆我與你做箇修仙的公案勿生不信子細推尋今生不了莫望來生來則也來裏知他誰家槽頭尾廝𩥍去邪不道一失人身萬劫不復怕你不信時没人處託手心頭子細思量去

頌曰

口辯說其功　常居酒色叢　未能通聖教
自巳立門風　性滚紅塵裏　身居火院中
臨危一念錯　永劫墮沉空
道衆然有幾箇修行離親割愛底每日家由
一似浪驢不着灘蹟巡庵厮哄鬧嘴合舌七
顛八倒放乹九百爭人爭我地及至問着不
伯九　大
言不語詐作好人又全不說一事空贏得箇
名字大爭眼底雙撞天地也不見更早說本
來面目不道你本來面目是箇甚的物是瞎
畜生你眼前放箇出路處不肯尋覓却揑怪

惑人身則出家心常在念向有人處做身做
分及至沒人處暗地裏却打長出氣似恁麽
不剛志無決斷一似打泥母猪拖泥帶水不
濟不溜唵唵啗啗豈不虛受了十方施主供
養不道你下稍着甚塡還他你則有一法搜
犂驢馱便是你來生因果及至罵着却道一
子出家諸天送供道衆似這般心學道一似
畫底似不識羞耻由自更賣弄却道修行也
無言無說是那箇邪畜生說與你來不轉利
漢你當年之日出家時勾幹箇甚麽事來却

不道你性命如何也便早信人之言旣道無言無說時這大藏經盡是誑人邪教太上曰吾得眞道非爲自然學而得之呂公曰不因師指此事難知旣道無言無授上古聖人亦是謾語又說我淸淨無爲便是修行樂然曰淸淨無爲兩車糞土你旣道不是糞土時你渾身上下盡是一堆臭穢蛆食古頌云上邊竅有眵泪中間竅有涕唾下間竅有屎尿精津血肉觔骨皮毛屎尿豈不是穢物蛆食却不道修行要眞淸眞淨眞淸者太玄高渺寂

湛無形眞淨者明通法眼棄假還眞認取本
來一點神珠換釋凡胎棄除濁骨體若虛空
性同日月名爲清淨一切織物並不能汚染
若論無爲你守那箇無爲每日一似純穀堆
今澄身打坐憨觜觜臉腮把積古千年閑亭盡
都思量起來心上鬧嘈嘈地更由自說無爲
你及至十二時中般柴運水着衣喫飯行居
坐卧百端動用怎得無爲又被大小一便屢
你着又却早往糞堆頭走却不道這無爲要
認取孤然靈覺物外天眞明如赫日光似秋

蟾射乾坤皎然無物照天地瑩淨無塵若逢此教方可是箇清靜無爲不知聖人立義却學乖慵懶惰一似分界堠子牽不向前推不向後没轉利漢不知好弱不辯邪眞煞我想箅上天也無這般不伶利底神仙

頌曰

眞實又何曾　虛脾鬬葛藤　自知巢鴈鷃

豈見海鯨鵬　行短誇機巧　功虧恃已能

不因多諂詐　惡業萬重增

更有一等不近道理底庵舍中一似獨活草

也無箇來往見每日家閑門塞户見箇送道糧人來脚手輕便荒忙迎接一似猴猻挐得更由敢對

上眞無禮告十方聰明伶利底君子待後來見這般不曉事漢後脚踏翻地着裂鼻不經起驢脣灌毘稀屎然後着屎衝與此輩衆生不適正理觸汚上眞

頌曰

蒼生謾一群　逐浪入泥津　挫弱玄元主

違非太上尊　不明眞正教　自昧入邪門

死受無間苦　剛鋒萬劒身
道衆不是我不慈悲爲你不仁和我忿外爲
你畜生見識和我待作衆生行當余今直勸
免你後憂苦口是良藥逆耳作忠言何以故
善言不美美言不善真善者獲天堂之福至
惡者遭地獄之殃罪業分明至在人爲學道
抹捷一刀兩段斬丁截鐵迴心省悟做箇逍
遙自在閑人去念生死事大直饒兒女成群
金銀滿庫到頭終是一場落空這性命之珍
財帛也買不得這生死兒女也替不得何如人

上坡各自努力至誠謹慎勿生不信之心積功累行訣正除邪鍊神合道道契神眞至玄至妙至清至微盡其功焉是謂修行學仙之要也

頌曰

極目見兒孫　金銀滿庫中　一朝生死到
兩事總歸空　閙早尋眞路　搜開慧目通
神光輝日燦　飛上太靈宮

又頌曰

盡在玄元祖　都歸太上宗　頭頭皆受命

物物總相通　包廓乾元象　含容大始中

欲窮知古蒂　認取五明宮

上清太玄鑑誡論